

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

مقام

دارالعلوم

مدیر

حبیب الرحمن قاسم

سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، کتاب کی زبان اگرچہ قدیم ہے جس کی بنا پر جہاں جہاں طبقة کو بعض جگہ انجمن ہوگی، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نہایت اہم اور لائق قدر ہے۔

(۲)

نام کتاب :- معاشرتی حقوق و فرائض - تالیف :- مولانا عبدالرؤف خاں فیض آبادی
ناشر :- مکتبہ قاسمی ۲/۶۰۳ حافظ منزل غیبی نگر بیھنڈی ضلع تھانہ - صفحات :- ۹۲

اشاعت :- بار دوم ۱۹۹۱ء، قیمت ۸/ روپے - ملنے کے پتے، مکتبہ صداقت بلوک پورہ
اعظم گڑھ - مکتبہ فیض جلال پور فیض آباد - مکتبہ نعمانیہ دیوبند، طباعت اور کاغذ متوسط۔

اجتماعی زندگی میں صالح معاشرہ کی حیثیت وہی ہے جو انفرادی زندگی میں جسمانی صحت کی ہے، اگر آدمی کی صحت درست ہے تو پھر کارگاہ حیات میں وہ اپنی سعی و کوشش سے کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جسمانی اعتبار سے معذور اور بیمار ہو تو وہ حرکت و عمل سے عاجز ہو جاتا ہے اور زندگی کے میدان میں اس کا وجود عدم کے مرادف ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی قوم کا معاشرہ صحت مند اور درست ہے تو لازمی طور پر اس کا اجتماعی حیات قوی و پائیدار ہوگی اور بصورت دیگر اس کی اجتماعیت منتشر ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے، اس لئے اسلام نے صالح معاشرہ کے وجود پر کافی زور دیا ہے، اس کتاب میں صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے، معاشرتی حقوق و فرائض کے عنوان سے اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انداز تحریر صاف و سہرا اور قریب الفہم ہے۔

(۳)

نام کتاب :- ایک مجلس کی تین طلاقیں - تالیف :- مولانا محمد اصغر قاسمی
ناشر :- شعبہ اشاعت مدرّعات از العلوم دیٹ غازی آباد، اشاعت ۱۹۹۳ء، طباعت و کاغذ عمدہ۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں کا مسئلہ ادھر ایک سال سے ہمارے یہاں اخبار و رسائل کا موضوع بنا ہوا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں نہ دین کا صحیح علم ہے اور نہ دین کی کوئی فکر، اس مسئلہ میں کافی دلچسپی دکھائی اور اس کی آڑ میں مسلم خواتین کو درغلانے اور حکومت کو مسلم پرسنل لایں مداخلت پر ابھارنے کی کوشش کی لیکن علمائے امت نے ان کی اس دیندہ راہم کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، زیر نظر کتاب اسی موقع پر مرتب کی گئی ہے جس میں جہور کے مسلک کی صحت اور حقانیت کو دلائل شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے، عام طبقہ کیلئے یہ کتاب تین طلاقیں کے مسئلہ کو سمجھنے کیلئے مفید اور بہت کارآمد ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

شمارہ نمبر

جلد نمبر

ماہنامہ دارالعلوم

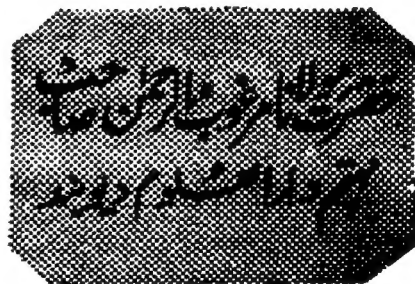
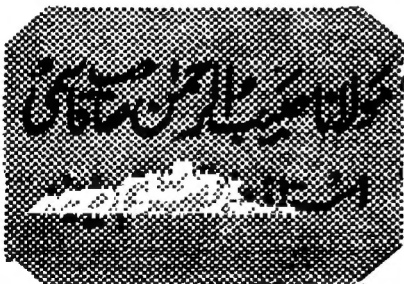
اسلام آباد
۴۶/۷

ماہ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ مطابق مارچ ۱۹۹۳ء

فی شمارہ
۷/۶

مدیر

نگران

پیشہ ورانہ شائع کیا گیا ہے
۲۵۰/-
۱۰۰/-
۸۰/-

سالانہ بدل اشتراک فیروز آباد سے
سنگری میں ملنے والی ملک کا ادارہ جو سے سالانہ
۲۵۰/-
۱۰۰/-
۸۰/-
بجرویش سے ہندوستان رقم

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حسرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	محمد ثین و نقیہار	علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پانچسٹر	۵
۳	مولانا عین القضاۃ حیدر آبادی	مولانا عبدالحی خاں دقہہ صاحبہ دینویٹی دہلی	۵
۴	مدرس اسلامیہ کبھی منشور کی روشنی میں	اختر لام عادل استاذ دارالعلوم حیدر آباد	۴۰
۵	اقلیت کا سیاسی مفہوم	ابوالکلام آزاد	۵۱
۶	اہم مشورے (غزل)	جناب محمد قمر الدین قمرام نگری	۵۴

ختم خریداری کی اطلاع

ہندوستانی خریدار مہنی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں
 چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اسلئے دی پی اینس کی بجائے گی
 پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا
 براہ شجاع آباد، ملتان، کو اپنا چندہ روانہ کریں
 ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

منیجر

وَوَلَّاكَ الْخَبِيثَاتِ الرَّجُلَ صَابِقًا سَمِيحًا

دارالعلوم دیوبند میں جدید طلبہ کیلئے ضروری قواعد داخلہ

برائے ۱۲ ادا ۱۴۱۳ھ

فیہ المملکت ترقی و تنزل

ترجمہ و تفسیر

ذمہ داران مدارس عربیہ سے درخواست :-

حامداً و مصلياً ؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی

ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے

إِنَّ رَجُلًا لَا يَأْتِي تَوَسُّلَكُمْ مِنْ
أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ
فَإِذَا اتَّوَعَمُوا فَاسْتَوْصُوا بِهَذَا خَيْرًا

(مسند امام الترمذی)

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشہ گوشہ
سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لئے تمہارے
پاس آئیں گے، جب وہ آئیں تو تم ان کے بارے
میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض الہی ہے

ہے، طلبہ عزیز کے لئے بہتر تعلیم، عمدہ تربیت، اچھا انتظام اور حسب استطاعت راحت دہانی خیر خواہی کے ضمن میں آتی ہے، اور الحمد للہ مدرسہ عربیہ کے ذمہ دار اس وصیت پر عمل پیرا ہیں ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی ترقی، علم و فن کی ترقی بین دیانت کی ترقی اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے، انہی چیزوں کے پیش نظر ذمہ داران مدارس کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا رہا ہے کہ وہ طلبہ کی استعداد سازی پر سب سے زیادہ توجہ صرف فرمائیں اور دارالعلوم میں جس جماعت میں داخلہ کا ارادہ ہے وہاں تک قابل اعتماد استعداد کا پیلا ہو جانا دارالعلوم میں حاضری سے پہلے ضروری سمجھیں اور اسی لئے چند سالوں سے ماہ رجب المرجب ہی میں ضروری اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

آپ حضرات سے غلط فہمی در خواست ہے کہ ان چیزوں پر عملدرآمد کے سلسلہ میں ختام دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے قواعد

- ① دارالعلوم دیوبند کے تمام تعلیمی شعبوں کے طلبہ کی تعداد ڈھائی ہزار ہوگی جن میں دارالافتاء تکمیلات، کتابت، دارالصنائع کے شعبے قدیم طلبہ کیلئے ہیں، بقیہ شعبوں میں قدیم طلبہ کے بعد جو عدد بچے گا اس کو جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پُر کر لیا جائیگا، یعنی ہر جماعت کی مقررہ تعداد کو اونچے نمبرات سے شروع کر کے پورا کیا جائے گا۔
- ② آنے والے جدید طلبہ سب سے پہلے فارم برائے شرکت امتحان داخلہ پُر کریں گے، یہ فارم انھیں دفتر تعلیمات سے ۸ رشوال کی شام تک دیا جائے گا۔
- ③ سال اول سال دوم کا امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔
- ④ سال سوم کے امیدوار جدید طلبہ کا نفعۃ الادب اور ہدایۃ النہج کا تحریری امتحان ہوگا بقیہ تمام کتابوں کا تقریری امتحان لیا جائے گا۔

⑤ سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورۂ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تحریری ہوگا، امتحان ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ رشوال ۱۳۸۷ھ مطابق ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ اپریل ۱۹۹۳ء

بروز پیر، منگل، بدھ، جمعرات میں لئے جائیں گے

⑤ سال اول عربی کے لئے پرائمری درجہ پنجم کی سند یا اس کے مضامین کی صلاحیت اور فارسی واردو، اردو رسم الخط اور نحو صرف کی اصطلاحات کی جانچ ہوگی

سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے لئے پچھلے درجات کی تمام کتابوں کا امتحان تحریری ہوگا۔

سال چہارم کے لئے قدوری، ترجمۃ القرآن، شرح تہذیب، نفقۃ العرب اور کافہ یا شرح جامی کا کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کے لئے کنز، شرح وقایہ، اصول الناشی، تلخیص المفتاح، ترجمۃ القرآن، سلم العلوم کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کے لئے ہدایہ اولین، نور الانوار، مختصر المعانی، مقالات حریری کا تحریری امتحان ہوگا، سال ہفتم کے لئے جلالین، حسامی، میبذی، دیوان متنبی کا تحریری امتحان ہوگا۔

دورہ حدیث کے لئے ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ شریف، بیضاوی شریف، شرح عقائد نسفی۔
نخبہ الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوگا

نوٹ:- اپنی سابقہ تعلیم کی کوئی بھی سند کسی کے پاس اگر ہو تو فارم داخلہ کیساتھ منسلک کر دیں

④ سال اول و دوم میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا نہ ہی ان درجات میں ادا ہوگی۔

⑧ جو طالب علم اپنے ساتھ میگزین بچوں کو لائیوگا ان کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا

⑨ جی امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تماشیدہ ہونا، ٹخنوں سے نیچے پاہلہ ہونا یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ہوان کو شریک امتحان نہ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

⑩ سرحدی صوبوں میں آسام اور بنگال کے امیدواروں کو تصدیق نامہ وطنیت پیش کرنا ضروری ہوگا، تصدیق نامہ کی اصل کاپی پیش کرنا ضروری ہے، فوٹو اسٹیٹ

کاپی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ تصدیق نامہ وطنیت کسی بھی وقت واپس نہ ہوگا۔

⑪ جدید امیدواروں کے لئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ ادا راک شیٹ و نمبرات

کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۱) نئی تصدیقات یا سماعت وغیرہ کا اعتبار نہ ہوگا۔

۱۲) جگہ دیشی امیدوار حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لے کر آئیں۔

۱) مولانا شمس الدین صاحب قاسمی جامعہ حسینیہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ (۲) مولانا فرید الدین صاحب مسعود ڈھاکہ (۳) مولانا مقصم ہاشمی صاحب مالی یاغ بازار ڈھاکہ (۴) مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب چوکی دیکھی محلہ سلہٹ۔

۱۳) کیرالہ کے امیدوار حسب ذیل علماء کی تصدیق لے کر آئیں۔

۱) مولانا نوح صاحب (۲) مولانا حسین مظاہری (۳) مولانا محمد کویا قاسمی۔

تنبیہ: طلباء کو خاص طور سے یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان کی کاپیاں کوڈ نمبر ڈال کر متحق کو دی جاتی ہیں، اس لئے امیدوار صرف انہیں درجات کا امتحان دیں جن کی تیاری وہ کر چکے ہیں، بوقت داخلہ فارم میں جو پتہ لکھا جائے گا اس میں کسی طرح کی ترمیم نہ ہوگی۔

قدیم طلبہ کیلئے :-

۱) تمام قدیم طلبہ کے لئے ۲۰ سوال تک حاضر ہونا ضروری ہے۔

۲) جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دی جائے گی، جو طلبہ دو کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کا ضمنی امتحان داخلہ امتحان کے ساتھ لیا جائیگا، بصورت کامیابی ترقی دی جائیگی ورنہ بلا امداد سال کا اعادہ کر دیا جائے گا۔ اعادہ سال کی رعایت صرف ایک سال کیلئے ہوگی اگر دوسرے سال بھی اعادہ کی نوبت آئی تو داخلہ نہیں ہو سکے گا۔

۳) تجویز، کتابت، اخبار شفاہی کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ اول و دوم میں شمار نہ ہوں گے، البتہ فولدیکہ اخبار شفاہی، صف عربی کے نمبرات اجراء امداد کے سلسلہ میں شمار کئے جائیں گے۔

۴) حسب تجویز مجلس تعلیمی وظیفہ تیل کے بقا کے لئے اوسط کامیابی ۳۱ ہونا شرط ہے، اس سے کم ہر وظیفہ تیل بند کر دیا جائے گا۔

۵) تکمیل ادب میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دودھ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط

کامیابی ۴۴ ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں، نیز ان امیدواروں کا نحو و صرف اور بلاغت و انشاء کا مستقل امتحان لیا جائے گا، نحو و صرف کیلئے کافیہ اور علم الصیغہ اور بلاغت کے لئے البلاغۃ الواضحة کے متن سے سوالات مرتب کئے جائیں گے، اور انشاء کیلئے اردو سے عربی میں ترجمے کے سوالات دیئے جائیں گے اس جماعت کی کل تین پرچے ہونگے باقی نمکھوت کیلئے ۴۰ واسطہ شرط ہے

- ⑥ امیدواروں کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات اور انٹرلو کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا۔
- ⑦ ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کے لئے ضروری ہوگا کہ امیدوار سابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۴ واسطہ حاصل کیا ہو، اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ رہا ہو۔
- ⑧ ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، الا یہ کہ ان کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔
- ⑨ دارالافتاء کے فضاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔
- ⑩ جس کی کوئی بھی شکایت دارالافتاء، تعلیمات یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہے اس کو دورہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
- ⑪ کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضاء کو فراغت کے بعد ہی سند فضیلت دی جائے گی۔
- ⑫ کسی بھی تکمیل میں علاوہ اقلیم کے داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی اور وہ تعداد مقابلہ کے نمبرات کے ذریعہ پوری کی جائے گی۔

دیگر شعبوں کے بارے میں :-

- ① دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے لیکن حضرات اکابر نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرمائے، شعبہ تجوید اردو، عربی، شعبہ خوشنویسی، دارالصنائع وغیرہ ان شعبوں میں داخلہ کیلئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا۔
- ① دارالافتاء میں داخلہ کے امیدواروں کے لئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔
- ② دفعہ حدیث سے دارالافتاء کیلئے صرف وہ طلباء امیدوار ہوں گے جن کا واسطہ کامیابی ۴۴ ہوگا

(۳) کسی بھی تکمیل سے دارالافتار میں داخلے کے امیدوار کیلئے سابقہ تکمیل میں ۴۶ اوسط حاصل کرنا ضروری ہے۔

(۴) ان تمام امیدواروں کا الگ سے ہدایہ اولین و ہدایہ آخرین کا امتحان لیا جائیگا جس کے دو پرچے ہوں گے اور خط و املا کو خاص طور سے دیکھا جائے گا۔

(۵) دارالافتار میں داخلہ کی تعداد ۲۵ سے زائد نہ ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ معیار مذکور کو پورا کرنے والے ہر صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے، لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی ان ۲۵ طلبہ کی امداد جاری ہو سکے گی

(۶) دارالافتار میں ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے دو طلبہ کا انتخاب تدریس فی الافتاء کے لئے کیا جائیگا یہ انتخاب دو سال کیلئے ہوگا اور ان کا وظیفہ ۳۰۰ روپے ماہوار ہوگا۔

شعبہ دینیات، اردو، فارسی، شعبہ حفظ قرآن :-

(۱) شعبہ دینیات اردو، فارسی اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔

(۲) سال اول دینیات اردو اور شعبہ خط میں داخلہ ہر دقت ممکن ہوگا

(۳) بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک لیا جائے گا۔

شعبہ تجوید، حفص، اردو، عربی :-

(۱) حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں، قرآن کریم ان کو یاد ہو اور وہ اردو کی

ابھی استعداد بھی رکھتے ہوں۔ نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو، ان طلبہ میں ۹۰ رکی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۲) شعبہ حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جائیگا جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی

یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں، ان طلبہ میں دس کی امداد جاری ہو سکے گی

(۳) ان طلبہ کی اوقات مدرسہ میں حاضری ضروری ہوگی۔

قرأت سبکہ عشرہ :-

- ۱۔ اس درجہ میں داخلہ کے لئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کردہ عربی کی سال چہارم تک کی جدا استعداد رکھتے ہوں۔
- ۲۔ اس درجہ میں داخل طلبہ کیلئے حفص عربی سے فارغ ہونا ضروری ہوگا اور ان کی تعداد دس سے زائد نہ ہوگی اور ان دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔

شعبہ خوشنویسی :-

- ۱۔ اس درجہ میں داخل طلبہ کی تعداد ۳۰ ہوگی اور ان کی امداد جاری ہو سکے گی۔
- ۲۔ داخلہ کے امیدوار میں فضا و دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی
- ۳۔ شعبہ میں مکمل داخلہ کے امیدواروں کو امتحان داخلہ لینا ضروری ہوگا اور اس فن کی ضروری مہارت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
- ۴۔ قدیم طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی تصدیق اور سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیسے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا بشرطیکہ ان کی کوئی شکایت نہ ہو۔
- ۵۔ جو طلبہ مکمل امدادی غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو اوقات مدہ میں پورے چھ گھنٹے درگاہ میں بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔
- ۶۔ جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر چکے ہوں اور ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی تصدیق کر دیں تو دورہ حدیث کے بعد مکمل داخلہ اور امداد میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔
- ۷۔ تمام طلبہ کیلئے طالب علمانہ وضع اختیار کرنا ضروری ہے
- ۸۔ پہلے نصف سال میں معقولہ تقریبات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالصنائع :-

- (۱) طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائیگا (۲) معلم دارالصنائع جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے ان کو داخل کیا جائے گا (۳) پہلے تین ماہ میں کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ (۴) اس شعبہ میں داخلہ دہل سے زائد کا نہیں ہوگا اور ان سب کی مؤاعدات طوعاً جاری ہوسکیں گے (۵) اوقات مدہ میں پورے وقت حاضرہ کرکام کرنا ضروری ہوگا

محدثین و فقہاء

حضرت العلامة ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ (دہلی)

جس طرح فقہ اور حدیث میں نسبت تضاد نہیں، محدثین اور فقہاء بھی ایک دوسرے کے ہم دوش چلے ہیں، ان میں بھی آپس میں کوئی تعارف نہیں۔ بعض کم علم لوگ فقہ کو اس طرح حدیث کا مخالف بتاتے ہیں جس طرح بعض دوسرے حدیث کو قرآن کے مقابل لاکھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ایک عجیب سا شے ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لئے کی گئی ہے (معاذ اللہ) ہم یہاں محدثین اور فقہاء دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں، اس سے علمی وینا میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ واللہ الموفق۔

ہم سب سے پہلے سلتہ طرے فقہاء کا نظریہ حدیث پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ وہ رائے کو حدیث کے سامنے کس طرح مسترد کرتے ہیں۔

- (۱) حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) (۲) حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) (۳) حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ)
- (۴) حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) (۵) حضرت امام زفرؒ (۱۵۸ھ) (۶) حضرت امام شافعیؒ (۲۴۰ھ)
- (۷) حضرت امام احمدؒ (۲۴۱ھ)

حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) فرماتے ہیں۔

(۱) حضرت امام ابو حنیفہؒ

اذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
 نأخذ به، وإذا جاءنا من المصنفات تغيرنا، وإذا جاءنا من التابعين زاحمناهم (مسند ابی حنیفہ)
 (مجموعہ) جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پہنچے ہم اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور صحابہ سے جب کوئی روایت پہنچے ہم ان میں سے کما کے پیچھے ہولیتے ہیں، اور جب ہمیں کلمات تابعین سے آئے تو ہم ان کے برابر اپنی بات لاتے ہیں (معاذ اللہ)

حضرت امام ابو حنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں۔

أخذ بكتاب الله، فما لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والآثار الصالحة عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فان لم
أجد فبقول اصحابه، اخذ بقول من شئت واما اذا التفتي الى امر الى
ابراهيم والشعبي والحنبل والعطاء فاجتهد كما اجتهدوا۔

(المنائب للذهبي من مؤيدہ ما فی تاریخ بغداد جلد ۳ ص ۳۳۰)

ترجمہ۔ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر مجھے وہاں بات نہ ملے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آثارِ صحیحہ جو ثقہ راویوں کے پاس ثقہ راویوں سے پہنچے ہوں ان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر میں وہاں بھی بات نہ پاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کی بات چاہوں لے لیتا ہوں، لیکن جب معاملہ ابراہیم نخعی، علامہ شعبی، حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح تک پہنچے تو میں اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں جس طرح ان حضرات نے اجتہاد کیا ہے۔

ان تصریحات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اپنی اور اپنے اساتذہ کی رائے پر حدیث اور آثارِ صحابہ کو بہر حال مقدم کہتے تھے، اور حدیث کے ہوتے ہوئے محض رائے سے دین کی بات کہنا جائز نہ سمجھتے تھے۔ آئیے اب حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) کی شہادت بھی لے لیں۔

حضرت امام محمد بن حسن الشیبانیؒ (۱۸۹ھ) اس بحث میں
⑤ حضور امام محمدؒ کہ نماز میں قہقہہ ناقض وضو ہے تحریر فرماتے ہیں۔

ولما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة ولكن لا

قياس مع اشركا فينبغي الا ان ينقاد للآثار (الجزء على أهل المدينة جلد ۱ ص ۲۴)

ترجمہ۔ اگر وہ آثار نہ ہوتے جو وارد ہو چکے تو قیاس قرہی تھا ہتلے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس جائز نہیں اور اس موقع پر اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ احادیث کے سامنے تسلیم کر دیا جائے۔

اس سے پتہ چلا کہ ائمہ احناف کے ہاں حدیث بہر حال مقدم رکھی جاتی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے

رائے اور قیاس سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

⑤ **حضرت امام مالکؒ** | ابن ابی عاتم حضرت امام مالکؒ سے اور وہ ربیعہ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا،

ان الله تبارك وتعالى انزل اليكم الكتاب مفصلا وترك فيه موضعا للسنة و
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فيها موضعا للقياس (الدر المنثور ج ۱)
ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب مفصل بھیجی اور اس میں سنت کیلئے جگہ رکھ
لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں قائم کیں اور ان میں اجتہاد کی راہیں رکھ لیں۔
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فقہائے اجتہاد اور قیاس کو کبھی سنت کے مقابل نہیں
رکھا، اسے ہمیشہ سنت کے بعد ہی رکھا ہے۔

⑥ **حضرت امام ابو یوسفؒ** | حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) نے خلیفہ ہارون الرشید
کو لکھا کہ۔

اے امیر المؤمنین اپنے عمل کو حکم دے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور
خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔

حضرت امام ابو یوسفؒ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت امام
ابو حنیفہؒ کا وہ نقطہ بھی تھا جو آپ نے خلیفہ وقت ابو جعفر منصورؒ کو لکھا تھا۔

یہ پہلے قرآن کے مطابق پھر سنت رسول کے مطابق، پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت
عثمان اور حضرت علی کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں، پھر دوسرے صحابہ کے فیصلوں کے مطابق
فیصلہ کرتا ہوں ان میں اگر اختلاف ہو تو پھر اپنی رائے سے ان میں سے کسی کا قول اختیار کر لیتا ہوں
(میزان کبریٰ للشرانی ص ۱۷۱) میزان الشریعۃ الکبریٰ ص ۱۷۱۔

⑦ **حضرت امام زفرؒ** | حضرت امام زفر بن البزلی (۱۵۸ھ) حضرت امام ابو حنیفہؒ کے
شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کے ماہر ہیں، آپ بھی

فرماتے ہیں

لأناخذ بالرأى مادام الاثر واذا جاء الاثر تركنا الراى (البحار المفیہ ج ۱ ص ۱۷۱)

ترجمہ۔ جب حدیث موجود ہو ہم رائے پر نہیں چلتے اور جب حدیث آجائے تو ہم نے رائے قائم کی بھی ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

جب امام زفر بھی رائے اور قیاس کو حدیث اور اثر کے مقابل نہیں سمجھتے تو اور کوئی نقیہ قیاس کو اس سے اونچا درجہ کیا دے سکتا ہے۔

گیارہویں صدی تک یہی آواز سننے میں آرہی ہے کہ حدیث و اثر کے سامنے رائے اور قیاس کا کوئی وزن نہیں، شارح مشکوٰۃ مجدد ماتہ دہم ملا علی قاری رحمۃ ربہ الباری لکھتے ہیں۔ اس قیاس پر جو بے بنیادی کا احتمال رکھتا ہے مقدم کیا جائے ہاں ان کی روشنی رائے بھی ہے اور وہ ان کی بڑی منفعت ہے کہ وہ صرف ظاہر حدیث سے تمسک نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر ایسے معنی پر غور کر کے وقت نظر سے کام لیتے ہیں۔ فقہاء احناف کا یہ قوی مذہب ہے کہ حدیث ضعیف بھی تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اکابر ائمہ فقہ کے فیصلے تھے، فقہاء بعد بھی ان کے مطابق چلے ہیں لیکن اب ہم فقہ حنفی کا مزاج حضرت علامہ شافعیؒ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسری صدی میں جو کچھ کہا گیا اس کی آواز گیارہویں اور تیرہویں صدی میں بھی سنی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

نقل العلامة بیہقی فی اول شرحہ علی الاشباہ عن شرح الہدایۃ لابن
شخصہ و نصہ اذا صح الحدیث و کان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث
و یكون ذلك مذہبہ و کلا ینویج مقلدہ عن کونہ حنفیاً بالعمل بہ فقد صح
عنه انه قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی وقد حکى ذلك ابن عبد البر
عن ابی حنیفہ و غیرہ من الائمة و نقلہ ایضاً الامام الشافعی عن الائمة الاربعة

(رد المحتار جلد ۱ ص ۲۷۰ و ۲۷۱)

ترجمہ۔ علامہ بیہقی نے الاشباہ کی شرح کے شروع میں علامہ ابن شہنہ کی شرح ہدایہ سے نقل کیا ہے کہ جب حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو جائے اور وہ اپنے فقہی مذہب کے خلاف ہو تو عمل حدیث پر کیا جائے گا، اور یہی آپ کا مذہب شمار ہو گا اور حدیث پر عمل کرنے سے کوئی شخص حنفی ہونے کے دائرہ سے نہیں نکلتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے صحیح طریق سے یہ بات نہی ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی

حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو جائے تو اسے ہی میرا مذہب سمجھو، علامہ ابن البراکی نے بھی لام البغیۃ اور دو کراۓ فقرہ سے یہ بات نقل کی ہے، علامہ شعرائی یہ بات ائمہ اربعہ سے نقل کرتے ہیں۔

ان مذهبهم القوی تقدیم الحدیث الضعیف علی القیاس المجرد الذی

یحقل الترفیف (مرقاة جلد ۱ ص ۲) نعم رأی ثابہم الذی هو معظم مقام

انہم ما تشبہوا بالنظاھر بل رفقوا بالنظر فیہا بالبحث عن السرائر

نواب صدیق حسن خاں صاحب بھی لکھتے ہیں۔

وذكر ابن حزم الاجمل علی ان مذهب البی حنیفۃ ان ضعیف الحدیث اولی

عندہ من الرأی والقیاس (دلیل الطالب ص ۷)

ترجمہ۔ ابن حزم لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں ضعیف حدیث بھی رائے اور قیاس پر مقدم ہے۔

⑥ حضرت امام شافعیؒ کی کوئی بڑی کتاب (جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، نہیں لکھی ہند

امام شافعیؒ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام شافعیؒ علم حدیث میں ان محدثین سے کم تھے، آپ کی زندگی کا موضوع فقر رہا ہے اس لئے بطور فنکار محدث کے آپ حدیث کی کوئی بڑی کتاب نہ لکھ سکے، تاہم آپ کی کتاب الائمہ میں سینکڑوں احادیث آپ نے روایت کی ہے، آپ ہمیشہ سنت کے علمبردار رہے تعالٰی امت کو آپ نے حدیث کے بعد رکھا ہے حضرت علامہ ذہبیؒ (۷۴۸ھ) آپ کو امام العلم، جلالۃ، اور زہر السنۃ لکھتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجرؒ (۸۵۰ھ) لکھتے ہیں

کان اصحاب الحدیث رفقوا حتی یقظہم الشافعیؒ (قال التاسیس ص ۷)

ترجمہ۔ اصحاب الحدیث سوتے ہوئے تھے، امام شافعیؒ نے انہیں جگایا۔

یعنی محدثین روایت حدیث میں مصروف رہے پڑھنے پڑھانے کا کام فقہار کرتے رہے، امام شافعیؒ نے محدثین کو جگایا وہ اس فن کے لئے اٹھے اور اس کی باقاعدہ تدوین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سب کتابیں ان کے بعد لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے علم حدیث کم تھا، پھلوں

پہلوں سے ہی یہ علم لیا ہے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام شافعیؒ صرف حدیث کو دیکھتے تھے، تعامل امت کو نہ لیتے تھے، ایسا ہرگز نہیں، آپ نے بیس رکعت تراویح کا فیصلہ تعامل امت سے ہی تو کیا ہے۔

حضرت امام ترمذیؒ (۲۷۹ھ) کہتے ہیں۔

قل الشافعی ھکذا اد رکت ببلدنا بمکة یصلون عشرين رکعة ھو ترمذیؒ
ترجمہ۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں، اسی طرح میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو بیس رکعت پڑھنے ہی پایا ہے
امام شافعیؒ اپنے زمانے کی بات جس انداز میں لکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ان سے ساہا سال پہلے بھی مسجد حرام میں بیس رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی تھیں

④ حضرت امام احمدؒ | شافعیؒ کی شاگردی کا شرف پایا ہے، آپ لام بخاری، امام مسلم
اور امام ابو داؤد کے استاذ تھے، ائمہ اربعہ میں آپ جو تھے امام ہیں، سعودی عرب کے علماء آل شیخ
سب ان کے متعلم ہیں، آپ کا نظریہ حدیث امام ابو حنیفہؒ کے نظریہ حدیث سے ملتا ہے، حافظ ابن
قیمؒ (۷۵۰ھ) کہتے ہیں۔

فتقدیم الحدیث الضعیف وأثار الصحابة علی القیاس والوای قول وقول احمد

(اعلام الموقعین جلد ۱) وقد قدم الحدیث الضعیف علی القیاس ملے

ترجمہ۔ حدیث ضعیف بھی ہو تو اسے اور آثار صحابہ کو رائے اور قیاس پر مقدم کیا جائے یہ امام
ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ دونوں کا مذہب ہے۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لینا یہ ہرگز امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ نہ تھا
حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ دونوں کا نظریہ حدیث ایک تھا کہ قیاس اور رائے کو کسی
صورت میں حدیث پر مقدم نہیں کیا جاسکتا۔ گو وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔
یہ اجلہ فقہاء کا نظریہ حدیث آپ کے سامنے آگیا، اب ذرا محدثین کی جوابی روش بھی دیکھ
لیں کہ وہ کس طرح فقہاء کے ساتھ مل کر چلے ہیں۔

محدثین فقہ کے سامعین

(۱) امام وکیع بن الجراح :- (۱۹۷ھ) علامہ ذہبی آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں ۔
 " ممتاز حافظ حدیث اور چوٹی کے اماموں میں سے ایک امام ۔ پختہ کار عالم اور عراق کے محدث
 امام یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) فرماتے ہیں کہ وکیع اپنے زمانہ میں ایسے تھے جیسے اوزاعی (۱۵۷ھ) اپنے زمانہ میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا، اہل
 کو تیا م کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، عبد اللہ ابن مبارک کہتے ہیں آج دونوں شہرہ دل کے
 بڑے عالم وکیع بن الجراح ہیں (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۳۹)
 حضرت امام وکیع بن جراح ائمہ حنفیہ میں سے تھے، (مفتاح السعادة جلد ۱ ص ۱۵۱) موطا شافعی (کوفی)
 اور آپ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، علامہ حافظ ابن حجرؒ اور علامہ ذہبیؒ لکھتے
 ہیں دیفتی بقول ابی حنیفہؒ (ترجمہ) آپ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے ۔
 تہذیب جلد ۱ ص ۱۲۷، تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۳۷، جامع بیان العلم جلد ۱ ص ۱۴۹
 (۲) امام یحییٰ بن سعید القطان :- (۱۹۸ھ) علامہ ذہبی آپ کے تذکرہ
 میں لکھتے ہیں ۔
 " یحییٰ بن معین فرماتے ہیں مجھے عبد الرحمن بن ہمدی (۱۶۰ھ) نے کہا تم اپنی آنکھوں سے
 ۔ یحییٰ بن سعید جیسا کوئی آدمی نہ دیکھو گے، علی بن المدینی کہتے ہیں میں نے ان سے بڑا اسلمہ الرجال
 کا ماہر نہیں دیکھا، ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ ثقہ، حجة، مامون اور اونچے مرتبے کے حامل ہیں ۔
 امام نسائی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام مالک، شعبہ اور یحییٰ بن سعید
 القطان اللہ تعالیٰ کے امین ہیں ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ علم میں پنجنگی امام یحییٰ بن سعید پر ختم ہے
 (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۳۷ اردو) حضرت امام یحییٰ ابن سعید القطان بھی فقہ میں مفتی تھے، اور
 امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) نے بھی ایسا ہی لکھا ہے
 دیکھئے تاریخ بغداد جلد ۱ ص ۲۷۱ ۔

علامہ ذہبیؒ (۴۸۰ھ) حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۰ھ) حافظ ابن حجرؒ (۸۵۲ھ) کہتے ہیں کہ

مکان یحییٰ العطار یفتی بقول ابی حنیفہؒ۔ بھی بن سعید قطان امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے
(تذکرۃ الحفاظ ۲۸۲ جلد ۱، البیاض جلد ۱۷، تہذیب جلد ۱۱ ص ۱۲۷)

(۳) امام شعبہ بن الحجج (۱۱۶) امام سفیان ثوری (۱۱۱) کے بقول آپ
امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، آپ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی علمی عظمت اور جلال شان کے قائل
تھے، آپ کو جب حضرت امام صاحب کی وفات کی خبر پہنچی تو فرمایا آج کو ذہ پر علم کا چراغ گل
ہو گیا ہے۔ حافظ موصی تہذیب الکلام میں لکھتے ہیں

کان شعبۃ حسن الراۃ فی ابی حنیفہؒ۔ امام شعبہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ابھی لائے دیکھتے تھے
(نقل عن الجواہر المنیفۃ للزبیدی ص ۱)

محدث ابن حجر مکی (۴، ۵۹) لکھتے ہیں۔ امام شعبہ کہتے تھے جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہؒ پر
طعن کرتے ہیں وہ خدا کے یہاں اس کا قبو دیکھ لیں گے

(۴) امام لیث بن سعد (۱، ۵۵) آپ امام بخاری (۲۵۶) کے استاد حضرت
یحییٰ بن کثیر (۲۳۱) کے استاد ہیں، صحیح بخاری کے رفاہ میں سے ہیں، آپ کی جلالت مسلم
اور ثقاہت پر علماء کا اجماع ہے، آپ بھی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر فتویٰ دیتے تھے
اور آپ کے شاگرد تھے، حضرت علامہ عینی (۸۵۵) اور علامہ قسطلانی، شیخ الاسلام زکریا
انصاری، سے نقل کرتے ہیں کہ

کان اللیث امامنا کبیرا مجمعا	حضرت لیث بڑے امام تھے آپ کی جلالت
علی جلالہ وثقتہ وکرمہ	ثقاہت اور بزرگی مجمع علیہ ہے، آپ امام
وکان علی مذہب الامام ابی حنیفہ	ابو حنیفہ کے مذہب پر تھے، قاضی ابن خلکان
قالہ القاضی ابن خلکان (عدۃ القاری)	نے ایسا ہی کہا ہے۔

طاب صدیق حسن خان لکھتے ہیں۔ ”وے حنفی مذہب بود و قضائے معراشت“
(آپ حنفی مذہب کے تھے ہمعصر کی قضا آپ ہی کے سپرد تھی) (اتحاف النبلاء المتقین ص ۱۳۷)

حضرت امام نووی (۶، ۶۷) لکھتے ہیں کہ آپ مصر کے سب سے بڑے مفتی تھے (تہذیب جلد ۱۱ ص ۱۲۷)
آپ حضرت امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے، عبد الشرحن وہب کہتے ہیں کہ

اخبرني الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد
عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقرأه
الامام قرأه له (طحاوى جلد ۱ ص ۱۳۸)

ترجمہ :- مجھے لیث بن سعد نے امام ابو یوسف سے انھوں نے امام ابو حنیفہ سے، انھوں نے موسیٰ
بن ابی عائشہ سے انھوں نے عبد اللہ بن شداد سے انھوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے انھوں
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، حضورؐ نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کا
پڑھنا اس کا ہی پڑھنا ہے۔

محدثین فقہاء کو اپنے سے آگے رکھتے تھے | سابقہ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ

ان دنوں محدثین اور فقہاء میں کوئی خاص فاصلہ نہ تھا نہ ان میں کسی قسم کا کوئی کچاؤ تھا۔ دونوں طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔
حضرات محدثین اپنے آپ کو حامل فقہ سمجھتے اور فقہاء کو اپنے سے آگے کے درجہ میں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ”رب حامل فقه غیر فقیہ“ ہر وقت ان کے پیش نظر تھا کہ راوی حدیث ہونا
اور بات ہے اور فقیہ ہونا اور بات ہے۔

۱۔ دیکھیے حضرت علامہ شبلیؒ (۱۰۰ھ) کس انگسار سے کہتے ہیں:

اننا لسن بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فزوينا الفقهاء (نکات الحفاظ جلد ۱ ص ۱۰۱)
(ترجمہ) ہم فقہاء نہیں ہیں ہم حدیث سنتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ حضرت امشؒ (۱۴۸ھ) کس عظیم درجہ کے محدث ہیں مگر دیکھیے آپ بھی فقہاء کی کتنی قدر کرتے تھے
یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة (لشعر العرف ص ۱۴۹)

(ترجمہ) اے گروہ فقہاء۔ طبیب تم ہو ہم تو صرف دوائیں لگائے بیٹھے ہیں۔

۳۔ حضرت امام سفیان الثوریؒ (۱۶۱ھ) کس درجہ کے محدث ہیں یہ علامہ ذہبیؒ سے معلوم کیجئے:

آپ نامور فقیہ اور سید الحفاظ ہیں۔ آپ سے عبد اللہ بن مبارک یحیی القطان، ابن وہب، وکیع
اور دوسرے بہت سے لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ امام شعبہؒ، یحیی بن معین اور محدثین کی ایک
جماعت نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے

ایک ہزار ایک سو شیوخ سے علم حاصل کیا۔ ان میں ایک بھی سفیان ثوری سے افضل نہیں پایا
(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۱۷ اردو)

آپ فقیہ کو کیا مقام دیتے ہیں یہ ان سے سنئے:

لوان فقیہاً علی راس جبل لکان هو الجماعة۔ (شرح السنۃ جلد ۱ ص ۲۹۹)
(ترجمہ) ایک فقہ جاننے والا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ اکیلا ایک بڑی طاقت ہے۔
محمد ثنین نے عمران المنقری اور حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے پہلے عمران نے کہا
”لیس حکذا یقول الفقہاء“ یعنی فقہا اس طرح نہیں کہتے۔

۴۔ اس پر حضرت حسن بصریؒ نے کہا:

ویحک روایت انت فقیہاً قط۔ (سنن دلمی جلد ۱ ص ۱۱۰)
(ترجمہ) تیری بربادی کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں فقہار کتنی عزت سے دیکھے جاتے تھے۔
۵۔ حضرت ابن شہاب نہ ہریؒ (۱۲۴ھ) کس مرتبے کے محدث ہیں یہ بات کسی بھی اہل مسلم
سے مخفی نہ ہوگی۔ آپ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیے:

ما عبد الله بمثل الفقه۔ (شرح السنۃ للبخاری جلد ۱ ص ۲۹۹)
(ترجمہ) اللہ کی عبادت کا بہترین پیرا یہ دین میں تقہ ہے۔

۶۔ حضرت امام وکیع بن الجراح (۱۹۷ھ) لکھتے ہیں:

حدیث یتد اولہ الفقہاء خیر من ان یتد اولہ المشیوخ۔ (معروف علوم الحدیث ص ۱۱)
(ترجمہ) حدیث فقہار کے ہاتھ لگے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیخ الحدیث کے ہاتھ لگے۔
۷۔ حضرت امام ترمذی (۲۷۹ھ) فقہ کی عظمت کا اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں:

و كذلك قال الفقہاء وهم اعلم بمعانی الحدیث (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۱)
(ترجمہ) اور اسی طرح فقہا نے کہا ہے اور وہ حدیث کے معنوں کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔
۸۔ امام ابوداؤدؒ کو دیکھئے کس شرح صدر سے امام ابو حنیفہؒ کے ہاں سے فرماتے ہیں:

وهم الله كان ابو حنیفہ اماماً (الافتح ص ۱۴)

۹۔ حضرت عبدالرحمن بن جوزی (۵۹۷ھ) محدث جلیل کو کون سی جانتا آپ فقہا کو کیا مقام دیتے ہیں یہ بھی دیکھئے،

اعلم ان فی الحدیث دقائق وافات لا يعرفها الا العلماء الفقهاء (رفع شبه التنبیہ ص ۳۶)
(ترجمہ) جان لو کہ حدیث میں کئی باریکیاں اور کئی پیچیدگیاں لپٹی ہیں۔ جنہیں وہ علماء ہی پہچان سکتے ہوں جو فقہار ہوں۔

۱۰۔ علامہ حافظ بن حجر مستطانی (۸۵۲ھ) کی محدثانہ شان کس سے چھپی ہوگی۔ آپ بھی فقہار کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں:

فان علم الحلال والحرام انما يتلقى من الفقهاء (فتح الباری جلد ۹ ص ۳)
(ترجمہ) حلال و حرام کا علم فقہار سے ہی لیا جاسکتا ہے۔

حضرت امام ابن ماجہ (۲۴۳ھ) اور امام دارمی (۲۵۵ھ) دونوں حضرات امام احمد کے مذہب پر چلتے تھے۔ (دیکھئے الانصاف ص ۱) اور فقہ کے سایہ میں چلنا ان کے ہاں عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ دونوں امام حدیث تھے مگر حنبلی مذہب رکھتے تھے۔ محدث ہونا انہیں کسی امام فقہ کی پیروی سے نہ روکتا تھا۔

امام عبدالرحمن نسائی (۳۰۳ھ) کو لیجئے انہوں نے مناسک حج پر فقہ کی ایک کتاب لکھی ہے یہ انہوں نے امام شافعی کے مذہب پر ترتیب دی ہے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب نے بھی آپ کو شافعی المذہب لکھا ہے (ابجد العلوم ص ۸)

امام ابو جعفر الطحاوی (۳۲۱ھ) نے شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار جیسی عظیم کتابیں حدیث پر لکھی ہیں۔ مگر آپ حنفی المذہب تھے۔ (دیکھئے لسان المیزان جلد ۱ ص ۲۷۶) مولانا مبارک پوری لکھتے ہیں۔ آپ حنفی تھے (دیکھئے مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۹۷) آپ کی مقامات پر حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ آپ مجتہد فی المسائل تھے مجتہد مطلق نہ تھے۔

حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) بہت سے مسائل میں شافعی المذہب ہیں لیکن کئی مقامات پر انہوں نے امام شافعی کی مخالفت بھی کی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق رائے قائم کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک درجے میں مجتہد ہیں آپ کی فقہ آپ کے تراجم ابواب میں ہے۔ فقہ کی عظمت آپ کے ذہن

کونوا حکماء علماء فقهاء (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶)

امام ابو داؤد (۲۵۷ھ) جنس المذہب ہیں اور صحابہ کے اقوال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں انہیں
نظر انداز نہیں کرتے۔ اختلاف حدیث میں صحابہ کے عمل کو فیصلہ کن ٹھراتے ہیں

من بعدہ۔ (سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۳۷۶)

کے صحابہ نے آپ کے بعد کیا عمل کیا ہے۔

علیحدہ، علیحدہ منصب ہیں تمام

صاحب ہدایہ (۵۹۳ھ) کو ہی لیس حافظ جمال الدین زلیعی (۶۲۷ھ) جیسے جلیل القدر محدثان کی روایات تلاش کرتے کرتے ٹھک جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) کی جگہ سپر انڈر سہوتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی معلوم نہیں صاحب ہدایہ نے کہاں سے لی ہے۔

علامہ طراز الدین صاحب درمختار (۱۰۸۸ھ) کس درجے کے اونچے فقیہ ہیں مگر دیکھئے وہ ساتھ ساتھ صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں۔ علامہ عینیؒ (۸۰۵ھ) جہاں ہدایہ کے شارح ہیں وہی صحیح بخاری کے شارح کی حیثیت سے بھی معروف و مشہور ہیں۔ علامہ شامیؒ (۱۲۵۲ھ) صاحب درمختار کے بارے میں لکھتے ہیں:

وله تعليقه على صحيح البخاري تبلغ نحو ثلاثين كراسا وعلى تفسير

(البيضاوی رد المحتار للشامی جلد ۱ ص ۳)

(ترجمہ) آپ کی صحیح بخاری پر نطیقات ہیں جو تین اجزاء میں ہیں اور تفسیر بیضاوی پر بھی آپ کے حواشی ہیں۔

حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے؟ (۱) فقہ کی عبارت حدیث کی نسبت زیادہ سلیس

ہوتی ہے (۲) فقہ اپنے موضوع میں تدریجی مراحل سے نہیں گزری۔ حدیث اپنے موضوع میں تدریجی منازل سے گزری ہے اور اس نے ۲۳ سال میں تکمیل پائی ہے (۳) حدیث میں نسخ و منسوخ کی بحث چلتی ہے لیکن فقہ میں کوئی نسخ و منسوخ کے قائل نہیں۔ (۴) حدیث میں غلطی لائق درگزر نہیں، فقہ میں نادرست اجتہاد پر بھی ایک اجر کا وعدہ ہے۔

اس صورت حال میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث اور فقہ میں محل خطر کہاں ہے۔ فقہ کے آزاد مطالعہ میں خطرے کم ہیں جبکہ حدیث کے آزاد مطالعہ میں خطرے زیادہ ہیں۔ علماء نے فقہ السنہ میں تو محنت کی ہے اور اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں لیکن سنۃ الفقہ کا عنوان کہیں سے نہ گزرا ہوگا۔

حضرت سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ) کس پائے کے محدث ہیں اسے حافظ ذہبی کی زبان سے سنئے:

آپ امام۔ حجت، حافظ حدیث۔ وسیع العلم۔ اور جلیل القدر انسان تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے ہو جاز سے علم حدیث ختم ہو جاتا۔ امام عبد الرحمن بن ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اہل حجاز کی احادیث سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے فرماتے تھے ابن عیینہ حماد بن زید سے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہ دیکھا۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۲۱۱ اردو)

آپ حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) اور حضرت امام مسلم (۲۶۱ھ) دونوں کے استاد ہیں خواہیں الحدیث مضلۃ الالفقیہاء۔

(ترجمہ) حدیث میں بہک جانے کی بہت راہیں ہیں مگر فقہاء کے لئے یہ خطرہ نہیں۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں:
 مَا أَنتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عَقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ (بخاری جلد ۹)
 (ترجمہ) تم کسی قوم کے پاس کوئی حدیث بیان کرو جو ان کی سمجھ سے بالا ہو تو وہ ان میں
 سے بعض کے لئے ضرور فتنہ بن جائے گی۔

بعض کے لئے کیوں کہا؟۔ وہ ان سب کے لئے جو اسے نہ سمجھتے ہوں، فتنہ کیوں نہ بنے گی؟
 یہ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اس پر براہ راست عمل نہ کریں۔ وہ فقہ کے سایے میں چلنے
 والے ہوں۔ اور کسی فقیہ کی پیروی میں وہ اس فتنہ سے بچ جائیں اور جو بعض براہ راست عمل بالحدیث
 کے قائل ہوں وہ اس گڑھے میں آگرہیں۔ کسی فقیہ کی راہنمائی میں چلنا وہ عیب سمجھتے ہوں۔

بعض حضرات جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
 سے اس لئے ناراض ہیں کہ وہ نماز میں رکوع
 کے وقت رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان پر یہ

**حضرت عبداللہ بن مسعود پر الزام
 کہ انہوں نے حدیث کو فتنہ کہا ہے**

الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو فتنہ کہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے حدیث کو فتنہ نہیں
 کہا۔ بلکہ اس شخص کے عمل بالحدیث کو فتنہ کہا ہے جو علم نہ رکھتا ہو اور جہاں اسے کوئی حدیث ملے
 وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسے فقیہہ درجے کے علماء
 کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور ان سے پوچھے بغیر وہ ظاہر حدیث پر عمل پیرا نہ ہو۔ اس میں بقول حضرت
 سفیان بن عیینہ اس کے گمراہ ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں امام مالک سے کہا گیا سفیان بن عیینہ کے پاس کئی ایسی احادیث ہیں جو آپ کے
 پاس نہیں۔ آپ نے کہا اگر میں لوگوں کو وہ تمام احادیث روایت کروں جو میں نے سنیں تو میں احمق ہوں گا
 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں انہیں گمراہ کر رہا ہوں۔

حافظ ابن عبدالبرؒ اکی لکھتے ہیں آپ نے فرمایا:

إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَضْلِيَهُمْ إِذَا وَلَقَدْ خَرَجْتَ مِنْ أَحَادِيثَ لَوْ دَدْتُ فِي ضَرْبِ بَكْلٍ

حَدِيثَ مِنْهَا سَوِيًّا وَلَمْ أَحْدَثْ بِهَا (ترتيب المدارك جلد ۱ ص ۳۳)

مجتہد کے درجہ پر پہنچنے والے علماء
کیلئے امام مجتہد کی پیروی ضروری نہیں

عمر کی پیروی میں چلتے تھے۔ ان کے اجتہاد کے سامنے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیتے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد خود مجتہد تھے مگر زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ کی پیروی میں چلتے تھے۔ یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو ہم اسے ملزم دگر دانیں گے۔

قاسم بن محمد لاندسی القرطبی (۲۷۶ھ) حضرت امام شافعی کے پیرو تھے جب فقہ میں مہارت حاصل کر لی اور امامت اور اجتہاد کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو تقلید چھوڑ دی اور لوگوں کو امام شافعی سے ہٹانے کے لئے کتاب لایضاح فی الرد علی المقلدین لکھی۔ علامہ ابن جریر الطبری (۳۱۰ھ) بھی شافعی المذہب تھے آپ نے اجتہاد کے دائرہ میں قدم رکھا تو کسی خاص مسلک کی تقلید سے کٹ کر ہو گئے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ غیر مجتہد بھی کسی امام مجتہد کی پیروی سے نکلنے کا مجاز ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا اس کے لئے فقہ بن جائے۔

حدیث علم کا خزانہ ہے اور کھرا سونا ہے فقہ اس کے کھار کھنے اور غلط لائش سے بچانے کی علمی ضمانت ہے حدیث اور فقہ میں تو اول درجہ حدیث کا ہے۔ مگر محدثین اور فقہاء میں فقہاء پہلے ہیں اور بقول امام ترمذی وہ حدیث کے معنی سمجھنے میں محدثین سے آگے ہیں۔

تاہم یہ بات علمی وجہ البصیرت کہی جاسکتی ہے کہ محدثین اور فقہاء میں کوئی علمی فکری اور اعتقادی فاصلہ نہیں تاریخ میں ہر دو طبقے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ ابن حزم ظاہری کے بعد آٹھ سو سال تک کسی نے فقہ کی ضرورت کا انکار نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے برٹش انڈیا میں فقہ کے خلاف آواز اٹھائی وہ عبدالحق بنارس تھا جو پہلے ہندو تھا اور معلوم نہیں کس ارادے سے مسلمانوں میں گھس آیا تھا۔

مولانا عبد القضاۃ آبادی رحمہ اللہ کی لکھنؤی

عبدالحی فاروقی شعبہ علوم اسلامیہ ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی

لکھنؤ کی سرزمین زبان و ادب اور تہذیب تمدن کا ہمیشہ گہوارہ رہی ہے۔ شاہانِ اودھ کی فیاضانہ سرپرستیوں اور داد و بخشش کے نتیجے میں کیلائے شعر و سخن کے گیسو بہت سنوارے گئے۔ اور چنگ و درباب کی صداؤں میں ناؤ و نوش کی محفلیں خوب خوب آراستہ و پیراستہ کی گئیں۔ عوام تو عوام تھے خواص کا بھی ایک بڑا طبقہ عیش پسندی اور تن آسانی میں مبتلا تھا۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں دین سے غفلت اور بے حسی کی وبا پوری طرح پھیل گئی تھی۔ مسجدیں عموماً خالی اور غیر آباد رہنے لگی تھیں کہ ان میں نمازی نہ تھے اور نماز کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ محلے کے کچھ بوڑھے اور اداکار رفتہ لوگ محض عاقبت سنوارنے کے خیال سے مسجدوں میں آجایا کرتے تھے ورنہ بس۔

مدرسوں اور خانقاہوں کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا، علماء حق اور خاصانِ خدا ضرور وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے مگر ان کا دائرہ کار تزکیہ نفس اور اصلاحِ باطن کی سرگرمیاں ایک مخصوص حلقہ تک ہی محدود رہیں اور عوام تک نہ پہنچ سکیں۔ دینی امور سے غفلت اور لاپرواہی کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں وہاں خاص طور سے اس دور کے سیاسی حالات کا بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ ایک مذہبی مورخ کے لئے اودھ کی تاریخ کا یہ دور کچھ زیادہ خوش کن نہیں ہے۔

یہ ضرور ہے کہ علماء کے طبقہ میں ایک سے ایک صاحبِ علم و فضل اور اپنے اپنے فن میں یکتائے

یہ مقالہ ابتدائی شکل میں ماہنامہ برہان، دہلی، اپریل ۱۹۷۵ء میں طبع ہوا تھا، اب اس کو مکمل نظر ثانی اور کچھ نئے اضافوں کے بعد دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ (مرتب)

روزگار پیدا ہوتے رہے، ان میں محدث و مفسر بھی ہوئے اور صاحب تصنیف و تالیف بزرگ بھی، یہاں تک کہ بانی درس نظامی ملا نظام الدین (م ۱۳۸۶ھ) بھی اسی خاک سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن لکھنؤ میں وہ دینی فضا پیدا ہو سکی جو دلوں میں معرفت الہی کی تبدیلی برپا کر کے عمل صالح کی طرف طبیعتوں کو مائل کرتی۔ البتہ اب اخیر دور میں استاذ الاساتذہ علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی فرنگی علی رحمہ کی ذات گرامی ایسی پیدا ہوئی جس نے اپنی علمی و دینی خدمات سے عوام و خواص اور بالخصوص اپنے شاگردوں میں ایک نئی روح پھونک دی، علامہ موصوف نے علمی اور دینی بیداری پیدا کرنے کے لئے انتھک محنت اور کاوش کی، درجنوں کتابیں، رسالے اور حواشی تحریر فرمائے جس سے اہل بصیرت کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ خواص اور اہل علم کے علاوہ عوام میں بھی پیغامِ رشد و ہدایت ضرور پہنچے گا۔ مگر آپ کی عمر نے وفات کی اور کل چالیس سال کی مدتِ حیات پاکر یہ آفتابِ علم و عمل غروب ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑ گیا جن سے علم دین اور عام مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ انہی میں ایک مخصوص شاگرد اور ان کے صحیح علمی جانشین حضرت مولانا سید عین القضاۃ صاحب حیدر آبادیؒ بھی تھے۔ آپ نے لکھنؤ میں مستقل طور پر قیام فرما کر اپنی مسندِ درس آراستی کی اور لوگوں کے دلوں میں علوم دینیہ کی طرف رغبت اور شوق پیدا کیا۔ اور خاص طور سے وہ قرآن مجید اور فنِ تجوید و قرأت کی نشر و اشاعت کے لئے ایک ایسی عظیم

لے علامہ محمد عبدالحی بن مولانا عبدالحلیم فرنگی علیؒ (م ۱۳۸۶ھ) میں باندہ یوپی میں پیدا ہوئے۔ جملہ کتب درسیہ اپنے والد ماجد ہی سے پڑھیں، کچھ عرصہ تک والد کے ساتھ حیدر آباد میں مقیم رہے۔ مگر والد کے انتقال کے بعد مستقل طور پر لکھنؤ آکر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو شہرت و قبولیت اپنی زندگی ہی میں حاصل ہو گئی تھی، آپ کی تصنیفات نہایت اہم اور قیمتی ہیں جن کی تعداد ۱۰۹ تک پہنچتی ہے اور بقول بعض ۱۱۰ تک ہے، اکثر و بیشتر شائع ہو چکی ہیں۔ (م ۱۳۸۶ھ) میں صرف ۳۰ سال کی عمر میں لکھنؤ میں آپ نے وفات پائی اور بارغ مولوی انوار صاحب میں مدفون ہوئے۔

(تذکرہ علماء فرنگی محل، مولوی عنایت اللہ فرنگی علی رحمہ، صفحہ ۳۲-۳۳-۳۴) (۱۳۱)

در سگاہ قائم کر گئے جس کی بدولت نہ صرف لکھنؤ کے گلی کوچے کلام ربانی سے گونج اُٹھے بلکہ ہندوپاک اور بنگلہ دیش کا ہر چھوٹا بڑا شہر و قصبہ یہاں کے قُرّاء اور حُفاظ کی دلنوازا اور روح پرور آوازوں سے معمور ہو گیا۔

وطن، خاندان اور پیدائش | آپ کے ابا و اجداد جیلان کے رہنے والے تھے لیکن ان میں سید محمد سعیدؒ وہ پہلے

بزرگ تھے جو ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ریاست بجاپور میں آکر قیام کیا۔ یہاں تین پشتیں گزرا کر آپ کا خاندان مضافات حیدرآباد میں آکر آباد ہوا اور یہیں ایک موضع میں قیام پذیر ہوا جہاں آپ کے والد ماجد سید شاہ محمد وزیرؒ ۱۸۳۱ء میں پیدا ہوئے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو موضع کو چھوڑ کر شہر حیدرآباد میں مقیم ہو گئے۔ شاہ صاحبؒ نے علوم دینیہ کی تعلیم اپنے والد سید محمد جعفرؒ سے حاصل کی اور علمیات میں کمال حاصل کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ سید محمد وزیرؒ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ علمیات کی وجہ سے آپ کی بہت شہرت تھی۔ عوام اور خواص ہر وقت آپ کے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ حیدرآباد کے نواب ناصر الدولہ بہادر (م ۱۸۵۷ء) آپ کے بچہ گردیدہ تھے۔ یہ زمانہ سیاسی طور پر بڑا ہڈا شوب تھا۔ نواب ناصر الدولہ کے فرزند نواب افضل الدولہ نظام الملک آصف جاہ خامس (م ۱۸۶۹ء) بھی آپ کے بڑے معتقد تھے۔ وہ اپنی ولی عہدی کے زمانے میں آپ کے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے، ایک بار حاضر خدمت ہوئے اور دُعا کی درخواست کی، سید صاحبؒ نے ان سے فرمایا، جاؤ! فلاں اور فلاں وقت تم کو حکومت ملے گی۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق میرا افضل الدولہ حکمران سلطنت ہو گئے۔ اس کے صلہ میں سید صاحبؒ کو حکومت نظام کی جانب سے ایک پورا موضع بطور معافی نذر کیا گیا۔ سید صاحبؒ کے اکلوتے صاحبزادہ مولانا سید عین القضاۃ صاحبؒ تھے جو حیدرآباد دکن میں ۳ نومبر ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے۔ ابھی

مولانا رح کی عمر صرف چار سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ نے والد ماجد کو بہت متاثر کیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر ساری جائیداد وغیرہ کو ختم کر کے آپ کو لیکر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں مسلسل گیارہ سال تک مقیم رہے۔ والد کو مولانا رح سے بے حد محبت تھی، ان کی جدائی ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہ تھی، وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلاتے تھے۔

تعلیم و تربیت | مولانا رح کی ابتدائی تعلیم حیدر آباد میں ہوئی۔ فارسی کی چند کتابیں قاضی محمد اسماعیل مہرئی سے پڑھیں۔ اس کے بعد عربی کی کچھ ابتدائی

تعلیم مکہ معظمہ میں حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کے والد آپ کو لیکر ہندوستان واپس آئے۔ کچھ دن بمبئی میں ٹھہر کر یہ معلومات حاصل کیں کہ اچھی اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہندوستان میں کہاں کہاں ہے۔ لہذا مختلف علماء و فضلاء کی طرف نظر دوڑائی گئی۔ چنانچہ نگاہ انتخاب اُستاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ پر پڑی۔ لہذا آپ کے والد صاحبؒ ۱۲۹۶ھ میں لکھنؤ تشریف لائے اور فرنگی محل کے قریب مسجد ملا مین کے نزدیک سکونت اختیار کر کے آپ کو علامہ فرنگی محلیؒ کے حلقہ مدرس میں داخل کر دیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی۔ آپ کے علمی ذوق و شوق اور نیکی و دینداری کو دیکھ کر حضرت علامہؒ بے حد محبت و شفقت فرماتے لگے، یہاں تک کہ اپنا آبائی مکان جو کہ فرنگی محل کے پل کے سامنے تھا آپ کو رہنے کے لئے دیدیا۔ چند کتب درسیہ حضرت علامہ فرنگی محلیؒ کے بعض منتہی طلباء سے بھی پڑھیں جن میں شاہ محمد حسین الہ آبادیؒ کا نام قابل ذکر ہے۔ عربی اور فارسی ادب کی

۱۔ مصباح المشائخ: مؤلف حکیم ہادی رضا خاں ماہر مد مطبوعہ منبع الطب لکھنؤ ۱۹۷۸ء

۲۔ ماہنامہ النجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ، جمادی الاول ۱۳۳۳ھ

۳۔ قطبِ دُوراء مؤلف سید اشفاق حسین رضوی مد مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ۔

۴۔ ماہنامہ النجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ، جمادی الاول ۱۳۳۳ھ

۵۔ مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادیؒ ۱۸۵۳ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے، (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

بعض کتابیں شمس العلماء مفتی سید محمد عباس شوستری سے بھی پڑھی تھیں جو اپنے عہد میں ادب کے ممتاز فاضل میں شمار کئے جاتے تھے۔

روزمرہ کی زندگی | درسیات سے فارغ ہونے کے بعد مولانا مرحوم نے مستقل طور پر لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے والد ماجد کے ہمراہ رہنے لگے۔ مولانا تمام عمر مجتہد رہے اور نکاح نہیں کیا، اس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرماتے تھے کہ :

”جس عمر میں ضرورت تھی اُس عمر میں والد نے نکاح کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اب اس عمر میں ضرورت باقی نہیں رہی۔“

آپ اپنے والدین کی تنہا اولاد تھے، کوئی بھائی بہن نہ تھا اور نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ دستِ فرقا نے کے جس کمرے میں آپ کا قیام رہتا تھا اس میں صرف ٹاٹ کا فرش رہتا تھا، دو سیارہ یا کبھی بھوکے رنگ کے کبل تھے جو ایک اوڑھنے اور ایک بچھانے کے کام آتا تھا۔ لباس میں کُرتہ پاجامہ پینچ گوشہ ٹوپی اور حیدر آبادی رد مال تھا، نہایت سادہ غذا استعمال کرتے، عام طور سے شوربا اور پھلکا آپ کو بہت مرغوب تھا۔

(حاشیہ معزز گذشتہ)

استاذِ علم سے لکھنؤ میں کچھ دنوں درسیں لگایا ہے۔ صاحبِ علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ دل بھی تھے متعدد تصانیف اور فارسی اشعار کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ۱۳۲۵ھ میں اجیر میں بحالتِ سماع انتقال فرمایا اور وہیں درگاہ خواجہ اجیریؒ میں مدفون ہوئے۔ تفصیل حلالا کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ سوانح حیات شاہ محمد حسین الہ آبادی۔ مرتبہ محمد الفاروقی مطبوعہ الہ آباد۔ اور نزہۃ الخواطر جلد ۵ ص ۲۵۰-۲۵۱ حیدر آباد دکن۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷) مہ مفتی محمد عباس بن علی الموسوی کے اجداد میں جعفر بن ابی طالب ہندوستان آئے اور لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ یہیں مفتی صاحب ۱۳۲۳ھ میں پیدا ہوئے، آپ کی قابلیت اور درس و تدریس کی بڑی شہرت ہوئی۔ حکومتِ اودھ نے تاج العلماء اور افتخار الفضل دیکے خطابات سے نوازا۔ پھر شاہی دور ختم ہوجانے کے بعد حکومتِ برطانیہ نے سب سے پہلے آپ ہی کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ ۱۸۸۹ء میں لکھنؤ میں انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر جلد ۵ ص ۱۷) مہ ماہنامہ انجم لکھنؤ مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ۔ جمادی الاول ۱۳۴۳ھ

۱۳۴۳ھ قطبِ دُور ان مؤلف سید اشفاق حسین رضوی ص ۱۳ نامی پریس لکھنؤ

آپ مہان نوازی اور تواضع میں بے مثال تھے۔ سال میں چار پانچ مرتبہ دعوت عام کا اہتمام فرماتے، سب سے بڑی دعوت ربیع الاول میں ہوتی تھی جس میں دس بارہ ہزار افراد شریک ہوتے تھے۔ ہر سال حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے سالانہ یوم وفات کے موقع پر شرکت کرنے کے لئے لکھنؤ سے ایک بڑا قافلہ سرہند روانہ فرماتے تھے جس کے لئے رٹین کی کئی بوگیاں رزرو کر لی جاتی تھیں۔ اس قافلہ میں تقریباً ڈیڑھ سو حفاظ و قراء پندرہ بیس منتظمین، ایک طبیب مع ضروری سامان ادویہ، باورچی، سقمہ، چپراسی اور حجام وغیرہ شامل ہوتے تھے، ان کے علاوہ چالیس علماء و مشائخ فرید ہوتے تھے۔ پورے ایک ماہ یہ قافلہ وہاں ٹھہرتا تھا اور وہاں بھی ایک بار مولانا کی طرف سے دعوت عام کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس طرح اس قافلہ کی روانگی اور آمد کے کئی اخراجات مولانا خود ہی برداشت کرتے تھے جو کہ اس زمانہ میں چھ سات ہزار روپے سے کم نہ ہوتا تھا۔

حضرت شیخ الہندؒ ملاقات

جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب (م ۱۹۲۷ء) اپنی نظر بندی کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور تحریک آزادی ہند کو مزید طاقتور بنانے کا پروگرام بنایا تو اس سلسلہ میں آپ نے لکھنؤ کا بھی سفر فرمایا اور مولانا سید عین القضاۃ صاحب سے بھی ملاقات فرمائی تھی۔ مولانا آپ کے استقبال کے لئے اپنے کمرہ کے زینہ تک آئے اور خود اپنی نشست گاہ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ الہندؒ نے انکار فرمایا۔ مولانا نے فرمایا۔ یہ فقیر کی کمرہ ہے۔ اس پر تشریف رکھیں۔ حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا، بجائے بزرگاں نشستن خطا است۔ لیکن مولانا کا اصرار جاری رہا۔ مجبوراً حضرت شیخ الہندؒ کو بیٹھنا پڑا۔ دوران گفتگو کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، اس طرح وہ گفتگو تو صیفہ راز میں رہی۔ البتہ کسی طریق سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اچھی خاصی رقم تحریک آزادی کے سلسلہ میں شیخ الہندؒ کو مرحمت فرمائی ہے۔ اسی ملاقات کے ضمن میں مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم نے مولانا سید عین القضاۃ کی

وفات پر اپنے اخبار میں تعزیتی نوٹ لکھتے ہوئے لکھا تھا:

”کیا ان کی زندگی ہمارے علماء کے لئے کوئی سبق ہدایت و بصیرت نہیں رکھتی؟ شریعت طریقت کی جامعیت، علم و فقہ کا اجتماع، دنیا سے بے لوثی، امیروں سے بے نیازی، احکام خدا و رسول کی پابندی، بے نفسی و بے غرضی اور خودداری ان تمام جہتوں سے مولانا مرحوم ہمارے علماء کیلئے ایک نمونہ تھے، یہی بے نفسی تھی جس سے مولانا عین القضاۃ کی حکومت دلوں پر تھی۔

ہمارے علماء کو شکایت ہے کہ انگریزی خواں گروہ اُن سے باغی ہوتا جا رہا ہے لیکن مولانا کو کبھی ایسی شکایت نہ ہوئی اور نہ کسی دوسرے عالم کو جو ان کے نقش قدم پر چلے گا کبھی ہو سکتی ہے۔ خدا انھیں کو بڑھاتا ہے جو اپنے تئیں مٹاتے ہیں اور انھیں کو اُچھالتا ہے جو اپنے تئیں دباتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کی عظمت کبریاں میں خواہ مخواہ شریک ہونا چاہتے ہیں اور اسی فکر و تدبیر میں لگے رہتے ہیں تو خدا ان کی تدبیروں کو اسی دنیا میں اُٹا کر دیتا ہے وَلَهُ الْکِبْرِیَاءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ رسول خدا حبیب کبریا (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مرتبہ عبدیت میں کمال حاصل کر چکے تب کہیں مرتبہ قرب خاص سے سرفراز ہوئے۔ آج ہمارے لئے اور ہمارے علماء و مشائخ کے لئے اگر صدیق اکبر، عرفا و رواقی، جنید و جیلانی رحمہ اللہ ہونا ناممکن ہے تو کیا عین القضاۃ لکھنؤی بن جانا بھی دشوار ہے؟

طریق درس | آپ کے درس دینے کے اوقات صبح و شام تھے۔ دو سبق صبح کو اور ایک سب سے بعد مغرب ہوتا تھا۔ آپ کا حلقہ مدرس اپنے استاذ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے زمانہ ہی سے شروع ہو گیا تھا اور کافی شہرت ہو چکی تھی، طریق درس اور سلیقہ تعلیم ایسا عمدہ اور دلنشیں تھا کہ جو شخص ایک کتاب بھی آپ سے سمجھ کر پڑھ لیتا اس میں ایک قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی تھی اور چند ہی اسباق میں مطالعہ دیکھنے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ کتاب کے ہر مقام کو سمجھانے میں لب و لہجہ اور تقریر بالکل علامہ فرنگی محلی کے مشابہ تھی۔ ہر کس و نا کس کو درس میں داخل

ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور اگر کوئی طالب علم ناغہ کرتا یا محنت نہ کرتا تو اس کی طرف نظر التفات کم ہو جاتی تھی بلکہ

بیعت و خلافت

آپ کو بیعت کا شرف حضرت شیخ موسیٰ جی ترکیسریؒ (۱۸۳۸ء - ۱۳۵۳ھ) سے تھا جو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے۔ شیخ موسیٰ جی روکو مولانا نظام الدینؒ (م ۱۸۶۶ء) سے خلافت ملی تھی جو حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ (م ۱۸۶۳ء) کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ شیخ موسیٰ جی کے تفصیلی حالات میں مولانا عبد الشکور صاحب لکھنویؒ (م ۱۹۶۲ء) نے مکمل ایک رسالہ "کرامات موسویہ" کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا تھا جو لائق مطالعہ ہے۔ جس زمانے میں آپ کی طبیعت بیعت ہونے کی طرف مائل ہوئی تو کسی مُرشد کی طلب دل میں پیدا ہوئی۔ ہنوز ابھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کس سے بیعت ہوں ایک شب آپ کو خواب میں حضرت موسیٰ جی ترکیسری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انھوں نے خواب میں لکھنؤ اسٹیشن سے ترکیسر تک پہنچنے کی تفصیلی راہ دکھا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی آپ ترکیسر کے لئے روانہ ہو گئے۔ خود فرماتے تھے کہ مجھے اس طرح سب اسٹیشن و مقامات نظر آئے۔ حتیٰ کہ کیم چوکی اسٹیشن پر جو کنواں مجھے نظر آیا تھا اسی پر میں نے فجر کی نماز کے لئے وضو کیا اور نماز پڑھی اور شوق میں پیدل ہی روانہ ہو گیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بالآخر دس بجے دن میں ترکیسر (ضلع سورت) پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ جی رو کے صاحبزادے مولوی حکیم غلام حسین ترکیسریؒ کہتے تھے کہ والد صاحب نے صبح ہی کو اطلاع دیدی تھی کہ ایک مہمان آ رہا ہے۔ اس بار مولانا کا قیام ترکیسر

لہ ماہنامہ انجم مرتبہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنویؒ، جہاں الاولیٰ ۱۳۳۳ھ

لہ کرامات موسویہ کا پہلا ایڈیشن حضرت مولانا لکھنویؒ نے ۱۳۳۱ھ میں اپنے پرنسپل محمد الطاہر لکھنویؒ سے شائع کیا تھا، اس کے بعد ایک عرصہ تک یہ کتاب نایاب رہی۔ لہذا اس کا دوسرا ایڈیشن جناب حاجی اسماعیل محمد مہتر ترکیسری کے مرذعہ ۱۹۶۸ء میں شائع ہوا پھر اس کا تیسرا ایڈیشن جناب مولانا محمد یعقوب ابراہیم قاضی صاحب اور مولانا احمد بیات صاحب کی تحریک پر ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا ہے۔ (مرتب)

مگر قرأت کی تعلیم کا چرچا اس ملک میں نہ تھا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے اس مدرسے کے ذریعہ ملک بھر میں قرأت کا عام چرچا کر دیا۔ یہی نہیں کہ مدرسے سے ہر سال قاریوں اور قرأت جاننے والے حافظوں کی ایک معقول تعداد ملک کے ہر حصہ میں پھیل جاتی ہے بلکہ یہاں کے طالب علموں سے قرآن پاک کس کس سن کر سب جگہ لے لوگوں کو اس ضرورت کی طرف توجہ ہو گئی ہے اور اب جہاں کہیں اسلامی مدرسے بنائے جاتے ہیں یا بڑی مسجدوں میں امام مقرر کئے جاتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مدرسوں اور مسجدوں میں قاری یا قرأت جاننے والے امام مقرر ہوں۔ ۱۔

اس وقت بھی یہ مدرسہ مولانا مرحوم کی ایک حقیقی جاگتی یادگار ہے۔ اس کی وسیع و عریض عمارت لکھنؤ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے متصل ہی مشہور کارخانہ عطر کی عمارت "حنابلڈنگ" ہے۔ مولانا کی حیات میں ہر طالب علم کو دونوں وقت کی خوراک اور ضروری اخراجات کے لئے وظیفہ بھی ملتا تھا اور ہر ایک کو سردی و گرمی کے لحاظ سے کپڑے بھی مہیا کئے جاتے تھے۔ جب کوئی بچہ مولانا کے پاس حاضر ہوتا تو آپ اس سے قرآن پڑھنے کی فرمائش کرتے اور شکر فرماتے:

”ہم کو یہ آوازیں بھل معلوم ہوتی ہیں اور یہی بچے ہمارے قائل ہیں۔ ۲۔
اب تک ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، قراء اور علماء یہاں سے فارغ ہو کر نکل چکے ہیں۔ اور بلا امتیاز اس برصغیر کے بیشتر حفاظ اور قراء کسی نہ کسی حیثیت سے مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ سے نسبت رکھتے ہیں۔ ۳۔

مولانا مرحوم بہت فیاض اور بخیر تھے۔ غریب و مساکین، یتیم و بیواؤں
دستِ غیب اور سائلین کے ساتھ بڑی داد و ہش فرماتے۔ نہ جانے کتنے افراد کی

۱۔ ہفت روزہ سچ لکھنؤ ۳-۳-۶ فروری ۱۹۲۵ء

۲۔ مصباح المشائخ۔ مؤلفہ حکیم ہادی خاں ماہر ص ۱۵

۳۔ راقم الحنفیہ کو بھی اس مدرسے طالب علمانہ تعلق رہا ہے۔

تو ماہوار تنخواہیں مقرر تھیں جن کو ان کی وفات تک کوئی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے مدرسے کے اخراجات، سالانہ دعوتیں اور سرہند کے قافلہ کے مصارف ان سب کا تخمینہ لگانا مشکل ہے۔ یہ آمدنی کن ذرائع سے ہوتی تھی اب تک کسی کو علم نہیں۔ مولانا نے مدرسے کے لئے یا اور کسی دوسرے کاموں کے لئے کوئی چنڈہ وغیرہ کبھی نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ چنانچہ ایک موقع پر خود ہی فرمایا کہ:

”ہمارے متعلق لوگوں کا عجیب خیال ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کیسا جانتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کو دستِ غیب حاصل ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سب باتوں سے بری ہیں۔ ہم نے اصل کو اس لئے مخفی رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ اس کی تخریب کے درپے ہو جائیں گے۔ اچھا ہوا کہ ہم کو کیا یاد آنے لگا۔ ہم سب کو بتلا دیتے؟“

البتہ ثقہ اور باخبر حضرات کا خیال ہے کہ مولانا کے بعض مخصوص معتقدین تھے جو پوشیدہ طور پر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

تصنیفات و تالیفات | مولانا نے وفات سے بہت عرصہ قبل ہی درسِ تدریس اور تصنیف و تالیف کا کام موقوف کر دیا تھا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ صرف اوقاتِ نماز میں آپ اپنے کمرے سے باہر تشریف لاتے اور نماز سے فراغت ہوتے ہی کمرے میں واپس چلے جاتے، اکثر اوقات کمرے کا دروازہ اندر سے بند رہتا تھا۔ ابتدائے دورانِ درس میں اپنے چند کتب و رسائل تحریر فرمادیئے تھے بس وہی آپ کی علمی متروکات ہیں۔ اکثر کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اب نایاب ہیں، چند رسائل قلمی بھی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں اور قلمی رسائل مدرسے کے کتب خانہ میں موجود ہیں باقی بالکل مفقود ہیں۔

۱۔ حاشیہ بر بشرح ہدایۃ الحکمۃ للعبیدی (عربی) مولانا نے فارغ التحصیل ہونے کے

بعد ۱۳۰۲ھ میں یہ کتاب تحریر کی گئی جو بہت مقبول و مشہور ہوئی۔ پونے پانچ سو صفحات پر یہ کتاب مشتمل تھی۔ مطبع علوی لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

۲۔ خیر النواہی عن ارتکاب الملامہ (اردو) ۴۱ صفحات کا یہ رسالہ غنا کے متعلق ایک استفادہ کا مدلل جواب ہے جس میں آیات کریمہ و احادیث نبویہ و براہین قطعیہ سے غنا کو حرام ثابت کیا گیا ہے۔ ۱۹۱۱ء میں پہلی بار تصویر عالم پریس لکھنؤ سے شائع ہوا پھر اس کے بعد متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔

۳۔ الاغفار فی تحریم الغنا (اردو) اس رسالہ میں بھی آیات قرآنیہ سے حرمت غنا ثابت کی گئی ہے۔ یہ بھی تصویر عالم پریس لکھنؤ سے شائع ہوا ہے۔

۴۔ البیان الصائب فی تفسیر علم الغائب (عربی) اس رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ علم غیب محض ذات پاک حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ ۱۹۰۲ء میں مطبع مجتبیٰ لکھنؤ سے شائع ہوا۔

۵۔ ابراز المکنون فی مبحث العلم بماکان وما یکون (عربی) اس میں مولانا نے محققانہ طور پر اس عقیدہ فاسدہ کی پر زور تردید کی ہے کہ حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل تھا۔ مطبع مجتبیٰ لکھنؤ سے ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوا۔

۶۔ التحقیق المجتبیٰ فی غیب المصطفیٰ (عربی) یہ رسالہ اس استفادہ کے جواب میں ہے جس میں آنحضرت کے متعلق دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کو عالم الغیب کہنا جائز ہے کہ نہیں۔ مولانا نے دلائل شرعیہ سے اس کا عدم جواز ثابت کیا ہے۔ مطبع نامی لکھنؤ سے دوبار شائع ہو چکا ہے۔

۷۔ ازاحۃ الغیب فی مبحث علم الغیب (عربی) یہ رسالہ بھی مسئلہ علم الغیب سے متعلق ہے۔ مولانا مرحوم نے ۱۳۲۶ھ میں جبکہ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے لکھا تھا جس کو علماء مکہ نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤ نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اپنے پریس عمدة المطابع لکھنؤ سے ۱۳۲۵ھ میں شائع کیا تھا۔

اُس دور میں اور آج بھی مسئلہ غنا اور مسئلہ علم غیب بڑے زور و شور سے زیر بحث رہا ہے۔ اس میں ایک گروہ نے یہاں تک تشدد اختیار کر رکھا ہے کہ وہ اپنے مخالف گروہ کو ملّا

ہی نہیں سمجھتا۔ مولاناؒ نے غنا کو حرام اور مسئلہ علم غیب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک محدود دائرے تک ہی ہونا ثابت کیا ہے۔

۸۔ التحقیقات الوثیقة فی بعض مایتعلق بالعیققة (عربی اردو) اس رسالہ میں عقیقہ کا تفصیل ذکر ہے اور بتلایا گیا ہے کہ عقیقہ کا قیاس قربانی پر کرنا اصول کی رُو سے صحیح نہیں ہے۔ اصح المطابع لکھنؤ سے ۱۳۳۲ھ میں شائع ہوا تھا۔

۹۔ فتویٰ نماز تہجد باجماعت در ماہ رمضان (اردو) اس رسالہ میں رمضان المبارک میں نماز تہجد باجماعت ادا کرنے کو جائز ثابت کیا ہے اور آپ خود بھی اس پر عامل تھے۔ یہ رسالہ بھی چھپ چکا ہے۔

۱۰۔ نہایۃ الارشاد الی احتفال المیلاد (عربی) ڈیڑھ سو صفحات کی اس کتاب میں عقلی نقلی دلائل سے محفل میلاد اور اس میں قیام کو مستحب بتایا گیا ہے۔ ۱۳۳۷ھ میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا کی یہ رائے ایک انفرادی رائے ہے۔ اس کے رد میں ایک رسالہ مولوی حکیم ظہور الدین احمد عیش سنہل نے کشف الافساد عما فی نہایۃ الارشاد کے نام سے ۱۹۳۱ء میں دہلی سے شائع کیا تھا جس میں رسالہ نہایۃ الارشاد کی سخت تنقید کی گئی مگر آپ کا لب لہجہ نہایت سہج تھا۔ علمی اور دینی اختلاف کا حق ہر شخص کو ہے مگر کس عالم دین کی تضحیک و تذلیل کسی طرح محمود نہیں قرار دی جاسکتی۔

۱۱۔ جواب دربارہ جوازیہ شیخ عبدالقادر شیناؒ (اردو) مطبوعہ نو لکھنؤ پریس لکھنؤ ۱۸۹۰ء

کچھ غیر مطبوعہ سائل | مولانا مرحوم کے کچھ غیر مطبوعہ رسائل بھی ہیں جو مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں، ان میں سے چند

حسب ذیل ہیں:

۱۲۔ نخبۃ المعارف فی تحریم الاغنیہ والمعارف (عربی) یہ رسالہ بھی حرمت غنائیہ اور مدرسہ فرقانیہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۳۔ جواب استفار اذان خارج المسجد (عربی) یہ بھی مدرسہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۴۔ الاجوبۃ السدیة والاسئدة العدیة (عربی) یہ بھی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۵۔ جواب استفادہ در بارہ لقار حسن بصریؒ (اردو) محفوظ ہے۔

۱۶۔ جواب استفادہ در بارہ مسئلہ علم غیب بذات اقدس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (اردو) محفوظ ہے۔

وفات | مولانا مرحوم کی پوری زندگی اخفائیں گزری اسی طرح ان کی موت بھی بہت عرصہ تک عجیب و غریب معمہ بنی رہی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک ایرانی عالم سید اسد اللہ نجفی ان سے ملنے کے لئے آئے اور عربی میں کچھ اشعار جو حضرت علیؑ رحمہ اللہ وجہ کی طرف منسوب ہیں ان کو سنائے جن میں کچھ معرفت اور کچھ ترک دنیا کے معنوں سے متعلق تھے جن کو سننے ہی مولانا پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی عالم میں آپکا وصال ہو گیا۔ لیکن لکھنؤ کے ثقہ اور باخبر حلقوں کی رائے اس سے مختلف ہے، وہ موت کا سبب یہ واقعہ نہیں بیان کرتے۔ اس سلسلہ میں ہم مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤیؒ کی رائے بیان کرتے ہیں جو مولانا مرحوم کے بہت ہی قریبی اور خصوصی شاگرد تھے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”۳ ربیع یوم چہار شنبہ کو بعد نماز عصر حضرت مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ کئی سال سے حوالی قلب

میں درد کا دورہ ہوتا تھا جواب کچھ دنوں سے جلد جلد ہونے لگا تھا اور بعض اوقات تو دن

رات کے جو بیٹیں گھنٹہ میں کسی وقت بھی یہ درد مفارقت نہ کرتا تھا۔“

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

”عوام میں عجائب پرستی کا مادہ بوجہ جہل کے زیادہ ہے اس لئے عجیب اسباب بیان کئے جاتے

ہیں۔ آخر وقت میں کچھ عجیب لوگ آگئے تھے انھوں نے حضرت مرحوم کے سامنے کچھ عربی کے اشعار

یا کوئی عربی بشرک عبارت پڑھی تھی۔ اس واقعہ کو ایسے طریقہ سے شہرت دی جا رہی ہے کہ گویا

سبب موت یہی ہے (اس کے علاوہ) اور بھی اس قسم کی بہت سی باتیں مشہور کی جا رہی ہیں۔“

مولانا لکھنؤیؒ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ موت کا سبب اصلی مرض تھا کوئی اور وجہ نہ تھی۔

بہر کیف ۳ رجب ۱۳۳۳ھ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۲۵ء کو مولانا سید عین القضاۃ صاحب کا ۶۸ سال کی عمر میں لکھنؤ میں وصال ہو گیا اور مدرسہ عالیہ فرقانیہ چوک لکھنؤ کے چمن میں مدفون ہوئے۔

مولانا کے تلامذہ

مولانا کے تلامذہ کی تعداد بے شمار ہے کیوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں ہی گزاری۔ ہم یہاں صرف اُن شاگردوں کے نام لکھیں گے جو

خود بھی صاحب تصنیف و تالیف ہوئے ہیں اور آج بھی ان کے ہزاروں شاگرد، مرید اور معتقد موجود ہیں

۱۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنؤی سابق مدیر انجم لکھنؤ (م ۱۹۶۲ء)

۲۔ مولانا عبدالباری صاحب فرننگی محلی سابق مہتمم مدرسہ نظامیہ فرننگی محلی لکھنؤ۔

۳۔ شمس العلام مولانا عبدالحمید صاحب فرننگی محلی سابق پروفیسر کیننگ کالج لکھنؤ۔

۴۔ شمس العلام مولانا عبدالحمید صاحب فرننگی محلی بانی مدرسہ قدیمہ لکھنؤ۔

۵۔ مفتی محمد یوسف صاحب فرننگی محلی داماد حضرت مولانا عبدالالحی صاحب فرننگی محلی

۶۔ مولانا عبدالباقی صاحب فرننگی محلی مہاجر مدنی۔

۷۔ مولوی عبدالہادی صاحب فرننگی محلی نبیرہ ملا محمد بین شارح سلم و مسلم

۸۔ مولوی عظیم الشان صاحب فرننگی محلی استاد عربی گورنمنٹ کالج غازی پور

۹۔ حکیم خواجہ کمال الدین صاحب

۱۰۔ مولوی محمد ضیاء الحق صاحب نبیرہ مولانا احمد انوار الحق فرننگی محلی

۱۱۔ مولانا شاہ محمد جان صاحب ادیب سابق مہتمم مدرسہ اول مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ۔

۱۲۔ مولوی حافظ احمد صاحب بہاری مہتمم مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ۔

۱۳۔ حکیم سید احمد حسن صاحب

۱۴۔ حکیم مرزا محمد مہدی صاحب لکھنؤی۔

۱۵۔ مولوی حکیم دہان الحق صاحب فرننگی محلی

۱۶۔ مولوی نجیب اللہ صاحب فرننگی محلی اور

۱۷۔ اردو کے مشہور معروف شاعر مرزا محمد ہادی عزیز لکھنؤی بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے

جن کے متعلق ابراہام آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ

سخن میں اور تو اہل تمیز ہی ہیں فقط

شہید جلوہ معنی عزیز ہی ہیں فقط

از: مولانا خزام عادل - استاد دارالعلوم حیدرآباد

مدارس اسلامیہ مکفی منشور کی روشنی میں

مدارس اسلامیہ مکفی دفعات کے تناظر میں | اگر آپ قرآن کے ان تینوں دفعات کا جائزہ کریں تو دونوں کے درمیان کھلا توافق نظر آئے گا۔

پہلی دفعہ نظر بد سے حفاظت | (۱) سب سے پہلی دفعہ کا پس منظر وہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کے رفیق سفر ہیں اور حضرت خضر اسی کشتی کو عیب دار کر دیتے ہیں جس نے ان کو دریا پا کر دیا تھا، بظاہر یہ احسان کا بدلہ ظلم سے دینا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے فوراً اس پر اعتراض کیا آخر قتلہا التفریق اھلہا لقد جنت شیئاً امراً (کہف: ۷۱) کیا آپ نے کشتی میں اس لئے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی

۱۔ اگر اعتراض کرنے والا حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر، اور آشنائے راز الہی نہ ہوتا بلکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً حضرت خضر ایسے اعتراضات کی طرف متوجہ نہ ہوتے مگر اعتراض کرنے والا اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر تھا اور انہی تکوینی رازوں کو سمجھنے کے لئے وہ ان کے پاس آیا تھا پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنے اس عمل کی توجیہ سے پہلو تہی کرتے۔

حضرت خضر نے یہ راز فاش کیا کہ میں نے یہ کشتی اس لئے عیب دار کر دی کہ یہ کشتی دیر میں چند محنت کش غریبوں کی تھی، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، اور چونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زیر دستی پھین لیتا تھا اس لئے میں نے اس کو عیب زدہ کر دیا تاکہ یہ کشتی اس کی نظر بد سے محفوظ رہے اور اس کی طرف اس کو میلان نہ ہو

تاکہ ان غریبوں کو پریشانی نہ ہو اور یہ بیچارے محنت کر کے روزی حاصل کرتے رہیں۔

اس سے یہ زیریں اصول نکلتا ہے کہ جب انسان ایسے حالات میں گھر جائے کہ اسکے کمالات اور علم و فن اس کے لئے باعث نقصان بن سکتے ہوں ان کی بنا پر مختلف خطرات پیدا ہو سکتے ہوں اور اس کے مطلوبہ مقاصد ادھورے رہ سکتے ہوں تو اس وقت اپنے پورے نقشہ علم و فن اور لباس کمال پر ظاہری طور پر کوئی ایسا داغ لگا لینا چاہئے جس کی بنا پر لوگ اس کو ناقص اور عیب دار سمجھ کر یونہی چھوڑ دیں اور اس سے کوئی تعرض نہ کریں، اس طرح خطرات سے بچتے ہوئے وہ اپنی اس مطلوبہ منزل پر پہنچ جائے جس کیلئے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔

مدارس پیش منظر میں | اب ہمارے مدارس اسلامیہ کو دیکھئے، مدارس کا نصاب تعلیم جو مقرر کیا گیا وہ اندرونی طور پر خواہ کتنا ہی کامل و مکمل تھا

اور قرآن، حدیث، فقہ، کلام، نحی، بلاغت، صرف، ادب، لغت، تاریخ، اصول وغیرہ تمام اسلامی مباحث کا احاطہ ہو گیا تھا لیکن ظاہری طور پر پھر بھی ناقص تھا بلکہ نقائص سے بھرپور تھا اس میں عصری علوم و فنون، جدید تہذیب و تمدن، سائنس، جغرافیہ اور موجودہ زبانوں پر مشتمل کتابیں نہیں رکھی گئی تھیں، صاف بات ہے کہ اس نصاب کے فارغ طلبہ ان علوم سے بے بہرہ ہوں گے، پھر وہ اس ماڈرن ماحول میں دنیا کے اندر کیسے جی سکیں گے؟

مدارس کا رہن سہن دیکھئے تو نہایت سادہ اور معمولی، ٹوٹی چٹائیاں، بوسیدہ بویئے پرلنے ویسک اور تپائیاں اور مخدوش درسگاہیں، وہی درسگاہ بھی اور وہی رہائش گاہ بھی، کھانا بہت معمولی، لباس اور چہرے سے افلاس ٹپکتا ہوا، روشنی اور ہوا کا معقول نظم نہیں، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں، نہ چین نہ پارک، نہ فوارہ، نہ خوبصورت ہوسٹل، نہ تفریح گاہ نہ کینٹین نہ میوزیم، نہ اخبارات اور ٹیلی ویژن کا انتظام، کچھ بھی تو نہیں، کھانا کے لئے لائن لگائے ہوئے طہارت کے لئے قطار میں کھڑے، غسل خانے پر نمبر لگا ہوا، ماڈرن دور کے لحاظ سے کتنے نقائص ہیں جو مدارس کے نظام میں موجود ہیں، ایسے ادارے سے نکلنے والے افراد دنیا میں کس کام کے ہوں گے؟ وہ اپنی زندگی کو کیا رخ دیں گے؟ ان کو کہاں ملازمت ملے گی؟ وہ اپنے

اہل و عیال، اور ماں باپ کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ آخر اہل مدارس مسلمان بچوں پر اتنا غم کیوں کر رہے ہیں، وہ ان کو ناکارہ اور نکما بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے نصاب کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے ذہن و دماغ میں جدت کی روشنی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ وہ اس سائنٹفک ایجادات اور تیز رفتار تمدن کے دور میں صدیوں پرانے دقیانوسی ذہنیت کے حامل کیوں ہیں؟ وہ اپنی چار دیواری سے باہر نکل کر دنیا کے حالات پر نگاہ کیوں نہیں ڈالتے، اور ان سے سبق لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟

یہ وہ چند اعتراضات ہیں جو مدارس کے متعلق جدید ذہنوں میں قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کو اسی طرح ظاہر مینی پر مینی ایک اعتراض سمجھتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کے کشتی چھیدنے پر کیا تھا، مگر یہاں کوئی حضرت موسیٰ جیسا آشنائے راز نہیں، جس کے سامنے اپنے نصاب کے نقائص کے اسباب بیان کئے جائیں، اور جو کھلے ذہن سے اس کی حقیقی لم کو سمجھ بھی سکے۔

ان کو کیا معلوم کہ یہاں جان بوجھ کر نصاب تعلیم اور نظام زندگی میں نقائص پیدا کئے گئے ہیں اور اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ دشمن کی نگاہ بد اس پر نہ پڑے، وہ مدارس کی تعلیم کو اپنے لئے کوئی خطرہ نہ سمجھیں، وہ ان کو بے ضرر چیز سمجھ کر ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں اور نہ یہاں کے بڑھے ہوئے لوگوں کو کسی کام کا سمجھ کر ان سے اپنی خدمات لینے کی کوشش کریں، وہ بجا طور پر یہاں سے نکلنے والے فضلاء کو نکما و ناکارہ سمجھیں اور اپنے دفاتروں میں کوئی چھوٹا بڑا عہدہ نہ دیں بلکہ ان فضلاء میں سے کوئی بزدل از جذبے سے متاثر ہو کر کافرانہ نظام سے درخواست بھی کر دے تو وہ اس کو مسترد کر دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مدارس کے فضلاء دین و مذہب کے سوا کسی کام کے نہ رہیں گے، اور پھر وہ چار و پاچار دین کی اشاعت اور مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس طرح دین کے حاملین ہر دور میں باقی رہیں گے، دین کو جیسی قربانیاں دینے والوں کی ضرورت ہے وہ اس کو ہمہ وقت میسر رہیں گے اور ان کی تمارت معنوں کا رخ دین ہی کی طرف ہوگا اور ان کا ہر قدم دین ہی کے لئے اٹھے گا اس کے نتیجے میں مدارس کا وہ کہنی منشور پورا ہوگا جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے یہ مدارس کھولے گئے ہیں۔

تبدیل نصاب کے نتائج | اور نہ جو لوگ اصلاح نصاب کی بات کرتے ہیں ان کے مطابق اگر مدارس کے نصاب میں تمام عصری علوم و فنون داخل کر دیئے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس باقی رہیں گے اور اپنے مقاصد کو پاسکیں گے ہرگز نہیں یا تو ان کو بند ہو جانا پڑے گا؟ ظلم و ستم کا ہاتھ ان کی جانب بالیقین دراز ہو گا اور بزور ان پر قفل چڑھا دیا جائے گا، یا ان کی ہیئت کذائیہ ایسی بنا دی جائے گی اور ان کا گلا اس طرح گھونٹ دیا جائے گا کہ ان کے اندر صدائے لا الہ الا اللہ کی گونج نہیں آسکتی، مدارس کا نام اور ڈھانچہ رہ جائے گا مگر اندر روح کچھ بھی نہ ہوگی وہ حقیقت میں بے جان ہوں گے، اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو بہار کے بورڈ کے مدارس کو دیکھ آئیے، وہاں مدارس کی تڑپتی ہوئی لاشوں کا اندوہناک منظر آپ کو صاف نظر آجائے گا اور کفر کا دلخراش قہقہہ بھی سننے کو ملیگا۔

اس وقت ہمارے اسلامی اداروں سے محدث و فقیہ کے بجائے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پیدا ہوں گے، اور معیار قوم اور خادم ملت کی جگہ غدار قوم اور سفاک ملت جنم لیں گے، پھر یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند نہیں ہوں گی بلکہ ہینگل، مارکس، نیوٹن، گوٹے اور لینن کے ناپاک انسانوں کی دھوم مچی ہوگی، اور جو زبانیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دفاع میں کھل سکتی تھیں اس وقت خود انہی زبانوں سے اسلام اور مسلمانوں کے محبوب پیغمبر پر اعتراضات کی بوجھار ہو رہی ہوگی، پھر دین کی کوئی نہمانت نہ ہوگی، اس لئے کہ دین کے محافظان کاؤں کی ٹوٹی مسجدوں اور بوسیدہ مکتبوں کے بجائے مرکزی یا ریاستی دارالحکومت کی اسمبلیوں اور کونسلوں میں ہوں گے، مسجد کی امامت پر وہ کرسی وزارت کو ترجیح دے دیں گے وہ بد حال مسلمانوں کو چھوڑ کر خوش حال غیر مسلم افسروں، امیروں اور لیڈروں سے ملکر فخر محسوس کریں گے یہ وہ قدرتی نتائج ہیں جو نصاب کو بدلنے کے بعد پیدا ہوں گے، کون سا باضمیر مسلمان ہوگا، جو مسلمان رہتے ہوئے ان نتائج کو قبول کرنے پر آمادہ ہوگا؟ پھر کفنی دور کے کسی بھی مقصد کی تکمیل کب ہوگی؟ اور دین اسلام اور ملت اسلامیہ اپنے مخلص عاہل سے محروم رہ جائے گی؟ کون نہیں جانتا کہ اسلام اور مسلمانوں بلکہ پورے ملک کو جو فائدہ اس ناقص نصاب کے پڑھے ہوئے فضلاء حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مجاہد حریت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور ربانی جماعت تبلیغی حضرت مولانا ایاز صاحب وغیرہ علامہ سے پہنچا ہے، وہ کسی بہتر سے بہتر اور جدید سے جدید نصاب سے پڑھے ہوئے فاضل سے نہیں پہنچا، وہ کون تھا جو ملک و قوم کے لئے ہندوستان سے عرب افغانستان اور ترکی کی خاک چھان رہا تھا، اور لٹائیں قید بامشقت کی صوبتیں جھیل رہا تھا وہ کس کا جگر تھا جو انگریز کی عدالت میں سرکبض پہنچا تھا؟ اور مسلمانوں کا مقدمہ اٹھا رہا تھا، وہ کس کی زبان تھی جو سنگی تلوار بن کر دشمنوں کے سروں پر گرتی تھی؟ اور وہ کون تھا جن کی صدائے لاہوتی اور محن داؤدی نے پوری دنیا کو ایک ہی دھن میں مست کر دیا؟ جس نے توحید و تبلیغ کے خم کے خم انسانیت کو پلانے شروع کئے، جس نے امریکہ و لندن کے گھپ اندھیروں میں اسلام کے چراغ روشن کئے، یہ سارے لوگ انھی ناقص نصاب و نظام والے مدارس سے نکلے ہوئے افراد تھے

شورش عذیب نے روح چین میں پھونک دی

ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب نازیں

دوسری دفعہ تعمیر افراد | دوسری دفعہ قرآن کے جس واقعہ سے اخذ ہے اس کا خلاصہ

یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اسی سفر میں ایک پھر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، ظاہری طور پر یہ یقیناً وحشیانہ حرکت تھی، حضرت موسیٰ نے ان کے اس عمل پر بھی اعتراض کیا اقلت نفساً ذکیۃ بغیر نفس ماعدت جنت مشینا نکلا (کہتے ہیں) کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی۔

حضرت خضر نے تشریح سے الگ ہو کر تکوینی نظام کے قانون کے تحت جواب دیا (آیت پہلے نقل کی جا چکی ہے) کہ شرعی قانون کے تحت اگرچہ لڑکے کا قتل روا نہ تھا مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے والدین بچے موسیٰ ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ اور پریشان کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کا خاتمہ کر کے اس کے بدلے کوئی بہتر اور صالح لڑکا اس کے والدین کو دے دیا جائے جو اپنی طبعی سلامتی و شرافت، اور قلبی طہارت و پاکیزگی رکھنے کے ساتھ، قریبوں اور رشتہ داریوں کی نزاکتیں سمجھنے والا بھی ہو، اور جو والدین کو تنگ کرنے

کے بجائے ان کا پاس دلحفاظ اور احترام و اکرام کرنا جانتا ہوں۔

اس واقعہ سے یہ قیمتی مضامین نکلتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لئے صالح عناصر کی تعمیر اشد ضروری ہے، قرآن کی نگاہ میں اگر اپنا دنیا بھی صالحیت کی نعمت سے محروم ہو تو وہ گردن زدنی کے لائق ہے، اور گویا وہ بیٹا ہے ہی نہیں، حضرت نوح ؑ کے مکالمہ رب سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے، انسان کی کوشش یہ رہنی چاہئے کہ اس کی تربیت گاہ سے ہمیشہ ایسے افراد تیار ہوں جو دین و ایمان کے صالح جذبے سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ اعزاء و اقرباء کی قرباتوں کا بھی لحاظ کرنے والے ہوں جو تعلقات کو توڑنے کے بجائے جوڑنا جانتے ہوں جو

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

کے صحیح مصداق ہوں، جن کی آواز سے نئے فتنے ابھرنے کی جگہ پرانے فتنوں کے شعلے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہوں جو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے مفہوم سے آگاہ ہوں، جو اپنے پہلو میں نرم و نازک اور رقت آمیز دل رکھتے ہوئے بھی پہاڑوں سے ٹکرا جانے، اور طوفانوں سے لٹ جانے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہوں، جو منبر و محراب کو رونق بخشنے کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں بھی شجاعت و حرارت کی نئی لہریں دوڑا دینے کا کُر جانتے ہوں جو اپنیوں کے لئے پھول اور فیروں کے لئے شعلہ جہاں سوز بننا جانتے ہوں، جب تک ایسے افراد، اور رجال کار دانشکدوں اور تربیت گاہوں سے نہ نکلیں گے، اس وقت تک نہ تحریک کے منصوبے پورے ہوں گے، اور نہ دین و ایمان کا تحفظ آسان ہوگا۔

اس روشنی میں آپ مدارس کا جائزہ لیجئے، مدارس سے پڑھ کر جو طلبہ نکلتے ہیں ان سے بڑھ کر طہارت قلبی کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے آٹھ سال تک ریاضت و مجاہدے کی زندگی گزاری ہو، سوکھی روٹیاں اور پتلی دال پر اپنے قیمتی دن کاٹے ہوں اگر کسی کے پاس چشم بینا ہو تو جھانکر دیکھے کہ ان طلبہ اور علماء کو اللہ نے جس شرافت نفس اور غیرت

حمیت سے نوازا ہے اس کا عشر عشر بھی دنیا کی کسی قوم کے پاس موجود ہے؟

قہاری و جبجباری و قدوسی و جبروت: یہ چار عناصر ہوں تو بتنا ہے مسلمان

والدین کا احترام، اور قرابتوں کا پاس دلچاظ کرنے میں بھی کوئی ان کی ہمسری کا دھوٹی نہیں کر سکتا، یہ اپنی معمولی کمائی پر بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کو فراوش نہیں کرتے، بیوی کا غلام بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ شریعت نے والدین، بیوی اور رشتہ داروں کے جو حقوق مقرر کئے ہیں اپنی اسی تھوڑی سی آمدنی میں ان حقوق کو پورے کریں۔ اقرب و حماء کی عملی تفسیر مدارس کے طلبہ و علماء سے بہتر کسی اور جگہ ملنی مشکل ہے اگر ہمارے بعض فضلاء کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ماحول سے متاثر ہو کر والدین اور اقرباء کا لحاظ رکھ رہے ہوں تو یہ شاذ اور نادر واقعات ہیں جو فیصلے کا مدار نہیں بن سکتے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان کا تعلق عمومیت سے ہے، جب کہ دوسری طرف عمومیت کا حال یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی والدین کو بھول جاتے ہیں اور دوسری قرابتوں کا تو پوچھنا ہی کیا؟ اللہ اعلم، اگر کوئی اس اندھیرے میں بھی قرابت و محبت کے دئے جلا رہا ہو تو اس سے ہمیں انکار نہیں، مگر اکثریتی نقطہ نگاہ سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اقرب و حماء کا جو عملی نقشہ کہنی مدارس کے طلبہ میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور مشکل سے دکھائی پڑتا ہے۔

اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ان مدارس کی بنیاد ہی اس کہنی آئین پر ہے جس میں طہارت و پاس قرابت کا درس سکھانے کے ساتھ ساتھ تحمل و دیانت کا وعظ بھی جاری ہے اس لئے حالات سے نمٹنے، مشکلات کو سہنے اور لوگوں کے درمیان اجتماعی معاملات کو برتنے میں چما قدر بہارت مدارس اسلامیہ کے فضلاء کو ہوتی ہے، وہ کسی دوسری جگہ کم ہی نظر آتی ہے۔

مدارس کے اکاڈمک واقعات پر نہ جائیے واقعات عالم کے تناظر میں مدارس کو دیکھتے تو مدارس کا ماحول بہت غنیمت دکھائی دے گا، یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ والدین نے ہمیں ولادت کی منزل تک پہنچا کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ ایک فطری عمل پورا کیا ہے اس لئے ہم ان کے احکام و ہدایات کے پابند نہیں اور ان کے اور ہمارے راستے مختلف ہیں، بلکہ یہاں کا اساسی درس یہ ہے کہ خدا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تم پر احسان والدین نے ہی کیا ہے، تم ان کے احسانات کا ہزار بہتر سلوک کر کے بھی مدد نہیں چکا سکتے اس لئے تم ان کے ناز و انداز سہنے کے پابند ہو اور ان کے غم اور مشکلات میں شریک ہونے کا تم کو حکم دیا جاتا ہے

وہ سن لو کہ لا تقبل لہما اف ولا تنفرا ہما اللہ ان کو ان بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ وصاحبہما فی الدنیا معرفۃ اللہ اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ کیا ایسی پاکیزہ تعلیمات کسی اور دانشکدہ میں بھی دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔

دیکھ آئے ہم بھی یاروں کا بنگر

بس فقط پرچھائیاں، پرچھائیاں، پرچھائیاں

یہ خالص کہنی مدارس کی تعلیم و تربیت ہے جس کے نمونے دیکھنے ہوں تو ہمارے ماضی و حال کے واقعات بڑے یقین آجلے گا کہ کہنی دانشگاہیں اس وقت کی کیسی اہم ترین ضرورت ہیں

نیسری دفعہ جذبہٴ ایشار کے ساتھ مقصد کی تکمیل | اب ہم تیسری دفعہ پر نگاہ ڈالتے ہیں، یہ دفعہ سورہ کہف کے جس

واقعہ سے لی گئی ہے وہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی رفاقت میں ایک گاؤں میں پہنچے وہاں ان دونوں حضرات کو شدید بھوک کا احساس ہوا، چاہا کہ بستی والے ان کو ہمان بنا کر کھانا کھلائیں مگر بد بختوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی حضرت خضر نے اہل بستی کے ناخوش گوار سلوک کے بعد بھی یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی اور اس پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ظاہری قانون کے لحاظ سے ان بد اخلاقوں کے ساتھ حضرت خضر کو جڑا سیتہ سینہٴ مثلھا برائی کا بدلہ اسی کے مانند برائی ہے۔ اس سلوک کو چاہئے کہ ان پر احسان کرنا چاہئے اگر وہ اتنے ہی باضمیر ہوتے تو دو بھوکے اجنبیوں کو ہمان بنانے سے انکار نہ کرتے یہ جانیگے ان دونوں نے خود خواہش کا اظہار بھی کیا ہو، ایسے پتھر دل انسانوں پر احسان کہہ کیا توقع قائم کی جاسکتی تھی؟ اسی ظاہری صورت حال کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ نے تیسری بار حضرت خضر پر اعتراض جڑ دیا قال لو شئت لنتخذت علیہ اجل (کہف، ۷۷)، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔

حضرت خضر نے جواب میں اپنے عمل کی توجیہ یہ فرمائی کہ اصل یہ دیوار جو گرا چاہتی تھی شہر کے دو تیسیم بچوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا جس چاہتا تھا کہ ان بچوں کے لئے یہ کنز محفوظ رہے اور جب وہ صد شعور کو پہنچیں تو ان کو صحیح سالم یہ مل جاتے، اس لئے میں نے یہ

دیوار سیدھی کر دی۔ تو میرے نیک عمل کا ہدف بستی والے نہ تھے کہ میں مورد اعتراض بننا، بلکہ میرے نیک سلوک کا مقصد بس ان دونوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور اس مدفون کنز کی حفاظت تھی، جس کے لئے میں خدا کی جانب سے مامور ہوں۔

اس واقعہ سے جو سنہرا ضابطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کی تکمیل کیلئے اگر کچھ ظاہری نقصانات بھی اٹھانے پڑیں تو نقصان برداشت کر کے مقصد کو منزل سے ہم کنار کئے بغیر دم نہیں لینا چاہئے، اور اگر کوئی امانت انسان کے سپرد کی گئی ہو تو اس کی حفاظت جان جو کھوں میں ڈال کر بھی کرنی چاہئے۔

کون تھا معمسا رقوم؟ | اس واقعہ اور اس سے نکلنے والے اصول کی روشنی میں کہنی

مدارس پر نگاہ ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عین اس وقت جبکہ ملک پر مغربیت کی یلغار ہو رہی تھی، یورپی تہذیب طاعون کی طرح ملک میں پھیل رہی تھی، شیطانی لشکر کا جتھہ سا سمندریار کر کے ہندوستان کی بندرگاہوں پر اتر رہا تھا اسلام کے خلاف عسکری ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ فکر و نظر کے تیر بھی چھوڑے جا رہے تھے ہر اسلامی عقیدہ و حکم کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنانے کی کوششیں جاری تھیں، اسلامی سلطنت و اقتدار کے ستون اکھڑ چکے تھے، مسلمانوں کی عظمتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں اور ہمارے محلات غریبوں کی تحویل میں جا چکے تھے، بس ایک مسلمانوں کی اجتماعیت و تنظیم کی کمزور دیوار رہ گئی تھی جو وہ بھی گرا چاہتی تھی اور انتشار و افراق کے شدید جھونکوں کی زد میں تھی اس وقت اس گرتی ہوئی دیوار کو کس کے ہاتھوں گرنے سے بچایا؟ اس دیوار کے تلے مدفون خزانے دین و ایمان کی کس نے بلامعاوضہ، خالصۃ اللہ حفاظت کی؟ ایمانی اعتبار سے کس نے مسلمانوں کو اپنی نفس کشی سے باز رکھا؟ اور ظاہری تمام نقصانات کو اٹھانے اور برادران وطن کی ہر قسم کی ستم ظریفیوں کو سہتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی دیوار کو کبھی قلعوں کا سہارا دیا؟ بلاشبہ یہ انھی کہنی مدارس سے بڑھ کر نکلنے والے فضلاء تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اس ہندوستان میں ایسے آڈے وقت میں حفاظت کی ورنہ کتنے سینے تھے جو ٹوٹ چکے تھے، کتنے دل تھے جو پاش پاش ہو چکے تھے کتنے ہی مضبوط بازو تھے جو شل ہو گئے تھے، کتنی ہی تیر بارنگا ہیں تھیں جو مغرب کی چکا چوند تہذیب

کے آگے چھرا گئی تھیں، کتنی عقلیں تھیں جو حیران تھیں اور کہتے ہی حوصلہ مند بہادر تھے جن کی لائیں بے گورہ کھن سنان راہوں پر پزندوں اور دندوں کی خوراک ہم پہنچا رہی تھیں کیونکہ انھوں نے جنگ و جہاد ضرور کیا شجاعت و بہادری کے جوہر بھی دکھائے اور جذبہ صادق سے سرشار دشمنوں کو جیتے ہوئے گذر بھی گئے مگر وہ کھلی فضا میں تھے آندھیاں تیز چل رہی تھیں مگر ان کے لئے کوئی آڑ نہ تھی اور طوفان شدت اختیار کئے ہوئے تھا، لیکن ان کیلئے کوئی کمین گاہ نہ تھی، نتیجہ وہی ہوا جو ہر ایسے موقع پر ہوتا آیا ہے، آندھیاں ان بلند حوصلہ، اور خوش نصیب سوراؤں کو اڑائے گئیں، اور وہ سرکش ہواؤں کی دوش پر اڑتے ہوئے نامعلوم اندھیریوں میں گم ہو گئے۔

جراغ اپنی دف کے بھی کم نہ تھے لیکن

اندھیری شب میں چمکتے چلے گئے وہ بھی

اس کے برخلاف کہفی دانشگاہوں سے نکلنے والے مجاہدین بھی حالات سے نبرد آنا ہوئے وقت کی گردشوں کا مقابلہ کیا اور طوفان سے سرسپیکار ہوئے مگر تیز طوفان اور شدید آندھیاں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اس لئے کہ ان کی پشت پر کہفی مدارس کے زبردست دفاعی قلعے تھے اور اسلامی دانشگاہوں کی مضبوط کمین گاہیں موجود تھیں جن کی آڑ میں وہ اپنی حفاظت بھی کر رہے تھے اور مقابلہ کے لئے آگے بھی بڑھ رہے تھے، آخر کار سفید فتنے کی آگ فرو ہو گئی اور وہ سات سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ امت کی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لئے انھوں نے اپنے چمکتے ظاہری نقصانات و خطرات مول لئے تھے؟ اور اپنے نفس کی تمام خواہشات کی کیسی قربانیاں دی تھیں؟ اگر اندازہ کرنا ہو تو تاریخ آزادی یا تاریخ دیوبند کے واقعات پڑھئے اس میں آپ کو علامہ و فضلاء کے ایشار و قربانی، ریاضت و مجاہدہ، اور نقصانات و خطرات کو برداشت کرنے کے انمول نمونے مل جائیں گے، میں مثال کے لئے دو واقعہ ذکر کرتا ہوں، مولانا مناظر احسن گیلانی کا بیان ہے کہ۔

حضرت الاستاذ علامہ انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ ہی کو میں نے دیکھا ہے کہ جب دیوبند میں حدیث کا درس بغیر کسی تنخواہ کے وہ برسوں دے رہے تھے اسی زمانہ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی صدارت ہزار روپے ماہوار تنخواہ کے ساتھ پیش ہوئی لیکن یہی نہیں کہ خاموشی کے

ساتھ انھوں نے اس کو مسترد کر دیا بلکہ زمانہ تک خود مدرسہ کے اراکین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الہند کے متعلق کون بادر کرے گا کہ ماہوں بچھڑ روپے ان کے نام سے جو جمع تھے ان میں سے کل پچاس روپے بدرجہہ مدرسہ کو واپس فرمادیتے تھے اور اسی پچاس میں مسرت و نشاط کی قابل رشک زندگی تقریباً نصف صدی تک برداشت کرتے رہے۔

کوئی چاہے تو طویل فہرست دیوار کے ان معماروں کی تیار کر سکتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے صالح اسلاف کے موروثی ترکہ کو آئندہ نسلوں تک بغیر کسی معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے ہونچانے کا انتظام کیا، نور اللہ

آسمان تیری لحد پر شب بزم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

ضروری اعلان

محترم قارئین حضرات !

بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے "الاحسان نمبر" جو ماہ رمضان و شوال میں شائع ہونا تھا، اب شوال و ذی قعدہ میں شائع ہوگا۔ قارئین نوٹ فرمائیں

منیجی

اقبالت کا سیاسی مفہوم

مولانا ابوالکلام آزاد

سیاسی بول چال میں جب کسی "اقلیت" کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر ایسی تعداد جو ایک دوسری تعداد سے کم ہو لازمی طور پر "اقلیت" ہوتی ہے اور اسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہونا چاہئے بلکہ اس سے مقصود ایک ایسی کمزور جماعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت، دونوں اعتباروں سے اپنے کماں قابل نہیں پاتی کہ ایک بڑے اور طاقتور گروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت کے لئے خود اپنے اوپر اعتماد کر سکے، اس حیثیت کے تصور کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے، ساتھ ہی اس میں تعداد (عدد) کیساتھ نوعیت (نوع) کا سوال بھی کام کرتا ہے، فرض کیجئے ایک ملک میں دو گروہ موجود ہیں ایک کی تعداد ایک کروڑ ہے دوسرے کی دو کروڑ ہے، اب اگر ہر ایک کروڑ، دو کروڑ کا نصف ہوگا اور اس لئے دو کروڑ سے کم ہوگا، مگر سیاسی نقطہ خیال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرق کی بنا پر ہم اسے ایک اقلیت فرض کر کے اس کی کمزور ہستی کا اعتراف کر لیں اس طرح کی اقلیت ہونے کے لئے تعداد کے نسبتی فرق کے ساتھ دوسرے عوامل (عوامل) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب دبا خور کیجئے کہ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو دیر تک طے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، آپ صرف ایک ہی نگاہ میں معلوم کر لیں گے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت "اقلیت" کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا اپنی جگہ کوہریم دھوکا دینا ہے۔

اس کی مجموعی تعداد ملک میں آٹھ نو کروڑ کے اندر ہے وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح

معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں جٹی ہوئی نہیں ہے، اسلامی زندگی کی مساوات اور برادری ایک جہتی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے، بلاشبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھائی سے زیادہ نسبت نہیں رکھتی، لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے، کیا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کیسے اس طرح کے اندیشوں کی کوئی جائزہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی خود نگہداشت نہیں کر سکے گی؟

”میں مسلمان ہوں، اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں، اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے، اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری راہنمائی کرتی ہے، میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا یہ سیکل ادھورا رہ جاتا ہے میں اس کی تکوین (بنائش) کا ایک ناگزیر عامل (FACTOR) ہوں میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔

ہندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلوں مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلوں کی منزل بنے، ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی اور پھر ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہا، اس کی وسیع سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاضی گود نے سب کے لئے جگہ نکالی، ان ہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم بیروان اسلام کا بھی تھا، یہ بھی پچھلے قافلوں کے نشانی راہ پر چلتا ہوا ہمارا ہندوستان، اور ہمیشہ کے لئے ہمیں گویا یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے ماحول

کاملان تھایہ گنگا اور جتنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے الگ الگ بہتے رہے لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اٹلی قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا، ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اس دی سے قدرت کے مخلص ہاتھوں نے ہمارے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھلنے کا کام شروع کر دیا۔

ہم اپنے ساتھ اپنا ذخیرہ لائے تھے، یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے المالا تھی ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانوں کے دروازہ ہم پر کھول دیئے، ہم نے اسے اسلام کے ذخیرے کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی، ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا بیام پنچا دیا۔

تاریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعہ پر گزر چکی ہیں اب اسلام بھی اس سرزمین پر دیساہی دھوار کھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اسکے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے۔

ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک دلی جلی، تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے سجھ دیا ہے، ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو، ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگ گئے، ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انھوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر لیا۔ ہمارا پڑانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا، یہ نام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی، ہم میں اگر ایسے ہندو داغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں، تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔

احادیث نبوی اور قرآن کریم کی روشنی میں

محمد قمر الدین قمر رام نگری

اہم مشورے

خدا کا کو چاہا ہو اگر موسم بہار کرو
عمل جو نیک ہیں اب انکو اختیار کرو
تمہارا حال یہ خود ہی خدا کو رحم آجائے
گزارو رب کی اطاعت میں زندگی اپنی
جو ہو چکے ہیں گزان سے تم کرو تو بہ
ہے راہِ قرآن کی سار جہان سے بہتر
خدا کا خوف گناہوں کی ڈھال بن جائے
یہی ہے راہِ ہدایت یہی ہے راہِ نجات
نہیں مگر آج تو کل ہوگی رحمتِ رب بھی
خدا جو ٹوٹ گیا ہے اسے مٹانا ہے
جہاں میں پھیلا ہے اسلام خلقِ حق سے
یہی ہے سنتِ نبوی شعائرِ مصطفیٰ
قیام امن و امان ہو تمہارا نصب العین
مشتعل ہونے کو اشتعال سے تم کام
کسی پہ ڈھاؤ نہ ظلم و ستم خدا سے ڈرو
وفا و صبر و تحمل ہے شیوہِ مومن
جو بے قصور تمہیں کوئی مارنے آئے
نہیں ہے مومن صادق کا بزدلی شیوہ
جو کامیابی ملے گی تو نصرتِ رب سے

خدا سے اپنے تعلق کو استوار کرو
بدی کے کاموں سے خود کو نہ شرمسار کرو
کرو دعائیں بجا جت سے بار بار کرو
قبائے زیست عبثوں نہ تار کرو
ذاب گناہوں سے دامن کو داغدار کرو
اب اس پہ چلنے کی تم سعی صد ہزار کرو
شعائرِ زیست کو تقویٰ سے ہم کنار کرو
رسولِ پاک کی سنت کو اختیار کرو
نزولِ رحمت و نصرت کا انتظار کرو
پڑھو نمازیں پڑھو تو یہ بار بار کرو
بھلا جو چاہو اسے تم بھی اختیار کرو
کہ دشمنوں سے بھی تم اپنے پریم پیار کرو
نہ تم فساد کرو اور نہ لوٹ مار کرو
سنی سنائی خبر ہو نہ اعتبار کرو
نہ گھر بھلاؤ کسی کا نہ اتیا چار کرو
نہ بے قرار ہو خود اور نہ بے شمار کرو
لگاؤ فقر و تکبیر بڑھ کے وار کرو
بہادری سے لڑو اور جاں نثار کرو
کبھی نہ قوت بازو پہ انحصار کرو

ہے تم پہ کہ پہونچاؤ دینِ فیروں تک
قمر اب اسکے لئے مال و زرِ نثار کرو

مکمل اعتماد ————— خدمتِ خلق

پر مسرت زندگی اور صحت

صحت اور توانائی کیلئے، جسمانی اور اعصابی امراض کے علاج کیلئے
بھرپور اعتماد کے ساتھ آج ہی بذریعہ خط و کتابت رابطہ قائم کیجئے

خالص یونانی دواؤں کا مرکز

عثمانی دواخانہ دیوبند

● دواخانہ کی خصوصیات

- جملہ علاج مکمل رازداری سے
- لا علاج امراض کا شافی اور مکمل علاج ہوتا ہے
- دوائیں اصل اجزاء سے تیار کی جاتی ہیں
- یونانی ادویہ کے اہرین کی نگرانی
- خالص اجزاء کی آمیزش
- باصلاحیت اور مشہور اطباء کی تجویز۔
- ہندو بیرون ہند ہر جگہ کے لئے دواخانہ کی خدمات

دواخانہ کی تیار دواؤں کی فہرست مطبوعہ بذریعہ ڈاک مفت طلب فرمائیں

عثمانی دواخانہ، نزد مسجد چھتہ دیوبند، سہارنپور (دیوبند)

مسجد جدید دارالعلوم دیوبند

جوانی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو میساکہ معلوم ہے کہ تقریباً چار سال ہوئے طلبہ کی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آراضی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے، اس مسجد سے طلباء دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں مسقف دھچت والے حصہ میں جہاں چار ہزار نازیروں کیلئے جگہ ہو جائے گی وہیں اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ انشاء اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اسلئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

ڈرائسے دجیک کیلئے، دارالعلوم دیوبند، اکاؤنٹ نمبر 30076
 اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند
 منی آرڈر کیلئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اشاعت مخصوصی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

ہفتم دارالعلوم دیوبند

نگران حضرت لانا مرغوب الرحمن صاحب

دارالعلوم

استاذ دارالعلوم دیوبند

مدیر مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ماہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ مطابق اپریل مئی جون ۱۹۹۳ء قیمت شمارہ ہذا = ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک غیر محالک سے سالانہ

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکا، کینڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے

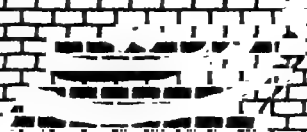
پاکستان میں ۱۰۰/- روپے

بھارت، چین، روس، ہندوستان، قریبی ممالک سے ۷۰/- روپے

جلد ۶۸

شمارہ

۶۵۴

نمبر	نگارش و نگارش نگارش	نمبر	نگارش و نگارش نگارش
۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱	حرف آغاز
۸	اعجاز احمد علی مدرسہ شیخ العلوم شیخ پورہ اعظم گڑھ	۲	تصوف ایک تعارف
۹۶	اختر امام عادل دارالعلوم حیدرآباد	۳	صوفیت ایک تعارف
۹۶	صبغة اللہ صاحب بختیاری	۴	سلفی تصوف کتاب سنت کی روشنی میں
۱۳۱	زاہد الحسنی صاحب پاکستان	۵	احسان و سلوک میں حضرت مولیٰ کا مقام رفیع
۱۶۲	مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی	۶	باطن کی پاکیزگی اور اسکے اثرات
۱۶۹	مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی	۷	سماع صوفیہ کرام کی نظر میں
۱۷۷	پروفیسر خلیق نظامی صاحب	۸	قصہ اور صوفیہ کا مقصد حیات
۱۹۰		۹	بیعت کا مقصد
۱۹۳	مولانا قاضی محمد اطہر صاحب مبارکپوری	۱۰	ہندوستان کے قدیم اولیاء مشائخ
۲۱۸	پروفیسر نثار احمد فاروقی	۱۱	حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ تاریخ کی روشنی میں

ختم خریداری کی اطلاع

ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
 چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اسلئے وی پی نہیں کی جائے گی
 پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ عربیہ داؤد والا
 براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں
 ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداران کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

منہیجر

مولانا حبیب الرحمن صاحب سہمی

احسان یا با الفاظ متعارف تصوف کیا ہے؟ انسانی روح کا اپنے مطلوب حقیقی سے ملنے کا شدید اشتیاق؟، تصوف کیا ہے؟ اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال، شریعت اسلامی اس کی اساس اور قرآن وحدیث اس کا سرچشمہ، چنانچہ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی کا بڑے واضح الفاظ میں اعلان ہے کہ:

”ایں راہ کہسے یابد کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشد وسنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ و در روشنائی ایں دو شمع می رود تانہ درمغاک شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت“

اس راہ کو وہی پاسکتا ہے جو کتاب اللہ کو دلہنے ہاتھ میں اور سنت رسول کو باتیں ہاتھ میں لئے ہو اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راہ سلوک طے کرے تاکہ گمراہی اور بدعت کی تاریکی میں نہ گرے

حضرت سہل بن عبد اللہ تسری جو متقدمین صوفیاء میں امتیازی مقام و مرتبہ کے حامل تھے فرماتے ہیں: ”اصولنا سبعة اشياء التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل الحلال وكف الاذى واجتناب المعاصي والتوبة واداء الحقوق (التاج المکمل) ہمارے سات اصول ہیں کتاب اللہ پر مکمل عمل، سنت رسول کی پیروی، اپنی

ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، گناہوں سے بچنا، توبہ و استغفار، اور حقوق کی ادائیگی۔

سلطان الہند شیخ معین الدین اجمیریؒ کا یہ مقولہ تاریخ اجمیر میں درج ہے۔

اے لوگو تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرے گا وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا۔

حضرت میر سید اشرف سمنانیؒ مدفون کچھوچھا ضلع فیض آباد فراتے ہیں،
یکے از ہم شرائط دلی است کہ تابع رسول علیہ السلام قولاً وفعلاً و اعتقاداً بود (طائفہ شرفی)
دلی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول، فعل
اور اعتقاد میں پیرو ہو

تصوف سے دراصل وہ رہنما ہے جو سالک کو ہر آن باخبر رکھتا ہے کہ دیکھنا کہیں مقصود نگاہ سے
اوجھل نہ ہو جائے وہ ہدایت کرتا ہے کہ جب تو بارگاہ خداوندی میں نماز کے لئے کھڑا ہوا دیر دیکھے
کہ قبلہ رو ہے یا نہیں، جائے نماز اور کپڑے پاک ہیں یا نہیں، تو اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ کر تیرا تصور
پاک ہے یا نہیں، دل مالک کائنات کی طرف ہے یا نہیں، غرض تصوف ہر قدم پر سالک کو خبردار
رکھتا ہے کہ مقصود اصلی خدائے ذوالجلال والاکرام کے خیال سے دل غافل نہ ہونے پائے، ایک
مرتبہ امام احمد بن حنبل کے تلامذہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ بشرحانیؒ کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ
تو عالم و محدث نہیں ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوں مگر بشر اللہ
سے واقف ہیں عارف ہندی اکبر الہ آبادی مرحوم نے بہت خوب کہا ہے۔

قرآن رہے پیش نظر ہے شریعت ۛ اللہ رہے پیش نظر ہے طریقت

اس حقیقت کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ فقیہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ اے بندے اللہ کا
نام لے، اور صوفی بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے مگر اس طرح کہ وہ تیرے دل میں اتر جائے، یعنی
صوفی کا لہجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، زبان کے ساتھ تیرا دل بھی
دائرہ مہتاب بنے حاصل کا نام یہ نکلا کہ تصوف احسان دل کی نگہبانی کا اصطلاحی نام ہے، حدیث
جبرائیلؑ میں ہے: اے عبد اللہ! کسے تراہ فانہ لم تکن تراہ فانہ سے رکے کا جملہ اسی دل کی نگہبانی کو
تنبہائی یاغیہ و غیرہ تعبیر ہے۔ امام العارف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملے سے

احسان یا تصوف کی پوری حقیقت بیان فرمادی ہے کیونکہ راہِ تصوف کے تمام جہد و عمل ذکر و فکر، محاسبہ و مراقبہ وغیرہ کا مستقار مقصد یہی ہے کہ دل مشاہدہ و حضور کی متابع عزیز سے ہم کنار ہو جائے تصوف کی مستند کتابوں مثلاً قوت القلوب از شیخ ابوطالب مکی، طبقات الصوفیہ از شیخ عبدالرحمن سلمی، حلیۃ الاولیاء از ابونعیم اصفہانی، الرسالۃ القشیریۃ از امام قشیری — کشف المحجوب از شیخ علی بن عثمان، سجوری مدفون لاہور، تذکرۃ الاولیاء از شیخ فرید الدین عطاء عوارف المعارف از شیخ سہروردی، فوائد الفوائد لمفوعات شیخ نظام الدین اولیا، خیر المجالس لمفوعات شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، انسان کامل از شیخ عبدالکریم جیلی وغیرہ کے صفحے کے صفحے الٹ جائیے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کتاب و سنت کی تلقین ملے گی، اور باوثوق ذرائع سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اکابر صوفیاء کے مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کی اساس و بنیاد قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں، اور ان کی پاکیزہ زندگیاں اسلام کی جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں محبت الہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے، تصوف کی تعلیمات بھی انہیں ارکانِ ثلاثہ پر مبنی ہیں، تاریخی شواہد کی بنیاد پر بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات صوفیاء ہی نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعہ ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی و دروہانی نظام کو زندہ رکھا، صوفیاء سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیری کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہیں دیا، متکلمین، معتزلہ اور حکماء نے صرف دماغ کی آبیاری کی جبکہ صوفیاء نے دماغ کے ساتھ دل کی تربیت اور اصلاح کی اہم ترین خدمت بھی انجام دی اور یہ بات کسی بیان و تشریح کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں اصلی چیز دل ہے نہ کہ دماغ اگر دل فاسد ہو جائے تو دماغ کا فاسد ہو جانا یقینی ہے، چنانچہ نبی صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **إِلَّا أَنْ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةٌ** اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ دھولِ القلب انسان کے جسم ایک عضو ہے اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جائے اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے۔

حضرات علماء کرام نے علمی و نظری دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جبکہ حضرات صوفیاء نے اپنے اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار سے اسلام کی صداقت کو مبرا بنایا اور آشکارا کیا، اسلئے

تصوف یا طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں تصوف اسلام کا عطر اور اس کی روح ہے، لیکن کوئی انسانی تحریک خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو جب افراط و تفریط عمل و رد عمل کا بازیچہ بنتی ہے تو اس کی شکل مسخ ہوئے بغیر نہیں رہتی، چنانچہ متکلمین نے اسلام کو یونانی فلسفہ کی زد سے بچانے میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر جب علم کلام کو خشوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا تو یہی علم کلام مسلمانوں میں ذہنی انتشار برپا کرنے کا سبب بن گیا، یہی حال تصوف کا بھی ہوا کہ تصوف کی ہمہ گیر مقبولیت اور ہر لغزیزی دیکھ کر جاہل یا نقلی ارباب غرض صوفیوں کے بھیس میں اس جماعت صوفیہ صافیہ میں درائے اور اپنی مقصد براری کے لئے شریعت و طریقت میں تفریق کا نظریہ شائع کر دیا، مجاز پرستی قبر پرستی، نغمہ و سرود کو روحانی ترقی کا لازمی جزو بنادیا اور دنیا پرستی سے گریز کو رہبانیت کی شکل دیدی مگر ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ محققین صوفیہ نے ہمیشہ انصاف گراہیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور ان فاسد عناصر کو تصوف سے خارج کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔

اس جعلی اور غیر اسلامی تصوف کی بنا پر سرے ہی سے تصوف کا انکار کر دیا جائے اور اسے نوع انسانی کیلئے بمنزلہ ایفون بتایا جائے اور الزام عائد کیا جائے کہ تصوف زندگی کے حقائق سے گریز کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مضلل یا مردہ بنادیا تو یہ سراسر ناانصافی اور اسلامی تصوف پر ظلم ہوگا۔

بدقسمتی سے خود مسلمانوں کا ایک طبقہ جو براہ راست اسلام اور اسلامی مآثر کا مطالعہ کرنے کی بجائے مستشرقین اور عیسائی مصنفین کے واسطہ اور انھیں کی مستعار صینک سے اسلامی علوم و معارف کو دیکھنے کا عادی ہے، اسلامی تصوف پر اسی قسم کے بیجا اور غلط اعتراضات کرتا رہتا ہے، یہ بات حق و صداقت اور انصاف و عدالت سے کس قدر بعید ہے کہ ہدفِ مذمت تو بنایا جائے اسلامی تصوف کو اور قبائح و منظر رکھی جائیں غیر اسلامی تصوف کی سلام کے ان نادان دوستوں نے اپنے اس رویہ سے نہ صرف علم و تحقیق کا خون کیا بلکہ لاکھوں بدگمان خدا کو تصوف کی حسنات و برکات سے محروم کر دیا۔

امید ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کا یہ خصوصی شمارہ مخالفین تصوف کے اڑائے ہوئے گرد کو تصوف کے چہرے سے صاف کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا، ہم نے حتی الوسع اس بات کی کوشش کی ہے کہ مضامین مفید اور معیاری ہوں، ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں اس کا فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے، ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس نمبر میں اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے احسان و سلوک پر خصوصیت کے ساتھ بحث و تحقیق پیش کی جائے، مگر اپنے ارادہ میں ہمیں کامیابی نہ مل سکی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے علاوہ اکابر کے تصوف پر مقالات فراہم نہ ہو سکے جس کا ہمیں افسوس ہے، انشاء اللہ کسی اور موقع پر یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

ظلمت کدہ ہند میں اسلام کی ضیاء اشیاں

ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کرنے والوں میں صوفیا اپنی مزنا خانہ تربیت کے باعث عمار کے مقابلہ میں عوام الناس سے زیادہ قریب تھے، صوفیا اپنے گرد مریدوں کا ایک حلقہ قائم کر لیتے تھے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے جنہیں وہ اپنی روحانیت اور انسانیت سے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے رفتہ رفتہ گرویدگی اسلام قبول کرنے کا سبب بن جاتی تھی، چنانچہ جنوبی ساحل کے مولیوں کو مالک بن دینار کے متوسلین نے اسلام کا حلقہ بگوش بنایا، گجرات کے بنجاروں کو الحللاج نے، ترچاپلی کے لیبوں کو نثار شاہ نے، کچھ کے مینوں کو یوسف سندھی نے گجرات کے بوہروں کو عبداللہ خرازی نے، آفریدی پٹھانوں کو نامد خضرو نے مشرف بہ اسلام کیا، نیز پورے کشمیر کو شرف بہ اسلام کرنے کا سہرا شیخ سید علی ہمدانی کے سر پہ جنھوں نے اپنے ساتھ سات سو مشائخ کو لے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔

(ہندوپاک میں اسلامی پلچر ۱۳۷۰ء)

مولانا اعجاز محمد اعظمی قلدستہ شیخ الاسلام شیخ نورک اعظمی گدھ

تمہید شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب البزیزی نے اپنی مشہور کتاب مشکوٰۃ الفضا کے باب اشراط الساعة میں سنن ترمذی کے حوالہ سے ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص خاص برائیاں ذکر کی ہیں، جن کے عموم و شیوع کے نتیجے میں دنیا کو سرخ آندھیاں، زلزلوں زمین میں دھنسا دیئے جانے، آسمان سے سنگباری، اور مسلسل حوادث و مصائب کا انتظار کرنا چاہئے یہ کل چورہ امور ہیں جن میں سے آخری بات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، ولعنة آخر هذه الامم اذا بها امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو مورد لعن قرار دیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امت کے سابقین اولین کو لعنت و ملامت کرنا جب کہ بعد والوں کو دین کا علم اور دین کا عمل انھیں اگلوں سے ملے، ایسا ہولناک گناہ ہے جس پر سرخ آندھیاں آسکتی ہیں، زلزلہ آسکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں دھنسا دیئے جائیں، یہ بھی نامیشہ ہے کہ صورتیں بگاڑ دی جائیں، حد یہ ہے کہ آسمان سے پتھر بھی برس سکتے ہیں۔

آج قلم و کاغذ اور طباعت و اشاعت کے بحرانی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز بازار میں نئی نئی کتابیں اور نئے نئے مضامین، نئے نئے افکار سے مالا مال گونا گوں مؤلفین و اہل قلم کے قلم سے نقل و نقل کر بازار میں آرہے ہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں، خود مسلمانوں میں زبان و قلم کی جہتات سے کسی پڑھے لکھے پر خفی نہیں ہے، یہ کتابیں اور یہ مضامین اگر حقائق پر

مشتمل کتاب و سنت کے ترجمان ہوتے، اسلامی مسائل و احکام کی تشریح و توضیح کرتے، تب تو کچھ شکایت نہ ہوتی مگر مصیبت یہ ہے کہ جس نے چند حرف پڑھ لئے، اور اس کے دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بیتاب ہے کہ کسی طرح اپنے نتائج انکار کو، خواہ وہ بالکل بوجہ اور عقل و فہم سے بعید ہوں منظر عام پر پیش کرے، ان افکار میں اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ نئی تحقیقات سامنے لاتے ہیں جن کا سلف میں ذکر بھی نہ ہو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف لوگوں میں عام ہو جائیگا اسے عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد اور بچے بھی پڑھیں گے، اس وقت کوئی آدمی سوچے گا کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن میری بیرونی نہیں کی جاتی، پھر اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، تب بھی اس کی بیرونی نہیں کی جائے گی، پھر وہ اپنے گھر میں مسجد بنا کر عبادت میں لگ جائے گا، پھر بھی اس کی بیرونی نہ کی جائے گی، اب وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور کسی نے مجھے اہمیت نہ دی کہ میرا اتباع کرتا، میں نے اس پر عمل کیا، پھر بھی میں مقتدی نہ بنا، پھر میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا ڈالا تب بھی کوئی میرے پیچھے چلنے والا نہ نکلا، اچھا اب میں نئی تحقیقات اور نئی باتیں پیش کر دوں گا، ایسی تحقیقات اور ایسی باتیں جو نہ اللہ کی کتاب میں ہوں گی اور نہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، شاید اس سے میری اہمیت ہو، اور میری پیروی کی جائے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا اگر اسی ہے۔ (جمع الفوائد ج ۱، بحوالہ دارمی)

ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہی جذبہ تجدد اور ہوس مقتدائیت ہے، جو لوگوں کی زبان و قلم سے نئی نئی تحقیقات اور نئی نئی باتیں نکلواتی رہتی ہے۔

پھر یہ بھی بکثرت ہوتا ہے کہ لوگ سرسری طور پر کتب احادیث و تفسیر کی ورق گردانی کر کے ہمہ دانی کے زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے جو کچھ اپنی استعداد کے مطابق الٹے سیدھے مطالب اخذ کر لیتے ہیں ان کو اسلاف کی کتابوں اور ان کی زندگیوں میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ان کے مطابق نہیں پاتے یا کچھ کم و بیش دیکھتے ہیں تو ان پر زبان طعن و دراز کرنے لگتے ہیں۔

یہ بات ہم علم و عمل کے ہر شعبے میں بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس باب میں مطعون تر اور مظلوم تر جو شعبہ ہے وہ احسان و سلوک کا شعبہ ہے جس کا اصطلاحی نام "تصوف" ہے، اور جس گروہ پر سب سے زیادہ مشق ستم کی جاتی ہے وہ صوفیہ کا گروہ ہے، تصوف سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں اور صوفیہ سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں، یہ نئے ادھر چند برسوں سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن حلقوں میں تصوف کل تک سرمایہ افتخار اور وجہ سعادت تھا، جس کے حصول کے بغیر آدمی کی دینی شخصیت نامتام اور ادھوری سمجھی جاتی تھی، آج انھیں حلقوں کے افراد اس کے نام اور نسبت سے شرمانے لگے ہیں، کل تک جن بڑوں نے تصوف کے ذریعہ اپنی شناخت پیدا کی تھی آج انھیں کے چھوٹے اسے باعث تنگ سمجھنے لگے ہیں، اولین سابقین کو تو چھوڑیے قرون متاخرہ میں کون نہیں جانتا کہ کم از کم اسی برصغیر ہندوپاک میں مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی اور ان کی اولاد و افتاد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کی اولاد، نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے نامور صاحبزادگان اور روحانی و معنوی اخلاف یہ سب حضرات نہ صرف یہ کہ تصوف اور صوفیہ کے علم و عمل کے ذوق آشنا تھے بلکہ اس کے زبردست داعی اور وکیل بھی تھے، ان کی زندگیوں سے تصوف نکال لیجئے تو ان کے کمالات کی روح فنا ہو جائے گی، پھر ان کے بعد علماء دیوبند کے اسطین مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کی ساری زندگی تصوف ہی کے محور پر گردش کرتی رہی، ان کے کمالات کا ہر معقول شخص کو اعتراف ہے، لیکن ستم ظریفی کی حد ہے کہ جن ذرائع سے ان کے کمالات کو پہونچے اور جس کو انھوں نے ہمیشہ اپنے لئے باعث سعادت سمجھا اور جس کا بار کئے کے حد ہونا پسند نہیں کیا اسی کو ان کے بہت سے اخلاف مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔

تصوف کے سلسلے میں غلط فہمیوں کی لمبی زنجیر ہے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اب اگر قرا ہیں جو اس کے منکر ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس کے قائل و معترف ہیں، ان کے قائل ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ بہت سے وہ امور جو اس فن میں مطلوب ہیں، ان کو سمجھ کر نہیں سمجھ رکھا ہے، اور ان میں ایسا غلو کئے ہوئے ہیں جو اس فن میں نہ تھا، نہ اس کی دینی مصلحت کی خاطر ان میں تغیر و تبدل کر دیا جائے تو تصوف کی حقیقت اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور رکھی ہے کہ اس کو شریعت سے الگ کوئی چیز

سمجھتے ہیں، اور منکرین کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نے خواہ وہ کتنا ہی ناتمام شخص ہو تصوف کے نام سے پیش کر دی اسے تصوف سمجھ کر قرآن و سنت کے معیار پر پرکھنے لگے اور انھیں مطابق نہ پا کر پورے تصوف ہی کا انکار کر دیا، حالانکہ جس طرح ہر جماعت میں معتبر اور غیر معتبر افراد ہوتے ہیں اسی طرح صوفیہ میں بھی دونوں طرح کے افراد ہیں، پس اس باب میں ہمیشہ انھیں ہمارا ارشاد معتبر ہوگا جو تصوف کے محققین ہوئے ہیں، ہر وہ شخص جو اپنا شمار صوفیہ میں کرتا ہو اس کی بات معتبر نہ ہوگی، خود محققین صوفیہ نے ان کا رد کیا ہے اسلئے یہ کسی طرح مناسب نہیں غیر محققین افراد کے اقوال کو تصوف اور صوفیہ کے سر تقویٰ کر تصوف کا انکار کیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے — اور ایسے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے — تصوف کا سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا، حقائق کو پہچانا نہیں، رسوم کو تصوف سمجھ لیا اور غلط فہمیوں میں پڑ گئے۔

اس مقالہ میں قصہ یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت، اس کے مقاصد، اس کے مبادی و ثمرات، نیز احوال صوفیہ پر اس طرح روشنی ڈالی جائے کہ اصل حقیقت واضح ہو جائے غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور کام کرنے والوں کی ہمتیں تازہ ہو جائیں، دلوں سے افسردگی دور ہو جائے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے آغاز میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ایک عبارت نقل کر دی جائے، جس میں انھوں نے نہایت ایجاز و بلاغت کے ساتھ شریعت اسلامی کا مکمل تعارف پیش کر دیا ہے، شاہ صاحب کی مشہور تالیف تفسیلات الہیہ ہے اس کے پہلے حصہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

و معظم ما دعت الی اقامته الرسل امور ثلثة تصحیح العقائد فی المبدأ والمعاد
و المجازاة و غیرها و قد تکفل بهذا الفن اهل الاصول من علماء الامة شکراً للہ
مساعیهم و تصحیح العمل فی الطاعات المقربة و الارتفاقات الضرورية علی وفق
السنة و قد تکفل بهذا الفن فقہاء الامة فہدی اللہ بہم کثیرین و اقام بہم
فوفة عوجاء۔

و تصحیح الاخلاص و الاحسان الذین ہما اصلا الدین الحنیفی الذی ارتضاء

اللہ لعبادہ قال تبارک وتعالیٰ وما امر الا لیعبدا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلوة ویؤتوا الزکوۃ وذلک دین القیمۃ، وقال، ان المتقین فی جنت وعیون اخذین ما آتاهم ربهم انہم نہ نوا قبل ذلک محسنین کافوا قلیلا من اللیل ما یمہجعون وبالاسحارہم یمتہرون و فی اموالہم حق للسائل والمجور و فی الارض آیات للمتقین و فی انفسکم افلا تبصرون
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال فی جواب جبریل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراء فان لم تکن تراء فانہ یراک۔

۱۔ الادی نفسی بیدہ ہذا الثالث ادق المقاصد الشرعیۃ ماخذا واعقبھا محتدا
۲۔ ہما بالنسبۃ الی سائر اللہ انہ بمنزلۃ الروح من الجسد بمنزلۃ المعنی من اللفظ وقد تکفل
۳۔ الصوفیۃ، ضوان اللہ، عنہم فاہتدوا وهدوا واستقوا وسقوا ورازوا بالسعادۃ القصوی و
حازوا السیم (یعنی فلک) درہم ما اعم نفعہم واتم نورہم (تفہیمات الہیہ ص ۱۶)
ترجمہ: ۱۔ وہ حضرات انبیاء نے جن امور کی اقامت کی جانب دعوت دی ہے ان میں اہم اور بنیادی
تین باتیں ہیں۔

۱۔ عباد اور سداۃ نیز جزاؤں کے متعلق عقائد کی تصحیح کرنا اس فن کی ذمہ داری علماء امت میں
لے لی ہوئی جتنی ہمیں پر ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سعی مشکور فرمائے۔

۲۔ عبادت کی کاترب حاصل کرانے والی طاعات اور ضروری معاملات و ارتقاات کے سلسلے میں
انہ کے مطابق عمل آمد کی تصحیح اس فن کی ذمہ داری فقہاء امت نے لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
دست و پاؤں سے لوگوں کو جاہلیت بخشی اور ان کے واسطے سے بہت سے کج و فرقوں کو درست کیا۔

۳۔ علماء امت میں احسان کی تصحیح کر رہی دونوں اس دین حنیف کی بنیاد ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے
پسند فرمایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں حکم دیا ان لوگوں کو گمراہ کہ اللہ تعالیٰ
انہ کے لئے اس طرح عبادت کو خاص اسی کے لئے کرنے والے ہوں، اور نماز قائم کریں

۱۔ ان کو توبہ و انہی طریقہ بہت ان درست مضامین کا۔

۲۔ دیکھو کہ یہاں بھی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو کچھ
پسند فرمایا، اس لئے ہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس کے قبل نیکو کار تھے، وہ لوگ رات کو بہت

کم سوتے تھے، اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے مال میں سائل اور غیر سائل کا حق تھا۔ اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری قسم از روئے ماضی کے تمام مقاصد شرعیہ میں دقیق اور باعتبار اصل کے سب سے زیادہ گہری ہے، اور شریعت کے تمام احکام کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسی روح جسم کے مقابلہ میں اور اس فن کی کفالت حضرات صوفیہ صافیہ رحمہم اللہ نے فرمائی، چنانچہ یہ حضرات پہلے خود ہدایت یاب ہوئے، پھر ہادی بنے، خود ہدایت حاصل کی اور دوسروں کو ہدایت دی، خود پایا اور دوسروں کو پلایا، اور سعادت بلند پر فائز ہوئے اور بڑا نصیبہ پایا۔ اللہ ہی کے لئے ان کی خوبیاں ہیں۔ اللہ اکبر ان کی افادیت کتنی عام ہے اور ان کا نور کتنا تام ہے۔

تصوف ایک اصطلاحی لفظ | تصوف کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ تصوف، ایک شرعی مقصد، جس کو حضرت

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے دینی احکام کے لئے بمنزلہ روح کے قرار دیا ہے، اصطلاحی عنوان ہے، عنوان سے بدکنا، اس کو ہدف اعتراض بنانا معقولیت سے بعید ہے۔

بات یہ ہے کہ دور رسالت میں تمام علوم و فنون دینیہ اور تمام اعمال شرعیہ کا سرچشمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ سے حضرات صحابہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کمالات علمیہ و عملیہ کی تحصیل کی، اور مختلف علوم میں امتیاز پیدا کیا، لیکن اس وقت تک علوم کے لئے الگ الگ عنوانات اور ان کے حاملین کے لئے الگ الگ نام منعین نہ ہوئے تھے۔ آپ کے تمام شاگردوں اور متوسلین کا ایک لقب تھا، یعنی صحابہ، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ تابعین ہوئے۔ پھر علوم میں امتیاز اور اس کے واسطے سے ان کے متخصصین میں امتیاز پیدا ہونے لگا، چنانچہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم الانساب، پھر علم اسرار الرجال، علم اصول، علم کلام اور مختلف علوم الگ الگ عنوانات سے

ظاہر ہونے لگے، ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم سادہ اور ابتدائی شکل میں عہد نبوت میں موجود تھے مگر جوں جوں ان کی تفصیلات مرتب ہوتی گئیں، ان کی تدوین ہوتی گئی۔ ان کے الگ الگ نام متعین ہوتے گئے۔ اور ان کے لحاظ سے ان کے ماہرین کے نام معروف ہوتے گئے۔ تو کیا چونکہ عہد نبوت میں یا عہد صحابہ میں یہ نام اور یہ القاب نہ تھے، اس لئے ان کو بدعت اور محدث قرار دے دیا جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر اسم تصوف ہی سے وحشت کیوں ہے؟ ہاں یہ دیکھ لینا چاہئے، اور بغور سمجھ لینا چاہئے کہ جس علم یا جس عمل کا یہ عنوان مقرر ہوا ہے اس کی اصل قرآن و سنت، عہد نبوی اور صحابہ میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر دین کے اس معیار پر تصوف کا مصداق کھرا نہیں ثابت ہوتا تو بے شک یہ لائق رد اور قابل انکار ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے مقاصد و اغراض کتاب و سنت سے ماخوذ اور اس کے وسائل و ذرائع حد جواز کے اندر ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا اس بنا پر انکار کر دیا جائے کہ کثرت و منت میں اس نام کا پتہ نہیں، اگر ایسا و طیرہ عام کر دیا جائے تو بہت سے علوم کو شریعت کے دائرے سے خارج کرنا پڑے گا۔

اس حقیقت کے مان لینے کے بعد اس بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ تصوف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ خواہ یہ صوف سے مشتق ہو کہ بیشتر اہل تصوف اپنے زہد و قناعت کی وجہ سے موٹے جھوٹے اور سادہ لباس پر اکتفا کرتے تھے، یا صفو سے اسے مشتق مانا جائے کہ تصوف میں صفائے قلب کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بس اس کے مفہوم اور معنوں پر نگاہ کرنی چاہئے، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس فن کا بس یہی ایک نام ہو اہل تصوف نے اسے احسان سے بھی تعبیر کیا ہے، جو خالص حدیث کا لفظ ہے، اسے طریقت بھی کہا ہے، جو شریعت کی پیروی کا راستہ ہے۔ اسے سلوک بھی کہتے ہیں کہ یہ درحقیقت مزیات الہی اور احکام شرع کی رہنمائی ہے۔

تصوف کی حقیقت | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

تم کہہ دو کہ بالیقین میری نماز، اور میری ساد

قل ان

عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنایا، یہ سب خال

صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب

العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و
انا والمسلمین۔

(سورہ انعام)

اللہ ہی کے لئے ہے، جو مالک ہے سارے
جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو
اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں
میں پہلا ہوں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

و ما امر و الا لیعبدوا اللہ مخلصین
لہ الدین حنفاء و یقیمو الصلوۃ
و یؤتوا الزکوۃ و ذلک دین القیہ۔
(سورہ بینہ)

حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی
اس طرح عبادت کریں کہ اسی کے لئے
خالص رکھیں دین کو میکسو ہو کر، اور نماز کی
پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی
طریقہ ہے درست مضامین کا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وما خلقت الجن و الانس الا
لیعبدون۔ (سورہ زاریات)

میں نے جن وانس کو محض اپنی بندگی کے لئے
پیدا کیا ہے۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
و سبحوه بکرة و اصیلا۔ (سورہ احزاب)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو
اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

اس نوع کے مضامین قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے
حسب ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

(۱) انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے۔

(۲) عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے، اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونی چاہئے۔

حق کہ حظ نفس کے بھی شائبہ سے پاک ہونی چاہئے۔

(۳) عبادت اور بندگی کا یہ فلوں ساری زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہئے، عبادت
کے جو متعین طریقے اور اوقات ہیں، وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ زندگی کا ہر لمحہ ہر

حرکت و سکون، اور ہر قول و فعل للہیت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہونا چاہئے۔ زندگی بھی اسی ذاتِ برحق کے لئے، اور موت بھی اسی محبوب حقیقی کے لئے ہے

خواہم کہ ہمیشہ درہوائے تو زیم خاکے شوم و بندیر پائے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم و از برائے تو زیم (۱)
میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی محبت میں زندہ رہوں، مٹی ہو جاؤں، اور آپ کے پاؤں
کے نیچے زندگی بسر کروں، مجھ خستہ کا مقصود ساری کائنات میں بس آپ ہیں۔ چاہتا ہوں
کہ آپ کے لئے مروں اور آپ کے لئے جیوں۔

آپ تصوف کی چھوٹی بڑی تمام کتابیں جو معتبر ائمہ صوفیہ نے لکھی ہیں، پڑھ جائیے۔ ان
کے اقوال و فرمودات پر نظر ڈال لیجئے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، سب کا حاصل اور خلاصہ
یہی نکلے گا کہ اللہ کی عبادت ہو، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ ہو، اور پوری زندگی اس کی
بندگی و طاعت کے سانچے میں ڈھل جائے، بس بندہ کی تمام تر کوشش یہی ہو۔

اس جگہ حضرات صوفیہ کی تالیفات سے ایسے اقوال و عبارات نقل کئے جاسکتے ہیں جو مذکور
بالا مضمون کی دلیل ہوں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایسی عیاں اور معروف
ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تصوف کا حاصل اور صوفیہ کی ساری تگ و دو
کا حاصل بس یہی ہے کہ زندگی و موت کا غور و مضار باری تعالیٰ ہو جائے۔

یہاں ایک لمحہ غور کیجئے، جو کچھ تصوف کا مقصود ذکر کیا گیا ہے، جس پر تمام صوفیہ کا اتفاق

(۱) حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رادی ہیں کہ ان کے شیخ، شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین
گنج شکر قدس سرہ، ایک رات خاص حال اور خاص کیفیت میں حجرہ عبادت میں ٹپکتے تھے، اور
یہ رباعی نہایت درد و سوز کے ساتھ پڑھتے اور سجدے کرتے تھے۔ کم و بیش ایک ہزار سجدے
کئے تھے۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں محبت کی وہ آگ لگی رہتی تھی کہ ان کے پورے وجود کو پھونک
کر کہہ دیتی تھی کہ میں رخصت کرتا ہوں مست ہو کر، مجھ وہ اپنا بنا رہے ہیں۔ جلے گی ان کے سوا ہر کشتے
وہ آگ دل میں لگا رہے ہیں۔ آج ستم ظریف، ان کی نیتوں پر شبہ کرتے ہیں۔ و وسیع علم

الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ (مولانا محمد احمد پرتاب گدھی)

ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل ایمان سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ درحقیقت یہی ایمان ہے البتہ ایمان میں کبھی اضمحلال آجاتا ہے، اس پر نفسیات کی کدورتیں، اور غفلت کے گردو غبار چھا جاتے ہیں، معصیت کے امراض اسے ضعیف اور بے جان بنا دیتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کدورتیں، یہ گردو غبار، اور یہ ضعف و اضمحلال دور کر کے اسے صاف ستھرا، قوی اور ہندار بنا دیا جائے، اسی کوشش اور جدوجہد کو عام اصطلاح میں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اتباع سنت یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہوئی ہے، ان پر ایمان لانا، ان کو واجب الطاعت ماننا، ان سے قلبی محبت دلگاؤ رکھنا، اور ان سے نقوش قدم پر چلنا، ایمان میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے اتباع کے بغیر اگر کوئی شخص چاہے کہ رضائے باری تعالیٰ کو اپنی زندگی کا محور بنائے تو یہ ناممکن ہے۔

تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو
تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے
لگے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیگا،
اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم۔

(سورہ آل عمران)

تمہارے واسطے رسول کی ذات میں بہترین
نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور
یوم آخرت کی توقع رکھتا ہے، اور اللہ کو بہت
یاد کرتا ہے۔

ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
وذكر اللہ کثیرا۔

(سورہ احزاب)

حاصل یہ نکلا کہ مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی رضائے و محبت ہے، لیکن اس کا طریقہ سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت ہے۔ پس انسان کی ساری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اپنے کو نبی کے نقش قدم پر ڈال دے، اقوال و اعمال، افکار و نظریات،

عقادات و جذبات، سیرت و کردار، ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھیک نبی کا پیرو ہو، اس کے ساتھ کائنات و اتحاد پیدا کر لے ورنہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔

محال است سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز بر پئے مصطفیٰ
سعدی! یہ بات محال ہے کہ حق کا راستہ بجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کسی طرح چلا جاسکتا ہو۔

سعدی علیہ الرحمہ صوفیہ کے مستند ترجمان ہیں، تمام صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیوی و اخروی تمام سعادات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ اس کے بغیر سب بیکج ہے۔

محمد دالف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ جن کا مقام جماعت صوفیہ میں بہت بلند ہے، وہ اپنے مکتوبات میں بار بار نہایت تاکید اور شد و مد کے ساتھ اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرشد گرامی خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے فرزند خواجہ محمد عبداللہ کو تحریر فرماتے ہیں کہ

نصیحتی کہ بہ فرزند ی اعز می و لبائرا حبه نموده می آید اتباع سنت سنیہ است
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ والجنبان از بدعت نامرضیہ... سعادت مند
کسے است کہ دریں غربت احیائے سنتی از سنن متروکہ نماید و امانت بدعتی از بدعت
مستعملہ فرماید۔ ایں آں وقت است کہ ہزار سال از بعثت خیر البشر علیہ و علی آلہ
الصلوٰۃ والسلام گزشتہ است، علامات قیامت پر تو انداختہ است و سنت بواسطہ
بعد عہد نبوت مستور شدہ است و بدعت بعلت افشار کذب جلوہ گر گشتہ شاہیانہ
باید کہ نصرت فرماید و ہزیمت بدعت نماید..... بہگی ہمت و تمامی نہت متوجہ آں باید
کہ نزویج سنتی از سنن نموده آید و رفع بدعتی از بدعت کردہ شود۔ (مکتوب ۲ دفتر دوم ص ۵۸)
ترجمہ: نصیحت جو فرزند عزیز اور تمام دوستوں کو بطور خاص کی جاتی ہے، وہ سنت سنیہ
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری، اور بدعات ناپسندیدہ سے کٹی اجتناب کی ہے...
وہی شخص سعادت مند ہے۔ جو اسلام کی غربت کے اس دور میں، متروکہ سنتوں میں سے کسی

سنت کو زندہ کرے، اور جاری بدعات میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت پر ایک ہزار برس گزر چکے ہیں، قیامت اپنا سایہ ڈال رہی ہے، عہد نبوت سے بعد کی وجہ سے سنتیں پوشیدہ ہو رہی ہیں، اور کذب کی شیوع کی وجہ سے بدعات جلوہ گر ہو رہی ہیں، کوئی شاہباز چاہئے جو سنت کی نصرت کرے، اور بدعات کو شکست دے، پوری توجہ اور اہتمام سے اس پر متوجہ ہونا چاہئے کہ کسی سنت کی ترویج ہو اور کسی بدعت کا خاتمہ ہو۔

خلاصہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کا ملین اور مشائخ محققین کے نزدیک تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل، اس کے واسطے سے حق تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، یہی تصوف کی روح ہے، اور اس کی غایت ہے، اگر یہ بات کسی کو حاصل ہو تو اس نے تصوف کی روح پالی، خواہ وہ اس نام سے آشنا نہ ہو، اور جو اس سے محروم رہا اس کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں، خواہ اس کو تصوف کی تمام اصطلاحیں ازبر ہوں، خواہ وہ تمام رسوم تصوف کو ادا کرتا ہو، اور خواہ وہ خود کو زمرہ صوفیہ میں شمار کرتا ہو۔

یہاں تک تصوف کی حقیقت اور اس کے مقاصد کے سلسلے میں اجمالی گفتگو کی گئی ہے اب مناسب یہ ہے کہ اس سلسلے میں قدرے تفصیلی بات بھی ہو جائے، تاکہ تصوف کے متعلق لاعلمی یا غلط فہمی کی وجہ سے جو شکوک و شبہات عموماً دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تصفیہ ہو جائے، نیز اس باب میں علماء دیوبند۔ جو سلسلہ تصوف کے مجدد ہوئے ہیں۔ کا موقف بھی واضح ہو جائے۔

دین میں تصوف کا مقام اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسانی زندگی کے ہر مرحلہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، ولادت سے لے کر

موت تک، جتنے اور جن احوال سے آدمی گزرتا یا گزر سکتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، معاملات و اخلاق، دوستی و دشمنی، نکاح و طلاق، سیاست و حکومت، عبادت و اطاعت، فرض ہر شعبہ حیات کو اپنی کامل گرفت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اپنے

آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس طریقہ حیات کے علاوہ اور کوئی دستور العمل معتبر اور لائق قبول نہیں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ (سورہ آل عمران)

اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا طالب ہوگا، تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں نباہ کاروں میں سے ہوگا۔

پوری شریعت اور پورے دین پر غائرانہ نظر ڈالئے تو اصولی طور پر شریعت پانچ اجزاء پر مشتمل نظر آتی ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ارشاد فرماتے ہیں کہ

”غور سے سن لیجئے، دین کے پانچ اجزاء ہیں، ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے، وہی حق ہے۔

دوسرا جز عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

تیسرا جز معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح و طلاق، حدود و کفارات، بیع و شرا، اجارہ و زراعت وغیرہ، اور ان کے جزو دین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو غرض جو از و عدم جواز کا بیان کیا جاتا ہے

چوتھا جز معاشرت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا کیونکر چاہئے اس کے کیا آداب ہیں، بیوی، بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور لوگوں وغیرہ کے ساتھ کیونکر برتاؤ چاہئے۔

پانچواں جز تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لئے بیوی بچوں (اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی امور) کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے، جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔

غرض دین کے پانچ اجزاء ہیں، ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اگر کسی میں ایک جزو بھی ان میں سے کم ہو، تو وہ ناقص دین ہے، (۱)

جس طرح جسم انسانی میں اگر کوئی ایک عضو نہ ہو، یا ناقص ہو تو ایسا شخص حسن و جمال کے معیار پر پورا نہ اترے گا، اسی طرح اگر کسی شخص کی دین داری مذکورہ پانچ اجزاء میں سے کسی ایک سے خالی ہو، تو اس میں نقص کارہ جانا ناگزیر ہے۔

اصلاح نفس کی اہمیت | پھر غور کیجئے، اصلاح نفس یا تقویٰ، جسے دین کا ایک جزو بتایا گیا ہے، بلاشبہ یہ پانچ اجزاء میں سے ایک جزو ہی ہے، مکمل

دین نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ذرا تردد نہیں کہ یہ ایسا جزو ہے، جو باقی اجزاء کے لئے تکمیل و تزیین کا سامان ہے، اگر نفس کی اصلاح نہ ہو، اور وہ اپنی بہمت پر قائم رہے، اور شہوات و خواہشات میں ملوث رہے، تو ہو سکتا کہ دین کے باقی اجزاء وجود میں آتے رہیں، مگر نفس کے تلویحات کی وجہ سے وہ مکدر ہوتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قد افلح من زكّٰهه وقد خاب من
دسّٰهہ۔ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب اور
جس نے اس کو خراب کر رکھا وہ ناکام ہوا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

واما من خاف مقام ربه و ذی النفس
عن الهوى فان الجنة هى الماوى
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور
نفس کو اس کی خواہش سے روکا۔ اس کا مستقر
جنت ہے

حقیقت یہ ہے کہ نفس، انسانی وجود کا وہ جزو ہے جس میں بگڑنے اور فاسد ہونے کی استعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اسے مطلقاً ”امارة بالسوء“ برائی کا حکم دینے والا قرار دیا ہے، لیکن یہی نفس تزکیہ اور طہارت کے قبول کر لینے کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جس میں دخول جنت کی نذر سننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں

(۱) بصائر حکیم الامت ص ۸۴ بحوالہ وعظ تفصیل الدین۔

نفس آدمی بمنزل درختیست کہ بہرہ ہوائے شیطانی در ذاتِ ایں کس بیخ می گیرد
و محکم می شود، اگر آدمی بتدریج و سکونت بزور عبادت و تقوی و بقوت محبت و
عشق ہر روز آل درخت را بہ جنبانند ہر آئینہ بیخ اوست شود و قابل قلع گردد۔ (۱)

آدمی کا نفس ایک درخت کی طرح ہے، شیطانی وساوس کی مدد سے اس میں بیج پڑتا ہے
پھر وہ درخت بن کر مضبوط ہو جاتا ہے، اگر انسان آہستہ آہستہ سنجیدگی سے عبادت و تقویٰ کے
زور، اور محبت و عشق الہی کی قوت سے روزانہ اس درخت کو ہلاتا رہے گا، تو یقیناً وہ سست
پڑ جائے گا، اور اکھاڑنے کے قابل ہو جائے گا۔

اور جب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے، تو آدمی کو احکام الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس
نہیں ہوتی، بلکہ اس میں شوق و ذوق کا اضافہ ہو کر ملاوت و لذت کی ایک جدید کیفیت شامل
ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی پر لطف اور کیف آفریں ہو جاتی ہے۔

گویا دین کی تکمیل کا مدار اصلاح نفس پر دو طریقوں سے ہے، ایک تو اس طرح کہ وہ
خود شریعت کا ایک جز ہے، وہ نہ ہو تو اس میں ایک جز کی کمی رہ جاتی ہے۔ دوسرے اس
طرح کہ باقی اجزاء کی کا حق تکمیل بھی اسی جز کے واسطے سے ہے، اس کے نہ ہونے سے ہر جزو
میں کمی و اضمحلال کو راہ مل جاتی ہے۔

تصوف کے اجزاء | تصوف کوئی علمی اور تحقیقاتی فن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی اور تجربی
شعبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیہ، مریدین کے قیل و قال

کو پسند نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ کام کرتے رہو، مقصود کام کرنا ہے، کلام کرنا نہیں ہے۔
صوفیہ کے مشہور شارح اور ترجمان خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نے فرمایا ہے کہ

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی

ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی

لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عمل سے پہلے، اس کا بقدر ضرورت علم ہو، تاکہ اعمال میں غلطی نہ
ہو، اس لحاظ سے، اور دوسرے فنون کی طرح تصوف کے بھی کچھ مبادی و مقدمات، کچھ مقاصد

اور کچھ ثمرات و فوائد ہیں۔ ان میں عمل کے لحاظ سے اصل چیز تو مقاصد ہیں، لیکن ان کے حصول کے لئے کچھ ابتدائی تمہیدات اور بنیادی مقدمات ہوتے ہیں۔ جن کو بروئے کار لانے بغیر مقصد کا حصول نہیں ہوتا، پھر مقاصد کو عمل میں لانے کے بعد ان کے کچھ ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان ثمرات میں سے بعض تو مطلوب بھی ہوتے ہیں۔ اور محمود بھی، اور بعض صرف محمود ہوتے ہیں۔ ان کا حصول مطلوب نہیں ہوتا۔ اس کی قدرے تفصیل حکیم الامت حضرت غفاری کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

”ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد، کچھ زوائد و لواحق، اصل مقاد

ہوتے ہیں۔ اور مبادی ان سے مقدم ہوتے ہیں، مگر مقصود بالعرض“ (۱)

اور زوائد ان سے موخر مگر غیر مقصود ہوتے، اسی طرح اس طریق میں بعض مبادی ہیں، وہ چند علوم و مسائل ہیں، جو موقوف علیہ ہیں بصیرت فی المقصود کے لئے، اور بعض مقاصد ہیں کہ وہی مقصود بالتحصیل ہیں، اور انہیں پر مدار ہے کامیابی و ناکامی کا، اور بعض زوائد ہیں کہ ان کا وجود نہ معیار کامیابی ہے، اور نہ فقدان معیار ناکامی۔

منجملہ مبادی کے امرا و ملذکورہ بالا ہے (یعنی چند علوم و مسائل، جو غالباً اعظم المبادی اور اجمع المبادی ہیں اور مقاصد اعمال خاصہ میں محرک افعال اختیار یہ ہیں، جن میں ایک حصہ اعمال صالحہ متعلق بوجارح ہے (یعنی ایسے اعمال جن کا تعلق اعضا و ظاہرہ سے ہے جن کو سب جانتے ہیں، نماز و زہد و حج و زکوٰۃ و دیگر طاعات واجبہ و مندوبہ اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ متعلق بقلب و نفس ہے، مثل اخلاص و تواضع و حب حق و شکر و صبر و رضا و تقویٰ و توکل و خوف و رجا و امثالہا اور ان کے اضداد کا ازالہ، اور ان اعمال اختیار بہ کو مقامات کہتے ہیں، اور یہی نصوص میں مامور بالتحصیل ہیں (یعنی قرآن حدیث میں ان کے حاصل کرنے کا حکم ہے) اور ان کے اضداد مامور بالازالہ بمعنی الکف و الردع ہیں (یعنی افعال مذکورہ کی ضد جو اعمال و افعال ہیں۔ انہیں ترک کرنے کا حکم ہے) اور (۱) مقصود بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ چیز مطلوب نہیں ہے، لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے ضروری ہے، اس لئے اس کا برتنا ضروری ہے، مثلاً کھانے کے لئے برتن چولہا بذات خود مطلوب نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لئے وہ مقصود بالعرض ہے۔

ان اعمال کی غایت تعلق بحق و رضائے حق ہے کہ روح اعظم سلوک و تصوف کی یہی ہے اور نہ انہ احوال خاصہ ہیں مثل ذوق و شوق، قبض و بسط، صحو و سکر، غیبت و وجد اور استغراق و اشباہا اور یہ امور غیر اختیار یہ ہیں، اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ترتب ہوتا ہے اور گاہ نہیں ہوتا، یہ احوال نہ مامور بہا ہیں اور نہ ان کے اضداد مامور بالازالہ، اگر ترتب ہو جائے تو محمود ہے اور اگر نہ ہونو مقصود میں کچھ خلل نہیں، اسی لئے کہا گیا ہے کہ المقامات مکاسب والاحوال مواہب (مقامات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور احوال عطیہ خداوندی ہیں)۔

پس خلاصہ یہ ہوا کہ طریق میں تین امر بحث عنہ ہیں (۱) علوم جن سے مقصود میں بصیرت حاصل ہوتی ہے (۲) اور اعمال جو کہ مقصود ہیں، اور انہیں کا اہتمام ضروری ہے (۳) اور احوال جو کہ مقصود نہیں ہیں، گو محمود ہیں، ان کے درپے ہرگز نہیں ہونا چاہئے عہ

مقاصد تصوف تصوف کے مقاصد جن کا اوپر ذکر ہوا، اور جنہیں اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے، ان کے مطلوب و مامور ہونے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا حضرت تھانوی نے اس کے دو شعبے بیان فرمائے۔ ایک شعبہ وہ ہے، جو اعضائے ظاہرہ سے متعلق ہے، مثلاً نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور دوسری طاعات، ان میں جو کچھ فرض ہے، وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ان میں جو کچھ نوافل ہیں ان کی تکثیر اور ان کا اہتمام مقربین اور اصحاب سلوک کا وظیفہ ہے، لیکن تصوف میں زیادہ اہتمام ان اعمال کا ہوتا ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے جن کے حاصل ہونے کے بعد اول الذکر اعمال میں جان پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ

الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت سنو ابدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے جب
صلح الجسد کلہ و اذا فسدت ففسد وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے
الجسد کلہ الا وہی القلب ۔ اور جب وہ بگڑتا ہے، تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے
سنو اوہ دل ہے ۔

نماز بہ شخص پڑھتا ہے، لیکن اگر اس میں قلب کا عمل یعنی خشوع شامل نہیں ہے، تو نماز عبادت کا ظاہری ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی، اس نماز سے فریضۃ الہی از روئے فقہ ظاہری تو اتر جائے گا۔ مگر اس

پراس فلاح کی ضمانت نہیں ہے جس کی طرف اذان میں جی علی الفلاح کہہ کر دعوت دی جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم
کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں صابر
خاشعون ہیں۔

ہم اس جگہ چاہتے ہیں کہ مقاصد تصوف کی تفصیل بقدر ضرورت کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس تصوف کی مخالفت آج کل ایک فیشن بن گئی ہے وہ انسان کو کن بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس سے محروم ہو کر لوگ کن پستیوں میں جا پڑے ہیں۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جماعت علماء و مشائخ دیوبند کے سرخیل ہیں، جو ایک طرف باکمال محدث اور زبردست فقیہ ہیں، تو دوسری طرف اعلیٰ درجہ کے صوفی اور شیخ طریقت بھی ہیں، جن کے فیض صحبت سے علماء ربانین کی ایک بڑی تعداد وجود میں آئی، اور جن کے انفاس قدسیہ کی برکت سے ہر رسول کی نہیں بلکہ صدیوں کی جی جمائی بدعات کا خیمہ اکھڑ گیا، ان کی ایک مختصر تحریر اس موضوع پر عربی زبان میں تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی مرحوم نے نقل کی ہے، اصل عبارت نقل کرنے میں ذرا طوالت ہے، تذکرۃ الرشید میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) علم صوفیہ: نام ہے علم دین کا خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی اور قوت یقین کا، اور یہی علم اعلیٰ ہے۔

(۲) حال صوفیہ: اخلاق کا سنوارنا، اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا۔

(۳) حقیقت تصوف: اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہونا، اپنے ارادہ کو ترک کرنا اور بندے کا

اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ محو ہو جانا۔

(۴) اخلاق صوفیہ: وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ بیشک تم بڑے خلق پر فائز ہو

نیز جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل کرنا۔

صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کی ضد تکبر ہے۔ (۲) مخلوق کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آنا

اور خلقت کی ایذاؤں کا برداشت کرنا (۳) نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرنا، غیظ و غضب سے بچنا (۴) ہمدردی اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، مخلوق پر فیوض شفقت کی وجہ سے جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے نفسانی حظوظ پر مقدم رکھا جائے (۵) سخاوت کرنا (۶) درگزر اور خطا کا معاف کرنا (۷) خندہ روئی اور بے انتہائی (۸) سہولت اور نرم پہلو رکھنا (۹) تقصیر اور تکلف سے پرہیز کرنا (۱۰) خیر و برکتی اور اسراف کے کرنا (۱۱) خدا پر بھروسہ رکھنا (۱۲) تھوڑی دنیا پر قناعت کرنا (۱۳) پرہیزگاری (۱۴) جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا، مگر کسی حق کی بنیاد پر (۱۵) بغض و کینہ و حسد نہ رکھنا (۱۶) مال و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا (۱۷) وعدہ کی پابندی کرنا (۱۸) بردباری (۱۹) دولت مند (۲۰) بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا، اور اغیار سے علیحدہ رہنا (۲۱) محسن کی شکرگزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے فائدے کے لئے استعمال کرنا۔

صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنانا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے دکن ادب کا (۹) بارگاہ احدیت کا ادب، اور حق تعالیٰ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے از روئے حیا، ماسوی اللہ سے اعراض کرنا، حدیث نفس (یعنی ہمہ وقت نفس کی گفتگو میں مشغول رہنا) بدترین معصیت اور ظلمت کا سبب ہے (۱۰)۔

غور کر لیجئے۔ ان مقاصد میں کوئی بات اہل ایمان کے لئے نہ مبہم ہے اور نہ اجنبی کہ اسکی تشریح و تعریف نہوری ہو، البتہ قوۃ یقین جس کو مولانا نے علم اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے، اس کی قدرے وضاحت کر دینی مناسب ہے۔

قوت یقین | اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات از قبیل امور غیب ہیں۔ اور انسان کے ادراک و حواس کی قوت عالم شہور سے متعلق ہے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر ایسا یقین حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ایسا قوی تعلق و ارتباط پیدا ہو کہ اس کی وجہ سے مشابہت کا یقین اور دنیا کی چیزوں کا تعلق مضمحل اور ماند پڑ جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس مادی جسم کے ساتھ جو عناصر ازلیہ سے مرکب ہے، ایک بنیادی چیز بھی جوڑ رکھی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر جسم کے ساتھ

کم اور عالم غیب کے ساتھ زیادہ ہے، وہ روح ہے، اور جس طرح محسوس چیزوں کے ادراک و علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی میں مختلف اعضا بنا کر ان میں احساس کی طاقت رکھ دی ہے مثلاً آنکھ میں دیکھنے، کان میں سننے، زبان میں ذائقہ، ناک میں سونگھنے اور کھال میں چھونے کی طاقت رکھ دی ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزوں کے ادراک کے لئے اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی ایک عضو عطا فرمایا ہے، اور اس میں امور غیبیہ کے ادراک کی قوت ودیعت فرما دی ہے، اس کا نام ”قلب“ ہے۔

پھر ہر شخص یہ بھی بخوبی جانتا ہے کہ جس حاسہ سے کام لیا جاتا رہے گا، وہ اپنا فریضہ باقاعدہ انجام دیتا رہے گا، اور جس حاسہ کو معطل کر دیا جائے، رفتہ رفتہ اس کی طاقت ضعیف ہو جاتی ہے، مثلاً اگر نگاہ کو معطل کر دیا جائے، ہمیشہ آنکھ پر پٹی بندھی رہے، اور اس سے کام نہ لیا جائے تو زیادہ مدت نہیں گزرے گی کہ بصارت ضعیف ہو جائے گی، اور ایک عرصہ میں بالکل ہی نائل ہو جائے گی۔

یعنی یہی حال قلب کا بھی ہے، اگر اس کو امور غیبیہ کے ساتھ جوڑے رکھا گیا، اور اس کے موانع کے دور کرنے کا اہتمام کیا گیا تو اس کو غیبی امور کے ساتھ مناسبت قوی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ یہ اپنی قوت کی وجہ سے تمام حواس ظاہرہ پر غالب آجائے گا۔

اور غیبی امور کے ساتھ اس کے تعلق کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے، ذکر کا اصل محل قلب ہے، مگر اس میں ذکر جاگزین کرنے کے لئے زبان سے کام لینا پڑتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر کے دل میں راسخ ہونے سے جو چیزیں مانع ہیں، ان سے علی حسب مراتب اور بقدر ضرورت اجتناب کیا جائے، تاکہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ کر حضوری کی کیفیت پیدا کرے اس مرتبہ میں پہنچ کر آدمی کو یقین کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک بار ارشاد

فرمایا کہ

”تمام اذکار و اشغال و مراقبات وغیرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت میسر رہے، بعض نے اس حضوری کے دو درجے کر دئے ہیں جن

میں ایک یہ ہے کہ اسم ذات مخیلہ (قوت خیال) میں قائم ہو جائے، پھر اسم سے مسمیٰ (یعنی ذات حق) کی طرف بآسانی راستہ مل جاتا ہے (اور یہی دوسرا درجہ ہے) یہ جو بزرگوں نے چلہ وغیرہ کا طریقہ ایجاد کیا ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ کوئی دوسرا نقش و خیال محبہ پر نہ پڑے، مثلاً باہر نکلو تو گھونگھٹ کر کے نکلو کہ کسی کو دیکھو گے تو اس کی صورت کا نقش محبہ کو مکدر کر دے گا، جس طرح انسان کو اپنی ہستی کا ہمہ وقت علم ہے کہ ”میں ہوں“ بس ایسا ملکہ بلکہ یہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہئے، فرق اتنا ہے کہ اپنے تئیں جسم صورت شکل، آنکھ ناک، کان کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، حق تعالیٰ کو بدول اس کے مشاہدہ کرے کہ وہ ہے۔۔۔

دور بینا بارگاہ الست غیر انہیں پے بردہ اند کہ ہست (۱)

کے یہی معنی ہیں، اور النہایت راجعۃ الی البدایۃ کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح فوزانیدہ بچہ جانتا ہے کہ ”اللہ ہے“، بس یہی قائم ہو جانا سب کچھ ہے۔ انسان کسی وقت اپنی ہستی کو بھی بعض مصروفیت میں فراموش کر دیتا ہے، لیکن یہ فراموشی نہایت خفیف اور کالعدم ہوتی ہے۔

پہلے بزرگ اخلاق سید کو چھڑانے کی محنتیں کرایا کرتے تھے تاکہ یہ کلام آسان ہو جائے۔ مگر متاخرین نے خصوصاً ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے یہ طریق مسترد کیا ہے کہ ذکر اس قدر کثرت سے کرے کہ یہ اخلاق ذکر کے نیچے دب جائیں۔ نو۔ ذکر تمام باتوں پر غالب آجائے۔ (۲)

ذکار و استغفار پر مفصل گفتگو تو آگے آرہی ہے، لیکن اس تحریر سے معلوم ہوا کہ مقاصد صوفیہ میں ”مہم“ قصہ جو عم اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جائے، حقیقت یہ، لہذا یہ حق تعالیٰ بندے کے ساتھ ہیں۔

حق تعالیٰ کی مارتہ سے جو دور میں مغفرت ہیں، ان کی رسائی بس اسی قدر ہے کہ ”وہ ہے“ (اس سے زیادہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے)۔ (۲) تذکرۃ الرشید ص ۱۲/۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہو معکم اینما کنتم تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
بلکہ وہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔

ونحن اقرب الیہ من جبل الوریث ہم آدمی کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب
ہیں۔

یہ حقیقت باوجودیکہ ایک امر محکم ہے، مگر انسان اس سے عموماً غافل رہتا ہے، اس غفلت کا علاج ”ذکر کثیر“ ہے، اور اس کے اثر کرنے کی شرط، موانع کا انسداد ہے، ذکر کثیر کے بعد اس حضوری اور معیت کا راسخ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس حضوری کے دو درجے ہیں، اور یہ دونوں درجے الگ الگ استعدادوں کے لئے ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کثیر کے ذریعے انسان کے دل میں، دماغ میں، خیال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ذکر کو باری تعالیٰ کے نام کا استحضار کامل حاصل ہو جاتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے، پھر اس خیال کو اسم سے مسمیٰ اور ذات کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہی اصل مقصود ہے، اور جن کی استعداد اعلیٰ ہوتی ہے، ان کو پہلے درجہ کی حاجت نہیں ان کو براہ راست ذات حق کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔

مقاصد تصوف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے، ان میں سے کون سی بات قابل اعتراض ہے، جس سے ہمارے بہت سے بھائی بدک رہے ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو حلاوت ایمان (۱) جس کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو منجملہ انعامات الہیہ کے ہے، اس کا حصول انہیں مقاصد کے حصول پر موقوف ہے۔ واللہ الموفق۔

(۱) من انس رضی اللہ عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب، الیہ مما سواہما ومن احب عبدًا لا یحبہ الا اللہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار (بخاری و مسلم، تین باتیں جس میں ہونگی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایک یہ کہ اللہ اور اور اس کے رسول، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اسے محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اگر کسی سے محبت (بقیہ صفحہ آئندہ پر)

مبادی تصوف

ترتیب کے لحاظ سے مبادی اور تمہیدات کا ذکر پہلے آنا چاہئے تھا۔ لیکن چونکہ مبادی کی اہمیت، مقاصد کی اہمیت پر موقوف ہے، کیونکہ مبادی مقصود نہیں ہوتے، حصول مقصود کے ذرائع ہوتے ہیں، مقصد متنار فیع اور وقیع ہوگا، اس کے مبادی و مقدمات اسی کے بقدر مہتمم بالشان ہوں گے۔ اس لئے پہلے مقاصد پر گفتگو کی گئی مقصد کی عظمت و جلالت کا جب انکشاف ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جن ذرائع سے اس کا حصول ہوگا۔ ان کا بجالانا کس قدر ضروری ہوگا، مقصد تصوف کی تحصیل کے لئے جو ضروری مقدمات درکار ہیں، ان کو ہم تین بنیادی عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ (۱) بیعت و صحبت (۲) ریاضت و مجاہدہ (۳) اذکار و اشتغال و مراقبات۔

بیعت و صحبت

جہاں تک انسانی طبیعت کا معاملہ ہے، ہر زمانے کے عقلا کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسانی طبیعت کے بناؤ اور بگاڑ میں جس قدر صحبت و معیت کا دخل ہے، اتنا کسی اور چیز کو دخل نہیں ہے، یہ ایک ایسا بدیہی اور فطری مسئلہ ہے جس پر کسی دو شخص کی رائے مختلف نہ ہوگی، قرآن سے، حدیث سے، اقوال علماء سے، حتیٰ کہ عام انسانی افراد سے یہ بات اس قدر محقق ہے کہ اس کے لئے کسی طرح کا ثبوت پیش کرنا تحصیلِ حائل (بقیہ صفحہ گذشتہ) رکھے تو محض اللہ کے واسطے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر میں لوٹنا اس کے نزدیک آگ میں گرنے کی طرح ہولناک بن جائے، حلاوتِ ایمان کیا ہے؟ امام نووی اس کا جواب دیتے ہیں۔ استلذذ الطاعات، طاعات سے لذت یاب ہونا۔ وتخل المشاق فی رضی اللہ عزوجل ورسولہ واللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے دشواریوں کو جھیلنا، واثار ذلک علی عرض الدنیا۔ اور متناع دنیا پر اسے ترجیح دینا۔ ومحبة العبد ربہ سبحانہ وتعالیٰ بفعل طاعته وترك مخالفتہ وكذلك محبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا اس طرح کہ اس کی اطاعت میں سرگرم رہے اور اس کی خلاف ورزی سے بچتا رہے، اور اسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھے، ہم نے جن مشائخ صوفیہ، جو واقعی تصوف کے صحیح نمائندے تھے کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، یا ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے پاس اس حلاوتِ ایمانی کے جتنے نمونے ہم نے دیکھے، کہیں اور دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کثر اللہ امثالہم۔

اور طول لا طائل ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ساری فضیلت و کمال کا راز اسی ایک بات میں ہے کہ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ایمان و عقیدت کے ساتھ حاصل ہوئی تھی، اگر کسی کو یہ صحبت حاصل نہیں ہے، تو وہ ایمان و عمل کے خواہ کتنے اونچے درجے پر فائز ہو، باتفاق امت اسے کسی صحابی کے مقابل میں نہیں رکھا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے، وہ کسی صاحب کمال ہی کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے، حضرات صوفیہ نے اس اصول کے پیش نظر طریق کا مدار صحبت پر رکھا ہے، لیکن یہ بھی معلوم و مسلم ہے کہ نری صحبت بلا تعلق و محبت اور بغیر اعتقاد و انقیاد کے مفید و موثر نہیں ہوتی، اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی کمال اور تقویٰ کا حسن و جمال حاصل کرنا ہو، وہ کسی صاحب کمال اور متقی و خوش و خصال کو تلاش کرے، اس سے عقیدت و مناسبت ہو، تو اس کی صحبت میں رہے، اس سے علم و عمل سیکھے، اس طریقے سے اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائیگا۔

تجربہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی کو حاصل ہوا ہے، اسی طریقے سے حاصل ہوا ہے، دنیاوی علوم و فنون اور اعمال و اشغال میں بھی یہی دستور کار فرما ہے، اگر کسی کو تجارت کرنی ہے تو تاجروں کی صحبت میں رہ کر سیکھے۔

مشہور ہے کہ کسی جوہری کا انتقال ہونے لگا، اس کا بچہ ابھی چھوٹا

صحبت کی تاثیر

تھا۔ اس نے ایک صندوق میں جوہرات اور انہیں کے ہم شکل اور ہم رنگ پتھر کے ٹکڑے رکھ دیئے۔ اور ایک رقعہ پر وصیت تحریر کی کہ اس صندوق میں جوہرات ہیں اور انہیں کے ہم رنگ پارہائے سنگ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تم اسے فلاں شخص کے پاس جو میرا دوست اور جوہری ہے، لے جا کر اسے دکھانا، وہ شناخت کر کے تمہیں اصل جوہرات حوالے کر دے گا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ لڑکا صندوق لے کر اپنے باپ کے دوست کے پاس پہنچا، اور اسے وصیت نامہ دکھایا۔ اس جوہری نے وصیت نامہ اور جوہرات اور سنگ ریزوں کو دیکھ کر کہا کہ میں یونہی چھانٹ کر جوہرات تم کو نہیں دے سکتا، اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میری دکان پر تم پانچ سال تک کام کرو۔ اس نے پانچ سال تک کام

کیا، ان پانچ برسوں میں اسے جو اہرات کی مکمل شناخت حاصل ہو گئی، اب اس نے صندوق منگوا یا، اور قفل کھول کر کہا کہ اب تم خود پہچان لو، میرا مقصد یہی تھا کہ تم کو یہ معرفت و شناخت حاصل ہو جائے، اگر میں اسی وقت تمہیں دے دیتا تو جو اہرات تو تمہیں مل جاتے، لیکن نہ تم کو جو اہرات کا علم حاصل ہوتا اور نہ ان کی قیمت معلوم ہوتی، اس حکایت سے صحبت کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

صحبت کی برکت

”بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا ہے،

موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جائے گا بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا، بلا خوش نویسی کے پاس بیٹھے، اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا غرض بدوں کامل کی صحبت کے کوئی نہیں بن سکتا“ (۱)

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

ہر کہ خوابد تم آشنی با خدا گو نشیند در حضور اولیا

یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

صحبت نیکان اگر یک ساعت است بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بد بخت بنا دے گی، خوش شخص خدا کی ہم نشینی کا خائب ہو، تو اس کو اولیا کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے، اللہ والوں کی تھوڑی دیر صحبت سو سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے، نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر نصیب ہو جائے تو وہ سو سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے۔

کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گڑباج آ جاتا ہے، یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ساری عمر

ساعت کا مطلب

کے لئے مفتاح سعادت بن جاتی ہے، ہر وقت ہر ساعت مراد نہیں ہے بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے، جس میں یہ حالت میسر ہو، تاہم ہر صحبت میں اس خاص بات کا احتمال ہے، اس لئے ہر صحبت کا اہتمام کرنا چاہئے، اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو صد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کی ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس سوا شرفیاں ہوں، تو بظاہر اس کے پاس اسباب اور سامان کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا تفتق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کیوں کہ اشرفیوں سے اسباب خریدنا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو تو بظاہر خاص طاعات میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حکماً ہر چیز ہے۔ (۱)

شیخ کی صحبت میں طالب پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو جذب کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ اعلیٰ درجہ کا صاحب اخلاق بن جاتا ہے، صحبت نیکوں کے متعلق شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ قطعہ بہت عجیب اور مناسب ہے۔

گلے خوشبوئے درحمام روزے	رسید از دست محبوبے بدستم
ہدو گفتم کہ مشکى يا عبيرى	کہ از بوئے دل آویز تو مستم
بگفت من گل ناچیز بودم	ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد	وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم (۲)

ترجمہ: ایک روز حمام میں ایک محبوب کے ہاتھوں سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل آویز بو سے میری طبیعت مست ہو گئی، وہ بولی کہ میں ایک ناچیز اور معمولی مٹی تھی، مگر ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں اسی سے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں، جو پہلے تھی۔

بیعت | حضرات مشائخ اور صوفیہ جب کسی سالک اور مرید کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں، اور آئندہ معصیت نہ کرنے کا عہد لیتے ہیں، اور معصیت ہو جانے کی

صورت میں توبہ کر لینے کا وعدہ کرتے ہیں، نیز اعمال صالحہ پر استقامت اور سنت و شریعت کے اتباع کا مل کا معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام تو خود مرید اور سالک کے کرنے کے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اپنے کسی عمل پر دوسرے کو گواہ بنالیا جاتا ہے۔ تو اس میں بخشگی آجاتی ہے، اور اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص جب اپنے شیخ و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور شریعت پر استقامت کا عہد کرتا ہے، تو اس میں بڑی قوت آجاتی ہے۔ بیعت کا یہ طریقہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے یہاں اپنے اہمیتوں سے بیعت لینے کا عام دستور تھا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں مختلف امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ خود قرآن کریم میں ایمان و عمل صالح پر بیعت لینے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ
عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ وَلَا دَهْنُ
وَلَا يَأْتِينَ بِمَهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ
أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِيْنَكَ
فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس
غرض سے آئیں کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری
نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ
کریں گی، کسی پر کوئی بہتان نہ باندھیں گی، اور
معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو
کو بیعت کر لو، اور ان کے لئے اللہ سے استغفار
کرو، بیشک اللہ غفور رحیم ہیں۔

یہ تو گناہوں سے اجتناب کے سلسلے میں بیعت ہے، بعض مواقع پر جہاد پر بیعت کا ذکر ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبَايِعُوْكَ اَنْفِيَآ يَبْعُوْنَ
اللّٰهُ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، وہ درجۃ
اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ
ہاتھ کے اوپر ہے۔

بیعت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی۔

عن عوف بن مالک الاشجعی قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعة اثمانية اوسبعة فقال الاتباعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا علی ما نبایعک یا رسول اللہ قال علی ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا۔

عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے، یا آٹھ، یا سات آدمی آپ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہ کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور عرض کیا کہ کس امر پر بیعت کریں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ۱۱ پانچوں نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو

(مسلم، ابوداؤد و نسائی)

حکیم الامت سچا لفظی اس پر تحریر فرماتے ہیں:

”حضرات صوفیاء کرام میں بیعت کا معمول ہے، جس کا حاصل التزام احکام (یعنی احکام ظاہری و باطنی پر استقامت) اور اہتمام کا معاہدہ ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں، بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول ہے، مگر اس حدیث میں صریح اثبات موجود ہے، کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں، اس لئے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں ہے، کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ بدلت الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لئے ہے، پس اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا کیا، پھر خرقہ کی رسم بجائے بیعت کے جاری ہوئی، جب وہ رسم (بیعت) خلفاء میں نہ رہی تو صوفیہ نے اس مردہ سنت کو پھر جاری کیا۔“ (۱)

ابتدا میں خلفاء و حضرات عامۃ الناس سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ بیعت حکومت

وفاداری اور تسلیم و انقیاد کی تھی، اس دور میں اگر صوفیہ دست بدست بیعت طریقت لیتے تو صورتاً مشابہت کی وجہ سے خلفاء و حکام کو بدگمانی ہوتی، اور خطرات کا اندیشہ ہوتا، اس لئے حضرات مشائخ نے یہ طریقہ موقوف کر دیا، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے، صرف صحبت پر اکتفا کیا، پھر بعض حضرات نے بطور علامت کے بجائے بیعت کے خرقہ دینا تجویز کیا، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس شخص کو فلاں بزرگ کی خدمت و صحبت حاصل ہے، بعد میں بیعت کا دستور خلفاء نے ختم کر دیا، تو مشائخ نے پھر وہی قدیم سنت تازہ کر دی۔ (۱)

بیعت کی ضرورت | یہ بات یقینی ہے کہ بیعت کی ضرورت اس درجہ عام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کا پابند قرار دیا جائے، بہت سی سلیم طبعیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور مختلف اسباب و عوامل سے ان کے اندر تقویٰ و دیانت کا رجحان متعین ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اگر بیعت نہ ہوں تو مضائقہ نہیں، لیکن عام انسانی طبائع کو دیکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، امت کے حکیم حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

”نفس میں بعض خفیہ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدوں تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں، تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے پیر کامل تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرنا ہے، ان کا علاج دندبیر بتاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے۔“ (۲)

عادت اللہ یونہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدوں استاذ کے حاصل نہیں ہوتا، توجب اس لئے طریقت میں آنے کی توفیق ہو، تو استاذ طریق کو ضرورت تلاش کرنا چاہئے جس کے فیض تعلیم و رکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔

(۱) یہ مضمون القول الجلیل مولفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں بھی مفصل بیان کیا گیا۔

(۲) شہ بیعت و طریقت ص ۶ بحوالہ انفاس عسی وقصہ السبیل و غط الباطن ۔

گر ہو اے! میں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بیا
 بے رفیقے ہرگز نہ در راہ عشق عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق
 اے دل اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے آؤ اس لئے کہ جو بھی
 عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہو سکا۔ (۱)

شیخ کامل بیعت و صحبت کی اہمیت و ضرورت ثابت ہو جانے کے بعد ایک ایسے
 شخص کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سالک مطمئن ہو جائے
 اور اس کی صحبت و تعلیم سے تقویٰ کی راہ طے کرے۔ ضرورت ہے کہ اس کے واسطے اعلیٰ
 درجہ کا دین دار و متقی اور صالح و مصلح تلاش کیا جائے کیونکہ صحبت و بیعت کی تاثیر بیان
 کی جا چکی ہے، حدیث شریف میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال، قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم: المرء علی دین
 خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ (۲)
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست
 کے طریقے پر ہوتا ہے، سو ذرا دیکھ بھال لینا
 چاہئے کہ کس کے ساتھ دوستی کرے۔

جب معمولی دوستی کے اندر یہ اثر ہوتا ہے، تو شیخ اور استاذ سے تو اعلیٰ درجہ کی محبت
 ہوتی ہے، اس کا کیا کچھ اثر ہوگا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جس کے ساتھ جس قدر محبت و عقیدت
 ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کے اعمال و اخلاق کا اثر جلد اور محکم طور پر سرایت کرتا ہے، اگر
 خدا نخواستہ پیر کا حال بہتر نہیں ہوا تو اس کے حال کی خرابی مرید میں بھی آئے گی، اس لئے
 تلاش مرشد میں بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں
 ہاتھ دیا جائے۔

شیخ کامل کی علامات مشائخ محققین نے شیخ کامل کی کچھ علامات ذکر کی ہیں
 جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جاسکتا ہے، حضرت
 تھانویؒ نے ان علامات کو اس طرح تحریر کیا ہے۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۲ بحوالہ تعلیم الدین ۲۰، (۲) البدایہ و النہایہ۔

(۱) علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تحصیل سے، خواہ صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے ورنہ مصداق ہے ادویشہیں گم است کرار مہری کند کا ہو گا۔

(۲) عقائد، اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) تارک دنیا، راغب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو۔

(۴) کمال کا دعویٰ نہ کرے تا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

(۵) بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ان سے فیوض و برکات حاصل کئے ہوں۔

(۶) تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو، اور ان کی بری بات سے یاد دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرے تا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

(۷) جو لوگ اس سے بیعت ہوں، ان میں سے اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع وقت حرص دنیا کے اچھی ہو۔

(۸) اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

(۹) بہ نسبت عوام کے، خواص یعنی فہم و دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

(۱۰) اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

(۱۱) خود بھی ذا کرو شاغل ہو، کیونکہ عمل یا عزم عمل کے بغیر تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

(۱۲) مصلح ہو، نرا صالح ہونا کافی نہیں ہے، شیخ ہونے کے لئے دونوں کے جمع کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرے اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔

جس شخص میں یہ علامات ہوں تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے

یا نہیں، یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا

کرنا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت سے نہیں ہے، اسی

طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں ہے، اصل میں یہ ایک نفسانی نقص ہے، جو مشق سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اور اس سے چنداں نفع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہونا، صرف مرید غیبی کے لئے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونہ تاثر و انفعال و قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے (۱)

اگر کوئی شخص ایک شیخ کی خدمت میں خوش
کچھ ضروری اور مفید ہدایات

مگر اس کی صحبت میں کچھ تاثر نہ پائے تو دوسری جگہ اپنا مقصود تلاش کرے، کیونکہ مقصود خدا تعالیٰ ہے نہ کہ شیخ، لیکن شیخ اول سے بداعتقاد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل و مکمل ہو مگر اس کا حصہ وہاں نہ تھا، اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصول مقصود کے ہو جائے یا ملاقات کی امید نہ ہو، جب بھی دوسری جگہ تلاش کرے، البتہ بلا ضرورت محض ہوسنا کی سے کئی کئی جگہ بیعت کرنا بہت برا ہے، اس سے بیعت کی برکت جاتی رہتی ہے، اور شیخ کا قلب بکدر ہو جاتا ہے، اور نسبت قطع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ہر جانی مشہور ہو جاتا ہے۔

مشہور ہے کہ اپنے پیرو سب سے افضل سمجھے ظاہراً
شیخ کو سب سے افضل سمجھنا

اس میں اشکال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہیکہ:
وفوق کل ذی علم علیم۔ ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے۔
اتنا سمجھ کہ میری تلاش سے زندہ لوگوں میں اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص مجھ کو نہیں مل سکتا۔ (۲)

اہل تصوف کے یہاں تلاش مرشد کے بعد دوسرا اہم اور
ریاضات و مجاہدات

ضروری کام ریاضت و مجاہدہ نفس ہے، اور یہ بات صرف اسی فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدمی کوئی بھی کمال حاصل کرنا چاہے بہر حال محنت و کوشش

(۱) شریعت و طریقت ص ۶۳ بحوالہ تعلیم الدین۔ (۲) ایضاً۔

کلفت و مشقت اور جگر کا وی اور پتہ ماری سے چارہ نہیں، ایک کاشت کار سے لے کر ایک صاحب قسطاس و قلم تک جسے چاہیں دیکھ لیں، اگر کسی نے کوئی کمال حاصل کیا ہے تو استاذ کی رہنمائی کے بعد وہ مجاہدہ و محنت ہی کا ثمرہ ہوگا، راتوں کو جاگنا، دن کو تھکنا، جسم کو مشقتوں کا عادی بنانا، سردی گرمی کی تکالیف کا سہنا، کھانے پینے کے معمولات کا گڑ بڑ ہونا، کبھی فاقہ کی نوبت آجانا، کون سی ایسی مشقت ہے جو کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انسان نہیں برداشت کرتا، تحصیل علم کے لئے علم کے شیدائیوں نے جو مجاہدے کئے ہیں، تاریخ کی داستانیں ان سے جگمگا رہی ہیں، یہ مجاہدہ کسی ایک علم کی خصوصیت نہیں ہے، تمام علوم کا یہی حال ہے، دنیاوی علوم میں اگر کوئی کسی کمال کا طالب ہے، تو اسے بھی محنت و مشقت کا وہی و طیرہ اختیار کرنا ہوگا، جو دینی علوم کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہر کا کیلئے مجاہدہ مسلم، ہر کمال کے لئے تحمل کلفت عین کمال، لیکن اگر صوفیہ قرب خداوندی کیلئے مجاہدہ کا نام لیں تو مورد طعن! یہ کہاں کا انصاف ہے، دوسرے علوم و فنون کے لئے اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے محنت و مشقت لیتا ہے، اس کے لئے اپنے تجربے سے کچھ اصول و قواعد اور طریقے متعین کرتا ہے، تو کسی صاحب کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ اصول و قواعد کتاب و سنت اور سلف صالح سے منقول ہیں یا نہیں؟ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حصول علم کے لئے یہ بات معین ہے یا نہیں، اگر معین ہے تو مضائقہ نہیں کہ وہ طریقہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے، یا دوسری اقوام سے، لیکن مقاصد تصوف کو حاصل کرنے کے لئے اگر ضرورت کی بنا پر یا سہولت کے واسطے کچھ تجربہ کاروں نے کچھ مجاہدے یا ریاضتیں تجویز کیں تو فوراً سوال قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کتاب و سنت میں کہاں ہے، سلف صالح نے اس طریقہ پر کب عمل کیا ہے؟ یہ طریقہ تو جوگیوں سے لیا گیا ہے، یہود و نصاریٰ سے لیا گیا ہے؟ وغیرہ ذلک من الخرافات! (۱) بہت عرصہ سے شور مچایا جاتا ہے کہ تصوف، ہندوؤں کے جوگ کا مٹی ہے، اور صوفیوں نے جوگیوں سے اعمال و اشغال حاصل کئے ہیں، پروپیگنڈہ خواہ کتنا ہی جھوٹا ہو، اس میں بڑی طاقت ہے، اچھے اچھے ذہن و دماغ اس شور و غوغا سے ماؤف اور بہتیرے کان اس چیخ و پکار سے بہرے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اس کا اندازہ کسی قدر خود اسی مضمون سے اور تفصیل سے دوسرے مضمون کے ذریعے ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے ناقدین کو فہم سلیم دے۔

کتاب وسنت کی ساری مشق کے لئے بس تصوف غریب ہی رہ گیا ہے۔ باقی کہیں کتاب وسنت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں، جن کو کتاب وسنت کے حروف و نقوش کے علاوہ کسی اور چیز سے مس نہیں، جو حدیث لم یبق من القرآن الارسمہ (قرآن کی صرف تحریر باقی رہے گی)، اور لم یبق من الدین الارسمہ (دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا) کے مصداق ہیں، جن کی زندگیوں میں، ان کے مکان میں، ان کے لباس میں، ان کی اولاد میں، حتیٰ کہ ان کے قلوب میں یہودیت اور نصرانیت بھری پڑی ہے، اور کتاب وسنت کا دور تک پتہ نہیں چلتا۔

یہ لوگ تصوف کو کتاب وسنت کے معیار پر پرکھتے

وسائل ومقاصد کا فرق

وقت بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جگہوں

پر یہ بات انہیں خوب یاد ہوتی ہے۔ کہ شریعت نے ان چیزوں کو بطور خود جو مقصود اور مطلوب ہیں متعین اور متشکل کر دیا ہے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لئے ان کے ذرائع و وسائل میں وسعت کا راستہ اختیار کیا ہے، بعض مواقع پر تو شریعت نے مقصد کے ساتھ حصول مقصد کا بھی طریقہ متعین کر دیا ہے، اس میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے طہارت کے لئے پانی یا بوقت ضرورت مٹی کا استعمال، یا نماز کے اعلان کے لئے اذان پکارنا، کہ یہ ذرائع ہیں لیکن چونکہ حصول مقصود کے لئے شریعت نے انہیں ذرائع کو متعین کر دیا ہے اس لئے وضو کے لئے آدمی بجائے پانی کے کوئی اور سیال چیز استعمال کرے تو اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی، اسی طرح نماز کی اطلاع عام کے لئے بجائے اذان کے اور کسی ذریعے سے کام لیا جائے، تو وہ درست نہ ہوگا۔

لیکن زیادہ تر مواقع میں شریعت نے حصول مقصود کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا ہے، زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے طریقہ کار کے اخذ و اختیار کا معاملہ اصحاب معاملہ کے سپرد کر دیا ہے، البتہ جواز و عدم جواز کی حدود متعین کر دی ہیں کہ ان سے خروج نہ ہو، جواز کے دائرہ میں رہتے ہوئے، مقاصد کے حصول کے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ خاص طریقہ عہد نبوت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس طریقے کو

کتاب و سنت سے خارج نہیں قرار دیا جاسکتا، جس طریقے کی اباحت کتاب و سنت سے ثابت ہوگئی، اس کو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، مثلاً تحصیل علم، مقاصد شرعیہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے لیکن اس کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ منضبط نہیں کیا ہے، آدمی کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کرے جس سے علم حاصل ہو جائے بس کافی ہے، اس میں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے فلاں خاص طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس لئے تمہارا علم معتبر نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ صراطِ مستقیم منحرف نہ ہو۔

البتہ اس مسئلہ میں حدود کی رعایت ضروری ہے، یعنی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اسے ذریعے اور سبب ہی کے درجے میں رکھا جائے۔ اس کو مقصود اور بالذات عبادت نہ بنالیا جائے، ورنہ وہ بدعت قرار پائے گا، ذرائع میں بطور خود کوئی تقدس اور عبادت کا پہلو نہیں ہے، اگر ذرائع میں تقدس کا تصور ہے تو مقاصد کے اعتبار سے ہے، اگر کسی وقت ان سے مقصود کا حصول نہ ہو، یا کسی وجہ سے ان میں ضرر کا پہلو غالب ہو جائے، یا ان سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ تحصیل مقصود کے لئے اذروئے تجربہ حاصل ہو جائے، تو بے تامل اول کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع اختیار کئے جائیں گے۔

آپ پتھ چکے ہیں کہ تصوف کا مقصود رضا و خداوندی اور اخلاقِ عالیہ کا حصول، ردائے انقباس، دل میں یادِ الہی کا رسوخ اور عبادات میں ان کی روح یعنی خشوع و خضوع کا حصول ہے، ان مقاصد کے حصول کے لئے شریعت نے کچھ قواعد اور کچھ دستور اور طریقے بیان کئے ہیں، ان کو نہ تو کبھی بدلا جاسکتا، اور نہ انہیں ترک کیا جاسکتا، یہ ذرائع قربِ رضا کے حصار سے تو ذرائع ہیں، ورنہ وہ بذاتِ خود مقصود اور عبادت ہیں۔ مثلاً نماز روزہ، حج و عمرہ، تلاوت و ذکر وغیرہ۔

نہیں ان مقاصد کے حصول اور ان کے مذکورہ بالا وسائل کو عمل میں لانے کی راہ میں یہ ذرائع پیش آتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں اور اڑچنیں پڑتی ہیں ان موانع کو ہٹانے اور رستہ دکھانے اور دور کرنے کے لئے، کچھ تدبیریں اور کچھ معالجات کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت

نے ان معاملات اور ان تدبیروں کو کسی خاص شکل میں متعین نہیں کیا ہے، انہیں تدبیروں اور انہیں معاملات کو اصطلاح صوفیہ میں ”مجاہدات و ریاضات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مجاہدات نہ عبادت ہوتے اور نہ مقصود، اگر کسی شخص کو بغیر مجاہدہ و ریاضت کے مقصود حاصل ہو جائے، تو اسے ان کی کچھ ضرورت نہیں، حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان اصطلاحی مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لئے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اور ذکر الہی ہی کافی تھے، ان کے بعد بھی خود صحابہ کی برکت، دنیا دارانہ ماحول کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ان مجاہدات کی زیادہ ضرورت نہ تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نفوس پر دنیا داری اور غفلت کا غلبہ ہوتا گیا، اب نماز، روزہ، تلاوت و غیرہ سب باقی ہیں، مگر تزکیہ نفس اور خشوع و ادب کا پتہ نہیں ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لئے ماہرین مناسب مجاہدے تجویز کرتے گئے، آج بھی اگر کسی کی استعداد عالی ہو یا مرشد قوی تاثیر رکھتا ہو، تو زیادہ مجاہدہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔

نفس و شیطان کی رخنہ اندازی | اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی طرح معصوم و بے خطا، اور خواہشات و شہوات

سے مبرا نہیں پیدا فرمایا، اور نہ شیاطین کی طرح سراپا طغیان و بغاوت بنا کر رکھا، بلکہ آگ پانی مٹی ہوا کے امتزاج سے اس کا پتلہ اور ڈھانچہ بنایا، اور پھر اپنے امر خاص سے اس میں لطیف اور پاکیزہ روح ڈال دی، اس میں مذکورہ بالا چاروں عناصر کی خصوصیات بھی ہیں اور روحانیت و ملکوتیت کی بھی استعداد ہے، پھر دونوں استعدادوں کی امداد کے لئے اللہ نے دو مخلوق برپا کیں، آگ پانی، مٹی اور ہوا کے آمیزہ سے شہوات و خواہشات بھرا، نفس تیار ہوا، جو ہر وقت لذت کوشی و عیش پرستی کی جانب دوڑتا رہتا ہے، اس کی امداد کے لئے ابلیس اور اس کی ذریت ہے، اور روح لطیف کی امداد کے لئے ملائکہ کا لشکر ہے، ان دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک اور قوت ودیعت فرمائی، جس کا نام ”عقل“ ہے، اور عقل کی رہنمائی کے ذریعے کی، عقل ان دونوں جذبات میں اعتدال و توازن برقرار رکھتی ہے۔

میں غور کیجئے، اگر نفس کا میلان شہوات و معاصی کی جانب ہے، تو اس کو ہوا دینے والا ہے، اور اگر روح کا انجذاب حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس کی جانب ہے، تو اس کی

مدد کے لئے جنود ملائکہ حاضر ہیں، انسان اس کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے تو عقل، دونوں کے درمیان شریعت کی رہنمائی میں محاکمہ کرتی ہے، پھر وہ نووہ اسے بالکل شیطان بن جانے دیتی، اور نہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتہ بننے کی اجازت دیتی، پھر وہ انسان ہی رہ کر بارگاہِ قدس میں ترقی کرتا رہتا ہے، تاہم عام انسانوں کے حق میں نفس و شیطان کا پہلہ بھاری ہتھکنڈا ہے، اس کی دو وجہیں ہیں، اول یہ کہ انسان بچپن سے بلوغ تک ایسے عبوری دور میں ہوتا ہے جبکہ عقل ناپختہ اور شعور نابالغ ہوتا ہے اس دور میں روح بھی خوابیدہ اور نفس کے تابع ہوتی ہے، اس عبوری عہد میں نفس اپنی لذات و ضروریات پر ٹوٹا رہتا ہے، اس عہد میں نفس کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، بلوغ کے وقت تک جبکہ اس کی عقل کامل ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، اس عبوری مرحلہ کے گزرنے کے بعد وہ خدا کے احکام کا مخاطب ہوتا ہے، یہ احکام نفس کی عین ضد ہوتے ہیں کیونکہ نفس تو بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے، اور احکام اسے پابند بناتے ہیں، پس وہ بغاوت کرتا ہے، اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا تعلق غیبی حقائق سے ہے، اور اعمال صالحہ کی بنیادیں بھی غیبی امور پر ہیں، اس کے برخلاف نفس اور طبیعت کے تقاضے اور خواہشات کا تعلق اس دنیا کے حاضر کے ساتھ ہے، اور آدمی کی نہاد عاجلانہ ہے، پس عالم غیب سے اس کا تعلق ذرا مشکل سے قائم ہوتا ہے اور اس دنیا کے ساتھ جلد رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لئے بیشتر نفوس اپنی لذات و خواہشات میں منہمک ہوتے ہیں۔

اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ بجز اسے شریعت کی لگام پھنائی جائے، اگر وہ گناہ بردوڑے تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اس کے ملکاتِ رذیلہ کو دور کیا جائے۔ خصائلِ حمیدہ کا اسے خوگر بنایا جائے، اور عبادت و طاعت کا ذوق اس کے اندر بیدار کیا جائے، یہی بنیاد ہے ریاضات و مجاہدات کی۔

مجاہدے کی اقسام | مجاہدات کی حقیقت اجمالاً واضح کر دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ صوفیہ کے نزدیک جو ضروری مجاہدات ہیں، جن کے اختیار کے بغیر حصولِ مقصود ممکن نہیں، ان کا تذکرہ کسی قدر تفصیل سے کر دیا جائے۔ اس سے اندازہ

ہو جائے گا کہ صوفیہ کس قدر فطرت شناس اور روح ایمان کے کس درجہ عارف اور واقف کار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے، مثلاً تکثیر نوافل سے نماز کا عادی کرنا، اور روزے کی کثرت سے کھانے کی حرص و غیرہ کو کم کرنا۔

اور ایک مجاہدہ مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔

اصل مقصود دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے، اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تحصیل کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا، تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی، لیکن اگر کسی کو بغیر مجاہدہ جسمانی کے نفس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ (۱)

مجاہدہ جسمانی کے ارکان | حضرات صوفیہ کے نزدیک جسمانی مجاہدہ کے چار بنیادی ارکان ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ

کسی بھی فن میں اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے لئے ان چاروں مشقتوں سے گزرنا ناگزیر ہے اول قلت طعام، یعنی کم کھانا، کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا اتنا کم کھائے کہ اس کی طبعی قوت گھٹ جائے، کم کھانے کا وہی مطلب ہے، جسے اطباء صحت جسمانی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے، کھانا نہ کھایا جائے، اور جب تھوڑی بھوک باقی رہے، جبھی ہاتھ کھینچ لیا جائے، یہ تندہیر جہاں صحت جسمانی کے لئے اکسیر ہے صحت روحانی کے لئے بھی ناگزیر ہے، آدمی ہر وقت انا پ شناس نہ رہے، یا ضرورت سے زائد پیٹ کو بھرتا رہے تو اخلاط میں اعتدال باقی نہیں رہتا جس سے اگر اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ رطوبات فاسدہ کی کثرت کی وجہ قلب و دماغ تشویش

(۱) شریعت و طریقت منہ بحوالہ معظ المہابدہ۔

کی نا جگاہ بن جاتا ہے، جس سے دل کی یکسوئی باقی نہیں رہتی، جو کہ ایک ضروری چیز ہے۔

دوسرے قلت منام: کم سونا۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ نہ سوئے، ضروری نیند جو چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سونے سے بلغم بڑھتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کا ہل ہو کر رہ جاتا ہے۔

تیسرے قلت کلام: یعنی کم بولنا، اس مسئلہ میں تو شاید دنیا کے کسی عقل مند کو اختلاف نہ ہو گا کہ ضرورت سے زائد کلام کرنا ہر عملی مقصد کے لئے سخت مضر ہے، خاموشی سے بہتر وقت کو اور قوت کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

چوتھے قلت اختلاط مع الانام: یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم تعلق رکھنا مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ خلوت اختیار کرے کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے خلوت جس قدر ضروری ہے، اس سے کام کرنے والا ہر شخص واقف ہے۔

آدمی کا نفس ان چار چیزوں یعنی طعام، منام، کلام، اور اختلاط مع الانام کا حد درجہ حریص ہے، جب اس میں تغلیل کا ارادہ کیا جائے گا، تو شدید مشقت برداشت کرنی ہوگی، مگر یہ چاروں مجاہدے ایسے ہی ضروری ہیں، جیسے ذیابیطس کے مریض کو شکر سے پرہیز ضروری ہے۔
حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ:

”جو شخص ان چاروں کا عادی ہو جائے گا، واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ

ہو جائے گا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا“ (۱)

مجاہدہ نفس | مجاہدہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس کی مخالفت کی جائے، اسے زبردستی معصیت سے روکا جائے، اس میں

نفس کو شدید کلفت ہوتی ہے، یہ مجاہدہ فرض ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے، اور نفس کو ڈھیل دے دی جائے تو وہ معاصی کا ارتکاب کر کے ہر وقت غضب الہی کو دعوت دیتا رہے گا لیکن عین گناہ کی خواہش کے وقت نفس کو قابو میں کرنا ایسا مشکل امر ہے کہ اس میں کامیابی کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ البتہ اگر پہلے سے اس کی تدبیر کی جائے تو اول تو تقاضائے معصیت (۱) تعلیم الدین۔

کم ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کا مقابلہ آسان ہوگا، اس کی تدبیر کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں:

”یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کی جائے، مثلاً کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش نہ پوری کی جائے، بلکہ اس کے تقاضے کو روک دیا جائے اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے، تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس کو کسی قدر خوش رکھا جائے، اور اس سے کام لیا جائے اس لئے کہ یہ مزدور خوش دل کند کاریش، توجب مباحات میں مخالفت نفس کے عادی ہو گئے اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہو گئے، اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے، وہ بعض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا“ (۱)

مجاہدہ میں اعتدال | اعتدال اور توسط تمام دینی اعمال میں ضروری ہے، یہ بات مجاہدے میں بھی قابل لحاظ ہے، مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مشقت کا عادی بنانا ہے، اور راحت و تنعم کی عادت سے باہر نکالنا ہے۔ اسی لئے حضرات مشائخ نے از خود کوئی مجاہدہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت تھانوی کا ارشاد ہے کہ:

”پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہئے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کریں“ (۲)

مجاہدہ درحقیقت معالجہ ہوتا ہے، اور علاج ہمیشہ مریض کی طبیعت، اس کی قوت اور اس کے مرض کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں اس کی بھی رعایت ملحوظ ہوتی ہے کہ اس کو کس درجہ کی صحت و قوت مطلوب ہے، اس لئے جیسے ایک مریض کے علاج کو دوسرے مریض کے علاج پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ایک شخص کے مجاہدے کو دوسرے کے مجاہدے پر

قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اس پر اعتراض کیا جاسکتا، مثلاً ایک شخص کو زکام ہے، اور دوسرے کو کینسر، زکام کے مریض کا علاج سستا اور اس کا پرہیز معمولی ہوگا، اس کو شفا بھی جلدی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے برعکس کینسر کے مریض کا علاج گراں اور مشکل اور پرہیز سخت ہے اور صحت بھی بہت دیر میں حاصل ہوتی ہے دونوں ایک ہی طبیب کا علاج کرتے ہیں، لیکن دونوں کے علاج میں بہت فرق ہے۔

اسی طرح ایک عام آدمی ہے، اور ایک سپہ سالار افواج ہے، دونوں ایک مرض میں مبتلا ہیں، عام آدمی کو ہلکی دوا دی جاتی ہے، اور عام غذا تجویز کی جاتی ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو اور بقدر ضرورت طاقت حاصل ہو جائے۔ لیکن سپہ سالار کو اعلیٰ قسم کی دوا تجویز کی جاتی ہے تاکہ جلد صحت حاصل ہو۔ اور عمدہ قسم کی منقوی غذائیں اور طاقت کی دوائیں بتائی جاتی ہیں تاکہ پوری قوت عود کر آئے، کیونکہ اس کا کام بڑا اور طالب مشقت ہے۔ پس اول کو معمولی شفا مطلوب ہے، اور دوسرے کو اعلیٰ درجہ کی شفا درکار ہے۔

ٹھیک یہی حال مجاہدات کا ہے، از خود اگر کوئی مجاہدہ اختیار کیا جائے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کیلئے شیخ و راہبر کی ضرورت ہے، وہ موقع اور ضرورت کے مناسب مجاہدات تجویز کرے گا بعض لوگ بزرگوں کے حالات کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان میں ان کے بعض مشکل اور سخت مجاہدات منقول ہیں۔ ان سے انہیں وحشت ہوتی ہے، انہیں خیال کرنا چاہئے کہ ان حضرات سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، اس لئے ان سے مجاہدات بھی سخت کرائے گئے، ورنہ عام اور معمولی آدمیوں کے سلسلے میں ایسے مجاہدے منقول نہیں ہیں، یہ طبیب کی تجویز ہے، اس پر غیر طبیب کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ جن بزرگوں نے یہ مجاہدات کئے ہیں انہوں نے ان کے ذریعے بڑے بڑے کمالات حاصل کئے۔ انہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن آج کے بالشتیے، جن کو نہ ان مجاہدات کی ہوا لگی، اور نہ انہیں اپنے منہ زور نفس کو ہاتھ لگانے کا کبھی حوصلہ ہوا، انہیں ان مجاہدات پر اعتراض سوچ رہا ہے۔ دوستو! اگر تم سے نہیں ہوتا، نہ کرو، مگر اعتراض تو نہ کرو۔ یہی حال امراض کے اعتبار سے علاج کا معاملہ ہے، کبھی مرض شدید ہوتا ہے تو علاج میں

بظاہر سختی ہوتی ہے، ناواقف اسے سختی کہتا ہے، مگر واقف کار اسے عین شفقت تصور کرتا ہے تاہم آخر ڈاکٹروں کے آپریشن اور چیرمپاڑ کو کون سختی کہتا ہے۔

مرض کی شدت اور علاج کی سختی | حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی سوانح حیات ”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت کا ایک

ملفوظ — منقول ہے، فرماتے ہیں:

”اخلاق سیئہ بہت سے ہیں، مگر اکثر نے دس میں محصور کر دیا ہے، پھر ان دسوں کا خلاصہ تکبر کو بتایا ہے، اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دور ہو جاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی آدمی بیس سال رہا اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، فرمایا اچھا ایک بات کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکڑہ بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور پکارو کہ جو شخص میرے ایک جوتہ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، اور جو دو مارے گا تو دو دوں گا۔ اسی طرح زیادہ کرتے چلے جاؤ، جب یہ کام کر چکو اور اخروٹ کا ٹوکڑہ خالی ہو جائے تب میرے پاس آؤ، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت یہ کام تو مجھ سے نہ ہو سکے گا، حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اس کو ستر برس کا کافر صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے تو واللہ مسلمان ہو جائے گا مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا“ (۱)

بزرگوں سے جو مجاہدات منقول ہیں، اگر ان میں ہمارے ذکر کردہ اس نکتے سے صرف نظر کر لیا جائے تو آدمی اعتراضات کی وادی میں جا گرے گا، اور محروم ہوگا، لگتا ہوں کہ اس قصور نے بڑی محرومیاں پیدا کی ہیں اور بڑے فتنے اٹھائے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔

اذکار - اشغال - مراقبات

مبادی تصوف میں تیسری اہم چیز اذکار و اشغال اور مراقبات ہیں۔

اذکار ذکر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے تو یہ مقاصد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بکثرت کرو۔

ذکر اکثریہ (سورہ احزاب)

دوسری جگہ فرمایا۔

اور اس شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی
کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت
کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور غافلوں میں سے
مرت ہو (بیان القرآن)

غفلت ذکر کی ضد ہے، غفلت حرام ہے، اور ذکر فرض ہے، اور یہ خود مطلوب ہے۔

لیکن دوسری حیثیت سے مقصود و مطلوب کے لئے معاون اور ذریعہ بھی ہے، منجملہ مقاصد شرع کے محبت الہی کی تحصیل بھی ہے، جس قدر اللہ کا ذکر کیا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور محبت کے بعد خدا کی اطاعت و بندگی پر دوام حاصل ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں خدا کا قرب میسر ہوگا، بزرگوں نے ذکر کو دونوں حیثیتوں سے اختیار کیا ہے، مقصود پہلے کے اعتبار سے یہ حضرات پوری زندگی کو ذکر سے سرشار کر دینا چاہتے ہیں، جو ”ذکر کثیر“ کا اعلیٰ مصداق ہے، یہاں تک کہ ذکر کا رنگ ان پر اتنا چڑھ جاتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نیک لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ

اذا راوا ذکر الله۔ _____ جان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آئے۔

لیکن ذکر کا یہ رنگ آدمی پر چڑھے کیونکر؟ اس کے لئے بطور وسیلہ کے ذکر کو ہی استعمال کیا گیا اور اس طرح کے ذکر کے مختلف طریقے تجربے کی رو سے تجویز کئے گئے۔ ان کی خاص خاطر تعداد متعین کی گئی، ان کی وضع اور ہیئت مقرر کی گئی، جہر اور سر کی حدیں بنائی گئیں، اور ان سے

کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بجملت اور بسہولت دل میں راسخ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث میں ذکر کا حکم مطلق ہے، اس مطلق حکم کی تعمیل کے لئے اگر کوئی خاص طریقہ بشرطیکہ وہ جائز ہو، وضع کیا جائے، اور اسے بطور وسیلہ کے عمل میں لایا جائے، اس طریقہ خاص کو مقصود اور عبادت نہ قرار دیا جائے، تو اس میں اسی کو کلام ہو سکتا ہے جو اصول شرع بلکہ اصول عقل سے بھی نابلد ہو۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ حضرات صوفیہ کبھی ذکر کا جہرا حکم دیتے ہیں، کبھی اس کے لئے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت بتاتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ مثلاً لا الہ پر سر اور گردن کو پیچھے لجاؤ اور یہ خیال کرو کہ غیر اللہ کی محبت اور اس کا اثر دل سے خارج ہو رہا ہے، اور پھر لا الہ کی ضرب دل پر لگاؤ کہ اللہ کا نور یا اللہ کی محبت دل میں بیوست ہو رہی ہے، یہ ضربیں متواتر اور مسلسل لگائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی مقصودیت فنا ہو کر اللہ کی معبودیت مستحکم ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ طریق زیادہ موثر ثابت ہوا ہے۔ کبھی مشائخ ذکر قلبی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، مثلاً یہ کہ خیال کرو کہ دل کی دھڑکنیں ناطق ہیں، اور اللہ اللہ کر رہی ہیں، یہ طریقے اس لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ ذکر کا رسوخ ہو جائے، کبھی پورے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مشق کراتے ہیں، کبھی لا الہ کی ضرب لگاتے ہیں، کبھی صرف اللہ اللہ رٹاتے ہیں، یہ سب تمرینات ہیں، اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کے مختلف اثرات قلب پر مرتب ہوتے ہیں، یہ سب قلب میں ذکر کے رسوخ کے اسباب و ذرائع ہیں، انہیں بدعت قرار دینا دینی اعتبار سے اپنے ذہنی افلاس کی خردینا ہے، ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہ قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں رٹے گا، کلمات قرآنی اس کی لوح دل پر نقش نہ ہوں گے۔ وہ کبھی پوری آیت دہراتا ہے کبھی ایک ہی لفظ کا تکرار کرتا چلا جاتا ہے، کیا اس کو بدعت کہا جائے گا۔

حضرات صوفیہ اللہ کے نام کو مختلف طریقے سے رٹاتے ہیں، یہ طریقے مقصود نہیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ نام دل میں راسخ ہو جائے، اسی کے لئے ضربیں لگواتے ہیں۔ اسی کے لئے خلوت میں بیٹھتے ہیں، اسی کے لئے چلوں کا حکم دیتے ہیں، خدا کے نام میں جو برکت اور صلاحات

ہے، اس کے اثر سے رذائل فنا ہوتے ہیں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، ماسوی اللہ کی محبت دل سے نائل ہو جاتی ہے، غرض اس ایک نام کے رٹنے سے روح اسلام اور روح ایمان حاصل ہوتی ہے، اور یہی روح نہ حاصل ہو تو آدمی روح حیوانی رکھتے ہوئے مردہ ہے۔ حدیث میں ہے:

عن ابی موسیٰ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر مثل الحی و المیت۔ (رواہ البیہقی و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے

غرض یہ ہے کہ یہ تمرینات ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کے رگ وریشہ میں ذکر سرایت کر جائے، اور کوئی لمحہ اس کا غفلت میں نہ گزرے، چنانچہ صدیوں کا تجربہ یہی ہے کہ جس نے ان طریقوں کے مطابق کسی مرشد کامل کی رہنمائی میں ذکر اللہ کی مشق کی، اس کا پورا وجود ذکر الہی بن گیا، اس کا مشاہدہ اس کثرت سے ہے کہ اس کی تکذیب، تو اتر کی تکذیب سے اگر کسی کو تجربہ نہ ہوا ہو تو تجربہ کاروں کی بات کی تصدیق تو کرنی چاہئے، ہاں اگر کوئی، اس سے بہتر طریقہ ذکر الہی کے رسوخ کلائے تو کیا مضائقہ ہے؟ چشم مارو شن و دل ماشاد۔

لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ دوستوں نے تصوف پر تو تیشہ چلا دیا، مگر اس کا کوئی بدلہ پیش کر سکے جو دولت ہاتھ میں تھی، اسے ضائع کر دیا، اور دوسری کوئی دولت عطا نہیں کی پس محروم تو کر دیا۔ اور محرومی کا کوئی علاج نہیں کیا۔

کہتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کافی ہیں، اس میں کیا شبہ کہ وہ کافی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال مسنونہ کے جتنے مدعیان خام ہیں، ذرا سی ٹھیس میں ان کے تمام دعووں کی ہوا نکل جاتی ہے، بات یہ ہے کہ حفاظت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نظر کیمیا اثر حاصل تھی اس کے بعد سے جو کچھ کسی دوست و متفق و صحابہ کی ضرورت نہ تھی آپ کی نظر کی تاثیر ہی سے قلوب کی سکایا پلٹ جو جاتی تھی، بیکسٹاب جب کہ وہ دولت حاصل نہیں ہے، ذکر کے رسوخ اور دلوں کو نرم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہی ہے، آج بھی مشاہدہ اگر کوئی مرشد قوی النسبت اور زیادہ

موثر ہوا، تو اس کے مریدین و متوسلین کو زیادہ محنت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کوئی بہت کامل اور اعلیٰ درجہ کا استاذ ہو تو طلبہ کم محنت کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقے کہاں تھے؟ ہم عرض کریں گے کہ طرق اور ذرائع کے بارے میں یہ سوال بیجا ہے کہ حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ ذرائع ضرورت کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کی صحبت بابرکت کے ہوتے ہوئے ان طرق کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کے بعد ضرورت ہوئی ہے، جواز کی حدود میں رہ کر کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے جہاد ایک شرعی فریضہ ہے، اس کی اقامت کے لئے ضرورت کے لحاظ سے جو چیز بھی جائز حدود میں ہوگی اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر ذکر کے رسوخ کے لئے کوئی مناسب اور موثر طریقہ اختیار کیا جائے تو کیا حرج ہے۔

اشغال ”شغل“ بھی صوفیہ کا اصطلاحی لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی توجہ کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کرنے کے لئے کوئی عمل کیا جائے، تاکہ اس سے یکسوئی پیدا ہو، مثلاً لفظ اللہ موٹے حروف میں لکھ کر اس پر نگاہ جمائی جائے کہ پلک تک نہ جھپکے، اس سے قلب کو یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے اور اس پر کچھ ایسے اثرات بھی طاری ہوتے ہیں، جن سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے پھر قلب تشویشات سے خالی ہو کر ہمہ وقت متوجہ بحق رہتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اشغال کا مقصد اصلی یہ ہے کہ قلب کا انتشار جو بوجہ تشویش افکار کے ہے دفع ہو کر جمعیت خاطر اور خیال کی یکسوئی حاصل ہو، تاکہ اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوجہ غیب ہونے مد رک کے، اور مزاحم ہونے افکار مختلفہ اور حیات حاضرہ کے متغیر ہے“^(۱) سہل ہو جائے، اشغال مختلفہ اسی کے حیل (تدبیریں) اور طرق ہیں، نماز میں سترہ کا حکم اس عمل کا ماخذ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بتصریح علماء اسرار، مقصود سترہ سے بھی جمع خاطر اور ربط خیال و نفی انتشار ہے، جیسا کہ ابن حما

(۱) مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات چونکہ غیب ہے، اور انسان مشاہدات کا خوگر ہے پھر (بقیہ صفحہ آئندہ پر)

نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے، اور سترہ اس کی تدبیر ہے۔“ (۱)،
دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”غرض جتنے اشغال ہیں، وہ جمع خاطر ہی کے لئے ہیں، مقصود بالذات نہیں ہیں، اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وسعت کی ہے کہ جو گویوں تک سے اشغال لئے ہیں، مثلاً حبس دم، جو گویوں کا شغل ہے مگر چونکہ ان کا مذہبی شعار نہیں ہے اور خطرات دفع کرنے کے لئے نافع ہے، اس لئے اس کو بھی اپنے ہاں لے لیا ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس میں تشبہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کسی فرقہ کا مذہبی شعار ہو اور نہ قومی، محض تدبیر کے درجے میں ہو، اس کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کے لئے اختیار کرنے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے، چونکہ حبس دم بھی دفع خواطر کے لئے محض ایک طبعی تدبیر ہے، اس لئے اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ اخذ تدبیر میں ہے نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں، اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے، یہ انتظام و تدبیر فارسیوں کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا، محض ایک تدبیر تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔“ (۲)

خوب یاد رکھئے کہ شاذ و نادر جو اشغال جو گویوں سے لئے گئے ہیں وہ نہ تو بعینہ ان کے طریق پر لئے گئے ہیں اور نہ ان پر مطلقاً عمل ہوتا، ان میں مشائخ نے تصرف کر کے انکی ہیئت تبدیل کر دی، ہے، مثلاً حبس دم کے جو طریقے جو گویوں میں مروج ہیں، ان میں سے کوئی ایک طریقہ (بقیہ صفحہ گذشتہ) یہ کہ قلب انسانی پر ہر وقت مختلف قسم کے افکار کی یورش رہتی ہے، اسلئے سالک مبتدی کو اللہ کی طرف توجہ تام نہیں ہوتی، اس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے دفعیہ کی تدابیر پوچھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب اس کی تدبیر بتائی جاتی ہے تو سلی علم رکھنے والے اسے بدعت کہہ کر بدکتے ہیں، اور محروم رہتے ہیں۔ فویل لہم۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۲۴۳۔ بحوالہ الکشف۔

(۲) شریعت و طریقت ص ۲۴۳۔

ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، صرف معمولی درجے میں سانس روکنے کا عمل کیا جاتا ہے، تاکہ کسی قدر گرمی پیدا ہو کر فاسد رطوبات جل جائیں، اور اس سے یکسوئی پیدا ہو، پھر یہ کہ وہ بہت ناگزیر ضرورت کے وقت اختیار کئے جاتے ہیں، اور ہمارے مشائخ دیوبند نے تقریباً اسے بالکل ہی حذف کر دیا ہے۔

اشغال کی ضرورت | اشغال کی ضرورت کب ہوتی ہے، یہ بھی حضرت تھانویؒ کی زبانی سن لیجئے:

”ذکر کے وقت اگر قلب میں جمعیت و خشوع معلوم ہو اور وہ روزانہ بڑھتی جائے اور وسوسہ و خطرات میں کمی ہونے لگے، اور دل لگا کرے تب تو اشغال کی جتنی نہیں، اور ایک مدت تک ذکر کرنے سے قلب میں یکسوئی و خشوع نہ ہو تو مناسب ہے کہ کوئی شغل کر لیا کرے“ (۱)

مراقبات | مراقبہ بھی حضرات صوفیہ کی اصطلاحات میں سے ہے، اس اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا یا اس سے متعلق کسی اور مضمون کا اکثر احوال میں، یا کسی خاص محدود وقت میں دل سے پورے تدبیر اور کامل غور و فکر کے ساتھ خیال جمانا، اور اس کا تصور بطور موانعت کے رکھنا، تاکہ اس تصور کے غلبہ سے اس کے مقتضایہ عمل ہونا آسان ہو جائے۔ یہی عمل مراقبہ کہلاتا ہے مراقبہ کا فائدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ناقص اور نا تمام تصور جو کبھی ذہن میں حاضر ہوتا ہے، اور بیشتر اوقات غائب رہتا ہے، یہ تصور راسخ ہو جائے، اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے ممتاز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان
لم تکن تراه فانه يراك۔
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح
کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے
نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے

اور فرمایا

اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔

احفظ الله تجد تجاهك۔

(۱) شریعت و طریقت ص ۳۴۔

دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے، گویا اسے اپنے سامنے پارہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب اس کا ہر انصو آدمی کو حاصل ہو، اس کے بغیر استحضار ناممکن ہے، اسی گہرے تصور اور کامل توجہ کو حاصل کرنے کیلئے مشائخ مختلف مراقبات تجویز کرتے ہیں۔ کبھی کسی خاص صفت کا مراقبہ تلقین کرتے ہیں، کبھی محض ذات کا مراقبہ، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار تام حاصل ہو جائے۔ (۱)

مشارطہ اور محاسبہ | مراقبہ سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں اور ہیں۔ ایک مراقبہ سے پہلے اور ایک مراقبہ کے بعد، مراقبہ سے پہلے مشارطہ ہے، اس کا مطلب

یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کو خوب فہمائش کرے کہ دیکھو فلاں فلاں کام کرنا، اور فلاں فلاں نہ کرنا، اس کے بعد دن بھر صبح کو دی ہوئی ہدایات کی نگرانی کرتے رہنا، اور جب دن ختم ہو، پھر سوتے وقت صبح سے شام تک جو اعمال کئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لے جو کام نیک ہوئے ہوں، ان پر شکر الہی بجالائے، اور جو برے کام صادر ہوئے ہوں، ان پر نفس کو ملامت اور زجر و توبیخ کرے، اگر صرف زجر و توبیخ کافی نہ ہو تو کچھ سزا تجویز کرے اس کو عمل میں لائے۔ اسی طریقہ کار کو محاسبہ کہتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ - چاہئے کہ ہر شخص غور کرے کہ کل کے لئے کیا کیا ہے؟

مراقبات بہت سے ہیں، ان سب کا مقصود ایک ہے کہ حق تعالیٰ کی حضوری، ان کی محبت، ان کی یاد اور ان پر اعتماد کلی حاصل ہو جائے۔ اس استحضار سے بندے کو حق تعالیٰ سے حیا کا لہجہ پیدا ہوتا ہے جس کی برکت سے معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور طاعات کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

یہ مبادی تصوف پر مجمل گفتگو کی گئی ہے۔ تفصیل کے لئے تو دفتر درکار ہے۔ لیکن اس سے اندازہ تو ہو ہی گیا کہ مقاصد تصوف کے حصول کے لئے جو ہتھکڑیاں و مقدمات تجویز کئے گئے ہیں اور ان کی افادیت و نافعیت پر صدیوں کا تجربہ شاہد ہے ان کو بدعات کے ذیل میں شمار کرنا، حقیقت نا شناسی کی دلیل ہے، البتہ ناقص متقوین جب ان مبادی کو مقصود کے درجے پر

رکھنا شروع کر دیں، تو یقیناً ان پر نیکر کی جائے گی۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ ان مبادی میں کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور چیز سے مقصود حاصل ہو جائے تو ان مبادی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان مبادی کو عمل میں لائے بغیر مقصود کا حصول معتبر نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ مشائخ کے یہاں ایک مقولہ بہت رائج ہے۔

طرق الوصول الى الله بعد انفااس الخلاق۔ خدا تک پہنچنے کی راہیں مخلوقات

کی سانس کے بقدر ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے، ایمان حاصل ہونے کے بعد خدا کے قرب و رضا کو حاصل کرنے کا کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے، بے شمار ذرائع و وسائل کو کام میں لا کر خدا کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ صوفیہ کا متعارف طریقہ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ!

تاہم یہ بھی مسلم ہے کہ حضرات صوفیہ کے متعارف طریقوں سے جس درجہ جذب و حضوری، اور یقین و توکل کا حصول ہوتا ہے، تجربہ سے ثابت ہے کہ دوسرے ذرائع اتنے مفید اور تام نہیں ہیں۔

توابع و ثمرات

آدمی کسی فن میں کوشش اور محنت کرتا ہے، اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی لگن میں رہتا ہے، اور اسے ہمہ وقت برتنارہتا ہے، تو تجربہ ہے کہ اس کے اسرار و رموز اس پر کھلنے لگتے ہیں، وہ بڑے عجیب عجیب تجربات سے گزرتا ہے، جو باتیں پہلے اس کے وہم و گمان میں نہیں آتی تھیں، وہ اس کے تجربات و مشاہدات کے ذیل میں آکر بدیہیات و ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تجربہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، معمولی کاشت کاری و دست کاری سے لے کر اعلیٰ درجے کے علمی مشاغل تک کے ماہرین ان تجربات سے گزرتے ہیں۔

اسی طرح انسان جب اپنے باطن کی اصلاح اور نفس کے تزکیہ کی راہ پر قدم رکھتا ہے، وہ اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنے قلب کو ذکر کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے،

اور شب و روز اسی دھن میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے وجود کو کچھ مخصوص نوازشوں کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں، اس پر غیبی حقائق کا انکشاف ہونے لگتا ہے اگر اس کی دماغی استعداد عالی ہوتی ہے، تو قرآن و سنت کے اسرار و غوامض اس پر کھلنے لگتے ہیں، اس کی طبیعت کا رنگ بدل جاتا ہے، ایک عام آدمی بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے۔ اور یہ شخص بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، لیکن اول کے قلب پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل شوق یا خوف سے معمور ہو جاتا ہے۔ آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، ہر ہر آیت پر خدا سے نیا عہد و پیمان باندھتا ہے، غرضیکہ اسے کچھ ایسی خاص باتیں حاصل ہوتی ہیں، جن کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی۔

ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک عالم تشریف لے گئے، رات کے سناٹے میں دیکھا کہ ڈاکرین کی جماعت بیدار ہوئی، اور تہجد کی رکعتیں پڑھ کر لوگ اپنے اپنے اذکار میں لگ گئے پھر ان عالم کی آنکھوں نے دیکھا، کہ کوئی رو رہا ہے، کسی کی چیخ نکلی جا رہی ہے، کوئی چپکے چپکے آنسو بہا رہا ہے، کوئی ساکت و صامت گمردن جھکائے بیٹھا ہے، کوئی مناجات کر کے سو ہو طرح اپنے رب کی خوشامد کر رہا ہے۔ انہوں نے صبح کو شیخ خانقاہ سے عرض کیا کہ یہی کلمہ میں بھی پڑھتا تھا۔ اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی کلمہ دوسرے لوگ پڑھ پڑھ کر بے حال ہوئے جا رہے تھے، اس میں کیا راز ہے، شیخ نے اول تو ٹالا کہ یہ لوگ دل کے ضعیف ہیں۔ زود حس ہیں، وغیرہ، لیکن پھر ان کی درخواست پر انہیں بھی ذکر تلقین کیا، اس تلقین کے بعد جب وہ ذکر کے لئے بیٹھے تو مارے گریہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا، بعد میں آکر عرض کیا کہ میں سمجھ تو نہیں سکا کہ کیا بات ہے، مگر دل ہے کہ امنڈا چلا آتا تھا۔ ان کیفیات کو حضرات صوفیہ اپنی خاص اصطلاح میں ”احوال“ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ احوال محض فضل خداوندی سے نصیب ہوتے ہیں۔ ان کے ملنے نہ ملنے میں بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، تاہم عموماً تجربہ یہی ہے کہ بندہ جب اپنے کو یاد الہی میں کھپاتا ہے تو اس کی استعداد و قوت کے بقدر ان مواہب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

احوال رفیعہ

ہندوستان کے مایہ ناز اور مشہور عالم و محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ نے اپنی کتاب القول الجلیل میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”جن لوگوں کو سکینہ پر دوام و استقامت نصیب ہوتی ہے انہیں یکے بعد دیگرے بلند احوال نصیب ہوتے رہتے ہیں، سالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، اور یہ جان لے کہ یہ حالات اس بات کی علامت ہیں کہ اس کی طاعت حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اور یہ کہ اس کا باطن نفس اور دل کی گہرائی طاعت الہی سے متاثر ہے۔“ (۱)

شاہ ولی اللہ ایک ایسے عالم و محدث ہیں جن پر ہندوستان کے بیشتر علمی حلقوں کا اعتماد ہے، ان کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ صاحب سکینہ کو بہت سے بلند احوال حاصل ہوتے ہیں ان احوال کی قدرے تفصیل آگے آرہی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں دینی اصطلاحات، اور دینی علوم سے اس قدر بعد ہو گیا ہے کہ اکثر اصحاب کے لئے لفظ ”سکینہ“ نامانوس ہو گا، اور بعض سطح بنوں، اور سرسری مطالعہ والوں نے اس باب میں بڑا مغالطہ پیدا کر رکھا ہے، کہ جہاں کوئی لفظ ان کی عقل و فہم سے بالاتر اہل علم کی کتابوں میں آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے قصور علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کریں، ان الفاظ کو ہی بے معنی اور بے اثر بنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ وہ تمام الفاظ و اصطلاحات جو آج سے ایک صدی پیشتر نہ صرف یہ کہ مانوس تھے، بلکہ ناخواندہ حتیٰ کہ غیر مسلموں تک میں متعارف تھے، آج پڑھے لکھے لوگ بھی ان سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ احوال کی قدرے تفصیل بیان کرنے سے پہلے لفظ سکینہ کی تشریح کر دیں۔ اور یہ تشریح بھی ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہی سے مستعار لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد و منتہی ایک خاص نفسی کیفیت کا حاصل کرنا ہے

جس کا نام ان کی اصطلاح میں ”نسبت“ ہے، کیونکہ یہ ہیئت نفسی درحقیقت

(۱) حضرت شاہ صاحب کا یہ مضمون، مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحبؒ کی کتاب تصوف

اور نسبت صوفیہ سے ماخوذ ہے، اصل کتاب القول الجلیل سے بھی اس کی مراجعت کر لی گئی ہے۔

انسان کا حق تعالیٰ کے ساتھ ربط و ارتباط ہے، اسی کا نام سکینہ بھی ہے، اور اس کو نور بھی کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یعنی اس کے نفس ناطقہ میں ایک ایسی کیفیت سرایت کر جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے ملائکہ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور عالم بالا کے مشاہدہ کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کی تشریح میں مشہور بزرگ عالم اور محقق شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

”تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات، طہارات اور اذکار وغیرہ پر مداومت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی ملکہ کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے، اور حصول نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو اُدھر تو جہ تام ہو گئی، اور اس کو حق تعالیٰ سے تعلق ہو گیا، اور نہ حق تعالیٰ کو تو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں۔

اتصالے بے تکلف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس
یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال یعنی نسبت حاصل ہے جس کی نہ تو کیفیت کا بیان ہو سکتا، اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا (۱)

چند احوال رفیعہ | مشائخ کو حصول نسبت کے بعد جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بہت سے بلند احوال حاصل ہوتے ہیں، جن کی غوام الناس کو تو ہوا بھی نہیں لگتی اور وہ علماء جو صرف علم کے ظاہر پر اکتفا کئے رہتے ہیں اور قلب و باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ بھی ان میں سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان احوال رفیعہ میں سے چند ایک کو شمار کرایا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض احوال اپنے تعارف کے لئے مبسوط مقالہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دور میں یہ چیزیں نامالوس اور اجنبی بن چکی ہیں، نہ صرف اجنبی بلکہ ستم طریفوں نے اپنی کوتاہی عقل کی وجہ سے انہیں اعتراضات کا ہدف بھی بننا رکھا ہے، اسلئے

(۱) تصوف اور نسبت صوفیہ (مجموعہ تالیفات ص ۱۴۳)

ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت واضح کر دی جائے، لیہلک من ہلک عن بینة و یحیی من ھی عن بینة۔ لیکن اس مقالہ میں زیادہ بسط کی گنجائش نہیں، یونہی یہ مقالہ طویل ہو گیا ہے تاہم اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) سالک کو حصول نسبت کے بعد ایک عظیم القدر حال یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ نفس کی شدید کشاکش سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، اس کا ایک ہی ملمح نظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کے لئے وہ سو طرح کے جن کرتا ہے۔

(۲) اسی طرح اس کو ایک بڑی دولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے آثار قلب سے پھلک کر بدن اور دوسرے اعضاء پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

(۳) صاحب نسبت کو حق تعالیٰ کی جانب سے رویا صالحہ (اچھے خواب) کی نعمت میسر آتی ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نیک آدمی کا رویا صالحہ نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات رہ جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب جسے کوئی نیک آدمی دیکھے، یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور صالح شخص کو دکھایا جاوے، چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لہم البشری فی الحیوة الدنیا۔ میں بشری کی تفسیر رویا صالحہ سے کی گئی ہے۔

(۴) اسی طرح صاحب سکینہ کو اس دنیا میں فراست صحیحہ کی دولت حاصل ہوتی ہے یعنی دل میں ایسی بات کا آجانا جو حقیقت کے مطابق ہو، اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراسة المومن فانہ ینظر بنور اللہ۔ یعنی مومن کی فراست سے بچو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

(۵) صاحب نسبت کو ایک بڑا انعام حق تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ملتا ہے کہ اس کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ایسی نسبت اور ایسا تعلق قائم ہو جاتا

ہے کہ وہ اپنی جس ضرورت کے لئے جہدِ ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔

(۶) اسی طرح صاحبِ سکینہ کو ایک بلند حال یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ پر توکل کر کے کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

رب اغبر اغبر انعت ذی طمرین لا یعوبہ احد لو اقسام علی اللہ لا یبرہ۔
یعنی بہت سے غبار آلود، پرآگندہ بال پھٹے پرانے کپڑے والے، جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا لیکن اللہ کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیں۔

مطلب یہ ہے کہ ظاہر حال تو ایسا ردی کہ لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کریں، مگر خدا کے نزدیک ایسا درجہ کہ اگر کچھ زبان سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھنے کے لئے وہی کر دیتے ہیں۔ صاحبِ سکینہ کے ان احوال کا ذکر کر کے شاہ صاحب پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے احوال رفیعہ جو مذکور ہوئے، اور انہیں کے مانند دوسری حالات عالیہ، یہ سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے، اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں، اور ایمان اس کے باطن میں سرایت کئے ہوئے ہے، لہذا اسانک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت سمجھے، کیونکہ یہ سب اس کے ایمان کی دلیل ہے۔“ (۱)

یہ چند خدائی انعامات ہیں جو حق تعالیٰ کی جانب سے صاحبِ نسبت کو ملتے ہیں، اتنی ہی پیرس نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی گنجائے گرانمایہ ہیں، جن سے سالکین نوازے جاتے ہیں۔

الہام مثلاً ایک بڑی نعمت ہے۔ جو اصحاب نسبت کو ملتی ہے، وہ الہام ہے، الہام کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر نظر و استدلال کے اللہ تعالیٰ کوئی حقیقت بندے کے قلب میں اتار دے، یا کسی غیبی مخلوق کے ذریعہ اطلاع بخش دیں جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خترمہ کے لئے ارشاد ہے کہ

و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضیعہ
(سورۃ قصص)

یہ وحی باتفاق مفسرین الہام ہے، اسی طرح حضرت مریم کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے
واذ قالت الملائکۃ یمیم
فرشتے کا حضرت مریم سے خطاب فرمانا الہام کی قبیل سے ہے، یہ دولت اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔

موطاً امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے
انا عمرو و لواء ص علی امرکم
لیکن المتوفی اوصی الی بذلک
واللہ الہمہ ذلک۔
میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھے خواہش
نہ تھی لیکن متوفی (یعنی ابوبکر) نے مجھے اس
کی وصیت کی اور اللہ نے ان کے قلب میں
اس کا الہام فرمایا۔

کشف الہام اور فراست سے مشابہ ایک اور بڑی نعمت اہل نسبت کو میسر آتی ہے
وہ کشف ہے، کشف کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے قلب میں عالم غیب کی اشیاء
منکشف ہو جائیں اور وہ انہیں اس طرح دیکھ لے جس طرح ظاہری آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھتا
ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس بن نصر کا قول مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ انی لاجد ریحہا منہ دین
احد میں جبل احمہ کے پیچھے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اس روایت کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں
محمول علی ظاہرہ وان اللہ
اوجد ریحہا من موضع
المحرکہ۔
یہ روایت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو میدان جنگ میں
محسوس کرا دی۔

غزوہٴ احد ہی کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہٴ احد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو شخص سفید لباس پہنے ہوئے۔ بہت سخت لڑائی لڑ رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا یعنی جبریل و میکائیل علیہما السلام۔ (بخاری و مسلم)

دنیا میں جنت کی خوشبو پالینا اور فرشتوں کو جو غیبی مخلوق ہیں دیکھ لینا ان کا تعلق کشف ہے۔
کشف کی قسمیں | کشف کی دو قسمیں ہیں، کشفِ کوئی و کشفِ الہی، کشفِ کوئی کا مطلب یہ ہے کہ زبان و مکان کی دوری صاحبِ کشف کے لئے حجاب نہ رہے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے، اور کشفِ الہی یہ ہے کہ علوم و اسرار اور حقائق و معارف خواہ سلوک کے متعلق ہوں یا حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اسکے قلب پر وارد ہوں، یا عالم مثال میں یہ چیزیں متشکل ہو کر مکشوف ہوں، اور وارداتِ غریبہ و مواجید مثل ذوق و شوقِ محبت و انس و ہیبت و انشاف اسرار احکام و حسن معاملہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ وغیرہ فائز ہوں، جن کی لذت کے لئے ہفت اقلیم کی سلطنت گردے

علوم کشفیہ کا درجہ | کشف و الہام سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اگر شرعی قواعد کے مطابق ہے تو قابلِ عمل ہے ورنہ واجبِ ترک ہوگا، حقائق و معارف بھی وہی قبول ہیں جن کو شریعت رد نہ کرے، رسالہٴ قشیرہ میں ابو سلیمان دارانی کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوئی نکتہ اسرارِ صوفیہ میں سے آتا ہے مگر میں اس کو بلا دود عادل گواہوں کے کہہ نہ سکتا۔ اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبول نہیں کرتا، اور ابو حراز کا قول ہے۔
 کما باطنیہ لغف الظاہر فہو باطن جو باطن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل اور مردود ہے۔

لہٰذا اس کا یہ خطاب نہیں ہے کہ حضراتِ صوفیہ کے بیان کردہ حقائق و معارف جہاں بظاہر کسی ظاہرِ نفس سے جڑے ہوئے نظر آئیں، تو فوراً ان کا انکار کر دیا جائے، اس میں بہت تاثر اور احتیاط سے کام لینا چاہئے، بعض اوقات آدمی کسی آیت یا حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتا، اور اپنے ذہن و داغ سے اس کا کوئی مطلب اخذ کر لیتا ہے، اور پھر اسی کو معیار بنا کر علماء و فقہاء کے اقوال

الہ عنوان اہل اس سے سنا کر شریعتِ طریقت سے اخذ ہے جو حضرت تھانوی کے افادات و ایضات سے کتنی ہے

کو رو کر تا ہے، اور بزم خویش یہ سمجھتا ہے کہ میرا سند لال قرآن و سنت سے ہے، حالانکہ اس کا دل مستدل اس کی اپنی فہم ہے، یہ مصیبت ہمارے اس ذہن میں بہت عاک ہے عموماً لوگ سنجیدگی اور عقلی توازن کے ساتھ قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتے یہ لوگ دڑتے بھاگتے مختلف مشاغل اور گوناگوں افکار و خیالات میں گرفتار سرسری نظر سے کسی آیت، حدیث کا کوئی مفہوم اخذ کر لیتے ہیں بس اسی کو حرف آخر سمجھ کر قرآن و حدیث کا درجہ دیدیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا تصور فہم تھا اس ذہنی طغیان نے نہ جانے کتنے حقائق و علوم کو فنا کر کے رکھ دیے۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مشائخ اور صوفیہ کی زبان نہیں سمجھتا یہ حضرات کوئی لفظ بولتے ہیں اور اس کا کوئی مخصوص معنی ان کے نزدیک متعین ہوتا ہے لیکن پڑھنے اور سننے والا اس کا اصطلاحی معنی نہیں جانتا وہ اس لفظ کو اسکے لغوی یا عرفی معنی میں ملا دے لیتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ایسی غلطیاں ہر فن میں غیر اہل فن سے ہوتی رہتی ہیں اور اہل علم ان کی تصحیح کر دیا کرتے ہیں مگر اہل تصوف پر اس باب میں بہت ظلم ہوا ہے لوگ تصوف کے حقائق و مسائل سے عموماً آگاہ نہیں ہیں یہ لوگ تصوف کی اصطلاحات کو کسی اور معنی میں لے کر اس کی تردید کرنے لگ جاتے ہیں۔

اسیے خوب غور کر لینا چاہئے کہ محققین صوفیہ و مشائخ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اپنے سارے اوقات اور اپنا دل و دماغ، جسم و اعضا، اور ذہانت و کلاوت بلکہ تمام راحت و آرام رضا و الہی کیلئے قربان کر دیے، ان کی زبان و قلم سے نکلا ہوا کوئی علم آسان نہیں ہے کہ اسے رو کیا جائے اگر کسی اشکال ہو تو رد کرنے سے پہلے غور و تامل سے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہئے، اہل فن سے پوچھ لینا چاہئے تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی تصور واقع نہ ہو، پھر بھی دیکھ لینا چاہئے کہ قرآن و حدیث کی جس نص سے یا قاعدے سے ہم اسے رد کر رہے ہیں اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ہم نے سمجھا ہے جب اس کا خوب لطیفان ہو جائے اور علماء فن سے اس کی تصدیق ہو جائے تب رد کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ان حضرات کے مقابلے میں اپنے کو تصور فہم اور قلت تتبع کے ساتھ متہم کرنا زیادہ مناسب ہے، مخلص اہل علم کو اس کا خوب تجربہ ہے کہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے ظاہر سے ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے، مگر جب کوئی تحقیق اور دقیقہ رس صاحب علم اس کا صحیح مفہوم بیان کرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے سمجھا گیا تھا وہ کس قدر بے بنیاد تھا۔ واللہ الوفی۔

ایک **SUFISM** تعارف

مولانا اختر امام عادل، دارالعلوم حمید آباد

یوں تو تصوف اپنی روح اور اصل کے اعتبار سے عہد نبوی ہی سے موجود ہے، تصوف ہی کی دوسری تعبیر حدیث میں احسان کے لفظ سے کی گئی ہے۔ مگر باقاعدہ تصوف اور صوفیاء کے اصطلاح اور مستقل ایک روحانی جماعت کی شکل اُسے اس وقت حاصل ہوئی جبکہ عہد صحابہ کے بعد عالم اسلامی میں فتوحات کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے نتیجے میں عام طور پر لوگ ذہنی تعیش و راحت پسندی، فکری اضمحلال اور تہذیبی نمائش کے شکار ہونے لگے اور مسلمانوں کے اندر سے وہ اسلامی روح رخصت ہونے لگی جو مومن کے لئے سب سے بڑا سرمایہٴ نجات ہے۔ ایسے وقت میں ایک ردِ عمل کے طور پر صوفیہ تحریک اٹھی اور بہت تیزی کے ساتھ عالم اسلام کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی۔

اس تحریک میں بنیادی اہمیت اس کو دی گئی کہ محنت و مشقت اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ تزکیۂ نفس اور اصلاح حال کیا جائے، اور پھر اسی زینہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور کشف و مشاہدات کے دروازے کھیس اس میں علمی اور استدلالی بحث و نظر کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ علم کو اس راہ کے لئے حجاب اکبر قرار دیا گیا۔

تصوف کی اصطلاح، ماخذ اور حقیقت | تصوف کے بارے میں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصطلاح کہاں سے لی گئی؟ اور اس کے

حقیقت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاریہ نگاروں اور اہل تحقیق کی رائیں علم و تاریخ کے مختلف زاویوں کو چھو رہی ہیں مثلاً۔

(۱) بغداد کے مشہور مورخ علامہ ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ) کا خیال یہ ہے کہ صوفیہ کی نسبت زمانہ جاہلیت کے ایک صوفی نامی آدمی کی طرف ہے، اس کا اصلی نام غوث ابن المرتضیٰ، مگر صوفیہ کے نام سے وہ مشہور تھا، ابن جوزی کے اس قول کی وجہ نہ معلوم ہو سکی کہ دور جاہلیت کے ایک شخص کی طرف تصوف کی نسبت کس بنا پر کی گئی؟ کیا اس صوفی نامی آدمی کا ریاضت و مجاہدات کے میدان میں کوئی کردار تھا؟ یا جو لوگ صوفیہ تحریک اٹھانے میں پیش پیش تھے ان کا اس شخص سے کوئی نسلی تعلق تھا؟

(۲) قدیم مورخین میں البیرونی اور جدید تاریخ نگاروں میں فون ہامو کی رائے یہ ہے کہ صوفیہ یونانی لفظ سوفیا سے بنا ہے، یونانی زبان میں سوفیا کے معنی عقل و حکمت کے ہیں اس توجیہ سے ان حضرات کے موقف کی تائید ہوتی ہے جو اس کے قائل ہیں کہ اسلامی تصوف دراصل افلاطونی فلسفے کی شاخ ہے۔

لیکن یہ فہم سے بالاتر چیز ہے کہ مسلمان صوفیاء نے اپنی جماعتی اصطلاح کے لئے عربی لغات کے وسیع ذخیرے سے کیوں استفادہ نہیں کیا؟ اور اس غرض سے ان کو یونان کی خاک کیوں چھانی پڑی؟ اسلامی فلسفہ میں انھوں نے کیا نقص محسوس کیا؟ کہ فلسفہ افلاطون میں انھیں پناہ ڈھونڈنی پڑی، فیہ مافیہ۔

(۳) ایک رائے یہ بھی ہے کہ صوفیہ صوف سے بنا ہے، چونکہ اس وقت کے فقراء عموماً صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اس لئے وہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

(۴) کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ صوفیہ صفتہ المسجد النبوی سے بنا ہے، عہد نبوی میں مسجد نبوی سے متصل صفر ایک چبوترہ تھا، جہاں دنیا سے بے تعلق فقراء صحابہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، صوفیاء نے اپنی جماعت کو اسی صفر کی طرف منسوب کیا۔

(۵) ایک خیال یہ ہے کہ صوفیہ صفا سے مشتق ہے چونکہ یردان با صفا کی جماعت تھی اس لئے صوفیہ کہلانے لگے۔

(۶) بعض اس طرف گئے ہیں کہ صوفیہ صف اول سے بنا ہے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ جو شخص تقرب الی اللہ کی غرض سے اس جماعت میں شامل ہوگا وہ انشاء اللہ جنت کے مستحقین

کی صف اول میں شمار کیا جائے گا۔

تصوف کی حقیقت ① حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جس میں خدا کی معرفت کا نور جھلکے جسے ذکر الہی میں وہ لذت حاصل ہو جو دنیا کی کسی چیز میں نہ مل سکے۔

(۲) ابو محمد الجیری (م ۳۱۱ھ) کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کے اپنانے اور عادات بد کے ترک کرنے کا نام ہے۔

(۳) ابوبکر الکتانی (م ۳۲۲ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف وفار قلب اور انوار الہی کے مشابہے کا نام ہے۔

(۴) جعفر الخدزی (م ۳۲۵ھ) فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے کو بندگی کے لئے وقف کر دے اور بشری تقاضوں سے بے نیاز ہو کر حق عز اسمہ کی طرف نگاہ جمادے۔

(۵) شیخ شبلی کا فرمان ہے کہ تصوف کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے اور اس کی انتہاء توحید کی منزل ہے۔

(۶) الرسالة القشیریہ کے مصنف علامہ قشیری لکھتے ہیں کہ تصوف و تقویٰ مستتبہ چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔

مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں تصوف کی بنیادی تصویر سامنے آجاتی ہے، اور یہ بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صوفیہ اگر کوئی تحریک تھی جیسا کہ بعض تاریخ نگاروں کا کہنا ہے تو یہ کسی دنیوی مفاد پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کی منزل وہی تھی جس کو حدیث احسان میں بیان کیا گیا ہے۔

الاحسان ان تحبہ اللہ، کانک توالہ فان لم تکن توالہ فانه یوالک (المحدث)
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو
پھر اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ خیال تو ضرور قائم رہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صوفیاء کرام کے مذکورہ بالا اقوال کو جو مناسبت

ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے

تصوف کی اہم ترین شخصیات | تصوف کی اصطلاح اور اس کی حقیقت سے روشناس

ہونے کے بعد آئیے ایک نظر ان شخصیات پر ڈال لیں جو تصوف میں کردار کی حیثیت رکھتی ہے ان شخصیات کے مقام و مرتبہ کے تناسب سے تصوف کی اہمیت کا اندازہ کرنا بھی آسان ہوگا۔

① **رابعہ بصریہؒ** | اسلمی تصوف کی یہ وہ مایہ ناز خاتون ہیں، جن کی نظیر انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے ایک ایسی خاتون جس نے اپنی تمام تر خواہشات

اور تقاضوں کو یا مال کر کے زہد و تقویٰ کا وہ مقام حاصل کیا کہ بہت سے مردوں سے بھی آگے نکل گئی، عشق الہی کا وہ چراغ ان کے سینے میں روشن تھا جو اندھیروں کے دبیز سے دبیز پردے کو بھی چاک کرنے کے لئے کافی تھا، انہوں نے محبت الہی کی شمع اس وقت جلائی تھی جب کہ اسلامی فتوحات، دولت کی بہتات اور فتنوں کی رہ رہ کر اٹھان نے لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کر دیا تھا اور تاریکیاں دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھیں، ان باطنی کمالات کے ساتھ وہ صوفیانہ ادب میں بھی سند کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا کلام کھوکھلی شاعری اور نرے ادب سے الگ ایک چیز تھی، ان کے کلام میں وہ تاثیر تھی جو نعمۃ داؤدی کی یاد تازہ کرتی تھی۔

ان کی وفات کے بارے میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں، ۱۳۵ھ، یا ۱۸۰ھ یا ۱۸۵ھ، ان کی وفات سے نسوانی تاریخ میں جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک پُر نہ ہو سکا ان کے بعد امت ایسی آؤں کے لئے ترس گئی جن کے سینے میں نوحہ جگر کی محبت سے زیادہ محبت الہی کا طوفان اپنی تاثیر دکھاتا ہو۔

② **ابراہیم ابن ادمؒ** | ابراہیم ابن ادم صرف تاریخی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ کا نام ہے وہ صرف عہد ساز نہیں بلکہ ایک پورے

عہد کی تعبیر تھے، اقوام و ملل کی تاریخ میں ایسی مثالیں نایاب ہیں کہ یاد الہی کی طلب نے کسی کو تخت و تاج چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر ہاں امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم بن ادم ایک ایسی ہی مثالی شخصیت تھے جن پر صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ پوری تاریخ بھی ناز کرے تو کم ہے جنہوں نے محض اللہ کی محبت کی خاطر تاج و تخت پر لات مار دی تھی، اور صحرا و بیابان کی راہ لی تھی، پھر زہد و تصوف کی راہ سے وہ روحانی اور ابدی حکومت حاصل کی تھی جس کا دائرہ محدود انسانیت تک نہیں بلکہ پوری کائنات پر محیط تھا مَن كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ

جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب خدا اس کا ہے تو خدا کی پوری کائنات اس کی ہے۔ آپ کی وفات ۱۱۷۱ھ میں ہوئی۔

۳ سفیان ثوریؒ | حضرت سفیان ثوریؒ صف اول کے صوفیا میں ہیں جن کو علم کے ساتھ زہد کی دولت بھی حاصل تھی، لوگ عام طور پر سفیان ثوری کو ایک نقیہ اور مجتہد امام کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ زہد و تقویٰ اور تصوف و طریقت کے بھی امام تھے۔ انھی کا یہ مشہور فرمان ہے کہ تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے۔

”کہ زہد دنیا سے اپنی تمام امیدیں منقطع کر لینے کا نام ہے، کھردرا کپڑا پہننے یا جبہ و دستار کی بندش کا نام نہیں۔“

آپ کی زندگی ان تمام علماری کلمے مینارۂ نور ہے، جو علم کے ساتھ احسان کی منزل کے بھی طلبگار ہیں، آپ کی ولادت ۱۷۹ھ اور وفات ۱۱۷۱ھ میں ہوئی۔

۴ ذوالنون مصریؒ | حضرت ذوالنون مصریؒ صرف زاہد فقیر نہیں بلکہ مستقل مدرسہ تصوف تھے، یہ وہ شخصیت تھی جس نے تصوف میں مستقل باب معرفت کی بنیاد ڈالی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے رب کی معرفت اپنے رب ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اگر رب مددگار نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا تھا۔

موت کا یہ وہ راز تھا جس کا انکشاف سب سے پہلے ذوالنون مصریؒ کی زبانی ہوا، رب کو رب ہی کے ذریعہ پہچاننا ایک ایسی منزل ہے جہاں برسوں کی ریاضت کے بعد بھی انسان مشکل ہی سے پہنچتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ قبطنی النسل تھے، بعض روایات کے مطابق ان کا شجرہ نوبی خاندان سے ملتا تھا، آپ کی وفات ۲۲۵ھ میں ہوئی۔

۵ ابوالقاسم جنید بغدادیؒ | حضرت جنید بغدادیؒ نسبی اعتبار سے نہادند سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ولادت عراق کے تاریخی شہر بغداد میں ہوئی اور وہیں آپ نے پرورش پائی، آپ عارف الحما سب کے خصوصی شاگرد تھے آپ نے تصوف و معرفت کی دنیا میں ایسے بایدار اور روشن نقوش چھوڑے ہیں جن سے

رہتی دنیا تک رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی رہے گی، جنید بغدادی کا نام سنتے ہی تصویر میں زہد و تقویٰ کی وہ مثالی منزل جھلکنے لگتی ہے، جہاں تک رسائی کے لئے تخیل کو بھی کافی گردش دینے کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت جنید بغدادی کا یہ مشہور مقولہ صوفیا کی زبان زد ہے کہ

”تصوف یہ ہے کہ حق کے ساتھ انسان کو ایسی محویت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اس کا وجود بھی حق کی راہ میں فنا ہو جائے، پھر اسے بقاء باللہ کی منزل نصیب ہو جائے“

جب آپ سے ان اہل معرفت کے بارے میں سوال کیا گیا جن پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ ظاہری اعمال خیر بھی ان سے متروک ہو جائیں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا،

”کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں خواہ کتنا ہی بعید ہو، مگر میرے نزدیک یہ بہت بڑا مقام ہے اور جو لوگ ان اہل معرفت پر رکتہ بستی کرتے ہیں وہ میرے نزدیک زناکاروں اور چوروں سے بھی بدتر ہیں“

آپ ۲۹۷ھ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔

۶ بایزید بسطامیؒ حضرت بایزید بسطامی کے دادا محوسی اور والد زردشت مذہب کے ماننے والے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان و معرفت کے نور سے نوازا، پھر وہ اس میں اس قدر آگے گئے کہ روحانی دنیا کے تاجدار بن گئے تصوف کی کتابیں ان کے واقعات، کرامات اور اقوال سے بھری ہوئی ہیں، تصوف کی کتابوں میں جب سلطان الادبیار کا لقب آتا ہے تو عام طور سے اس سے مراد حضرت بایزید بسطامی ہی ہوتے ہیں۔

انہی کے بارے میں وہ مشہور واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بار وہ ایک بہت ہی مشہور بزرگ کے پاس بڑی عقیدت کے ساتھ ملنے گئے مگر جب وہ ان کے آستانے پر حاضر ہوئے تو بزرگ محترم کو قبلہ کی طرف تھوکتے دیکھا، اس منظر کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدم لوٹ گئے، اور بزرگ کو سلام تک نہ کیا، ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ :

کہ جب یہ شخص دوبار رسالت کا ادب شناس نہیں ہے تو اس کے بارے میں آخر کیسے باور
کرایا جائے کہ یہ اپنے دعویٰ ولایت میں صادق ہوگا۔

یہ عشق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے جس کی خواہر بایزید بسطامی بات کر رہے ہیں، ورنہ عوام تو کیا خواہیں
کو بھی ان چیزوں کی تمیز نہیں رہتی، تھوکتے وقت کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف
تو نہیں ہے؟ اور اسی طرح روضۂ اقدس بھی ہے۔

با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے ایک تاریخ ۳۲۲ھ اور دوسری ۳۶۱ھ ہے

منصور الحلاجؒ | آپ کا پورا نام ابو مغیث الحسین ابن منصور الحلاج ہے، ولادت
فارس میں ۳۲۲ھ میں ہوئی، آپ کے داماد زردشت مذہب کے
ماننے والے تھے، آپ کی تربیت عراق کے مشہور شہر واسط میں ہوئی۔

مذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت ایسے تہ در تہ پردوں میں مستور ہے کہ
ان کی حقیقت تک رسائی بہت مشکل ہے، خدا نے ان کو کس منزل کا مسافر بنایا تھا اس کو
وہی لوگ جانیں جو ایسی منزلوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے اسی ابہام کا اثر ہے کہ
آج بھی لوگ ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اور خود ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کو نہ سمجھ سکے، ان
کی اداؤں کے رموز و اسرار سے واقف نہ ہو سکے، ان پر کفر کا فتویٰ لگادیا گیا، ان پر چار ایسے
زبردست الزامات تھے کہ جن کی صفائی منصور نہ کر سکے اور نہ کرنے پر وہ قادر تھے بالآخر وہی ہوا
جو شریعت کا فیصلہ تھا، ان کو تختہ دار پر لٹکادیا گیا، اور ایک نامعلوم منزل کا مسافر، عشق
کی بے تاب کردیش بدلتا ہوا ۳۶۹ھ میں ابدی نیند سو گیا۔

جان ہی دیدی جگر نے آج پائے یار پر

عمر بھر کی بے قراری کو قسار آ ہی گیا

ان پر لگائے گئے چار الزامات یہ تھے۔

(۱) ان کا تعلق باطنیہ نواز ایک مشہور شیعہ فرقہ قرامطہ سے تھا۔

(۲) ان کی زبان سے اکثر انانیت کا جملہ نکلتا تھا جس کے ظاہری معنی ہیں کہ میں خدا ہوں۔

(۳) ان کے معتقدین ان کو خدا تصور کرتے تھے اور اس پر وہ خاموش رہتے تھے۔

(۴) حج کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا فرض نہیں ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

۸ حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالیؒ | امام غزالی کا شمار کبار صوفیاء میں ہوتا ہے، بلکہ ان کو معرفت کا امام قرار دیا گیا ہے، ان کی ولادت

۴۵۰ھ کو خراسان کے مشہور شہر طوس میں ہوئی، آپ نے جرجان اور نیشاپور کا سفر کیا، نظام الملک سے گہرے روابط کی بنا پر بغداد کے سب سے بڑے جامع مدرسہ نظامیہ میں تدریس پھر صدارت کا منصب حاصل کیا، اس مدرسہ میں رہ کر آپ نے اسلام کی وہ مثالی خدمات انجام دی ہیں جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، مدرسہ میں قرآن و حدیث فقہ و کلام کا درس دینے کے علاوہ آپ نے فلسفہ یونان اور فرقہ باطنیہ کا ایسا تاریخی تعاقب کیا ہے جس نے فلسفہ اور باطنیت کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا، آپ کی مایہ ناز کتاب تہافت الفلاسفہ نے علمی دنیائے وہ زبردست خراج تحسین وصول کیا ہے جو اس موضوع کی بہت کم کتابوں کو حاصل ہوا، مدرسہ نظامیہ کے پورے دورِ قیام میں امام غزالی کی شخصیت ایک متکلم اسلام، دین کے زبردست سپاہی اور ملت کے جانناز مجاہد کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن ایک عرصہ تک منطق و فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے اور فقہ و کلام کی باریکیاں سمجھانے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب و غریب ذہنی انقلاب پیدا ہوا، ان کے اندر خلق بنیاری اور خدا طلبی کی کیفیت پیدا ہوئی اور مرکز علم و فن بغداد جیسا ثقافتی و تاریخی شہر انھیں ایک ویران قبرستان محسوس ہونے لگا، بغداد کی پر رونق آبادی اور فلک بوس عمارتیں، انھیں بیابان کے کھنڈرات سے زیادہ وحشتناک معلوم ہونے لگیں، ان کو خلوت و یکسوئی کی ضرورت تھی جو اس گنجان شہر میں انھیں میسر نہ ہو سکتی تھی، آخر ایک دن وہ کسی طرح شہر سے نکلے اور صحرا و بیابان کی راہ لی، اسی کے بعد ان کا وہ یادگار سفر شروع ہوا جس میں عشق پیچھے عشق کی جامع مسجد کے ایک منارے میں اعتکاف کیا، پھر وہاں سے مجنونانہ نماز میں بیت المقدس پہنچے، انبیاء کے اس مقدس شہر اور مسلمانوں کے قبلہ اول میں معلوم انھوں نے کیا کیا حاصل کیا، کافی دنوں ٹھہرنے کے بعد جب عشق نے اجازت دی تو وہ وہاں سے گرتے پڑتے حجاز پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد آستانہ رسالت پر حاضر ہوئے

پھر وہ کن کیفیات اور حالات سے دوچار ہوئے وہ جائیں اور ان کا خدا جانے، مدینہ طیبہ کی نہر سلسبیل سے جب عشق کی آگ میں کچھ ٹھنڈک آئی، تو وہ اپنے وطن واپس ہوئے وطن کے علم دوستوں سے ملاقات ہوئی تو اپنے دس سالہ سفر کے تجربات کا بخوبی احیا علوم الدین کتاب کی شکل میں پیش کیا، جب ان سے ان کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کا راز دریافت کیا گیا تو انھوں نے ”المنقذ من الضلال“ جیسی قیمتی کتاب لکھ کر اس راز کا انکشاف کیا۔

غرض امام غزالی صرف تصوف نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں تھے جن کی زندگی انقلابات سے بھرپور اور عبرتوں سے معمور تھی، وہ دین حق کے روشن چراغ تھے جس سے معلوم کتنے چراغوں نے روشنی حاصل کی یہ چراغ مسلسل پچیس سال تک جلتا رہا اور صفحہ گیتی پر اپنی روشنی بکھیرتا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ میں یہ چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا مگر اس کا نور آج بھی اہل معرفت کے دلوں کا طواف کر رہا ہے، وہ اب پھر کسی بیت المقدس کے راہی اور دمشق کے مسافر کا طلب گار ہے۔ جس کے سینے میں وہ ایک ایسی آفتاب بن کر رہ گئے

۹ ابوالفتح شہاب الدین السہروردی | ان کی پیدائش ۵۴۹ھ میں ایران

مستقل ایک سلسلہ تصوف کے امام اور بانی ہیں جو سلسلہ سہروردیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا امتحان اشراقی فلسفہ کی طرف تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اشراقی فلسفہ کے ایک مدرسہ کی حیثیت ان کو حاصل تھی۔

ان کی زندگی کے حالات ایسے پیچ در پیچ اور واقعات کے نشیب و فراز اتنے عجیب تھے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا عام نگاہوں کے لئے مشکل ہو گیا، چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو تاریخ حق کے دیوانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، حق کے فرزائوں کی تاریخ نے اپنا سبق ہماریا اور داروسن کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی پر علماء حلب کی جانب سے قتل کا فتویٰ صادر کیا گیا اور اس فتویٰ کے مطابق سو ریا کے مقام پر ۵۸۸ھ میں اس شہید ناز نے اپنی جان پائے ناز میں پر نچھادر کر دی، ابھی وہ عمر کی

رف ۳۸ بہاریں دیکھ پائے تھے کہ ان کو خزاں کی گود میں ہمیشہ کے لئے سلا دیا گیا۔
حضرت سہروردی نے فلسفہ اشراق اور تصوف کے موضوع پر چند کتابیں یادگار چھوڑی
جن میں حکمت الاشراق، ہیاکل النور، التلویحات العرشية اور المقامات خاص شہرت
مالک میں۔

۱۰: شیخ اکبر محی الدین ابن العربیؒ ان کی ولادت ۵۶۱ھ میں اندلس کے اندر
ہوئی، بعد میں اندلس سے رخصت ہو کر

مرچے گئے تھے، مصر کے قیام کے زمانے میں حج کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ حج کے لئے روانہ
ہئے، حجاز پہنچ کر حج کیا، حج سے واپسی میں بغداد تشریف لائے، بغداد میں کچھ دنوں
فہر کر دمشق کو آخری مستقر کی حیثیت دی، اخیر عمر تک وہیں رہے، وہیں وصال ہوا
ورخاک دمشق کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے سو گئے، شیخ اکبر ایک مستقل فلسفہ
نفوس کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وحدۃ الوجود کا نظریہ تو انہی کی جانب منسوب ہی ہے
نروہ اولیاء سے ان کو خاتم الاولیاء کا خطاب دیا گیا، یہ بھی راہ حق کے ان دیوانوں
میں سے تھے جن کے عشق کی داستان دلدوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معجز گئی تھی
معرفت کی منزل کا یہ منتہی مسافر کس کس مقام کی بات کرتا تھا وہ عام فہم سے بالاتر بات
تھی، ان کے ”ان ان کامل“ کے نظریے نے تو علم و آگہی کی دنیا میں پہلی میعاد دی تھی، کہا
جاتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد اس پر تھی کہ ایک انسان پر جب وحدانیت کی منزل میں
استغراقی کیفیت غالب ہو جاتی ہے تو اس بات کے روشن امکانات پیدا ہو جاتے ہیں
اس ان کے اندر خدائی صفات کا ظہور ہونے لگے۔

یہ معرفت کا غالباً وہی مقام ہے جس کی نشاندہی ایک حدیث قدسی میں کی گئی ہے
جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تو میں دوسرا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور بندہ
جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، پھر وہ میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں
تک کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا پاؤں میرا پاؤں، اس کی آنکھ میری آنکھ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی
ہے پھر اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ درحقیقت خدا کی زبان سے صادر ہوتا ہے

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گرچہ از مخلوق عبد اللہ بود

و مارمیتے اذرمیتے و لکنے اللہ رمی الایۃ۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جس وقت آپ نے پھینکا تھا، بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔

مگر یہ عجیب بات ہے کہ شیخ اکبر کے اس نظریہ پر وہ شور و غوغا مچا، اور ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ چشم فلک نے کسی عارف اور عاشق حق کے خلاف کیا اس قسم کی معرکہ آرائی دیکھی ہوگی، ان پر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے، ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا انہی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہوئے آخر کار ۱۶۳۸ء میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے حریفوں کی بزم سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے اس حسرت آمیز صدا کی ابدی گونج چھوڑ گئے۔

مجھ سا شتاق نہ پاؤ گے زمانے میں کہیں
گرچہ ڈھونڈو گے چہ راغ رخ زیبا لیکر

شیخ اکبر ایک عارف و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مصنف بھی تھے، مختلف موضوعات پر آپ کی کتابوں کی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے، جن میں روح القدس، ترجمان الاشواق، القنوجات المکیہ اور فصوص الحکم شہرہ آفاق کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۱۱ ابوالحسن الشاذلیؒ | حضرت ابوالحسن شاذلیؒ ۳۵۵ھ میں مرسیہ کے قریب ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوئے، بعد میں وہ تونس منتقل ہو گئے تھے

وہیں سے ان کو کئی بار حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، پھر عراق چلے گئے اور اخیر تک وہیں رہے عراق ہی سے ایک بار حج کا سفر کر رہے تھے کہ عذاب کے جنگل میں ۶۵۶ھ کو وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

آپ ایک مستقل سلسلہ تصوف شاذلیہ کے امام اور بانی ہیں، آپ کی طرف بے شمار کشف و کرامات منسوب ہیں، آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ۔

ہم اللہ کو ایمان و یقین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں دلیل و برہان کی روشنی میں خدا کو پہچاننے کی ضرورت نہیں۔

۱۲۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ | حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ صوفیاء میں کم ہی کسی پر اتنا

لکھا گیا ہوگا، آپ کی ولادت جیلان میں ۳۴۷ھ میں ہوئی اور ۵۳۵ھ میں وفات ہوئی، آپ کا مزار مبارک بغداد میں مرجع خلافت بنا ہوا ہے، آپ مستقل سلسلہ تصوف قادریہ کے امام اور بانی ہیں آپ بلند پایہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین بھی تھے، آپ کو علوم عصریہ پر بھی مکمل دستگاہ حاصل تھی، تقریر و خطابت میں آپ کی کوئی مثال نہ تھی بلکہ تاریخ نے آپ کے جلسہ خطابت کی جو رپورٹ محفوظ کی ہے اس کی روشنی میں تو آج تک آپ جیسا سحر البیان خطیب پیدا نہ ہوا، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، صوفیاء نے آپ کو چار اساسی اقطاب میں سے پہلے درجے کا قطب تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انچاس اولادیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سے گیارہ لڑکوں نے اپنی زندگیاں قادری سلسلے کے فروغ و اشاعت ہی کے لئے وقف کر دیں، اور کہنا چاہئے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات اور اصول کی غیر معمولی وسعت و پھیلاؤ میں جہاں شیخ کے بار خلفاء کا زبردست ہاتھ ہے وہیں آپ کی صلیبی اولاد کا بھی مثالی کردار رہا ہے، اللہ حضرت شیخ، ان کی ذریات اور ان کے تمام متعلقین و متوسلین پر اپنی بے پناہ رحمتوں کی بارش فرماتے آمین۔

ع۔ خدارحمت کندا یں عاشقان پاک طینت را۔

۱۳۔ احمد الرفاعیؒ | آپ کا نسب تعقی عرب کے قبیلہ بنی رفاعہ سے تھا اور اسی لئے رفاعی آپ کی شہرت کا جزو بن گیا ہے، تصوف میں آپ کی جلالت شان

اور علم و تربت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ صوفیاء کے نزدیک چار اساسی اقطاب میں آپ دوسرے درجہ کے قطب مانے گئے ہیں، آپ نے ریاضت و مجاہدہ اور زہد و تقویٰ میں اتنے حیا لغو سے کام لیا کہ آپ کا زہد ضرب المثل بن گیا، آپ کی کرامات بہت ہیں آپ مستقل ایک سلسلہ تصوف رفاعیہ کے امام اور بانی کی حیثیت سے معروف ہیں۔

ایک طویل عرصہ تک لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ وقت موعود آپہونچا

۳۸۷ھ میں پورے عالم اسلامی کو عموماً اور تصوف کو خصوصاً آپ سوگوار چھوڑ گئے، رحمت اللہ علیہ

۱۴۔ شیخ احمد البدوی | آپ مصر کے سب سے بڑے ولی کی حیثیت سے خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت ۱۲۹۶ھ میں مصر کے مقام فاس میں ہوئی، خدا نے آپ کو حج کی سعادت سے نوازا، حج سے فارغ ہو کر عراق تشریف لائے اور عراق کے مشہور مقام طنطا پر مستقل مقیم ہو گئے یہاں تک کہ ۱۳۳۷ھ میں طنطابی کی خاک کی امانت بن گئے آپ کا مزار مقصود خلائق بنا ہوا ہے۔

دنیا نے تصوف میں آپ کو چار اساسی اقطاب میں تیسرے درجے کا قطب قرار دیا گیا ہے زہد و تقویٰ اور دنیا بیزاری میں آپ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، آپ نے اپنے کو عبادت الہی کے لئے وقف کر دیا تھا، زندگی کی سب سے بڑی نعمت نکاح سے بھی اپنے کو محروم رکھا تھا آپ احمدیہ سلسلہ تصوف کے امام و پیشوا ہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فقر و غنا، زہد و توکل اور تصوف و تقویٰ کے ساتھ آپ اپنے وقت کے ایک ممتاز شہسوار بھی تھے، تاریخ کے مطابق مصر و عراق میں آپ کی شہسواری کا جواب نہ تھا، موجودہ زمانے میں عالم اور مجاہد، صوفی اور بہادر، شیخ اور سپاہی، اور بزرگ اور بابہ جنگ متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عالم بھی مسند بیس پر فائز رہتے ہوئے ایک بہترین شہسوار ہو سکتا ہے اور کوئی شیخ وقت بھی، وقت آنے پر خانقاہ کی مسند بیعت و ارشاد چھوڑ کر میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا سکتا ہے؛ مگر امام الطریقہ شیخ احمد بدوی کو اللہ نے انہی متضاد کمالات کا حامل بنایا تھا جن کی مثال تاریخ بار بار پیش نہیں کر سکتی ہے

اولئک آبائی فنجثنی مثلہم

اذا جمعنا یا جریداً معاً

۱۵۔ ابراہیم الدسوقی | آپ کی ولادت ۱۲۳۳ھ میں ہوئی آپ دسوقیہ سلسلے کے امام اور بانی ہونے کے ساتھ ساتھ چار اساسی اقطاب میں چوتھے

درجے کے قطب بھی ہیں، آپ جس طرز اصلاح اور طریق تعلیم کے حامل اور داعی تھے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، آپ زندگی کی تمام لذتوں سے دستبردار ہو جانے کی دعوت دیتے تھے، اور خود اس کی واضح مثال تھے۔ آپ کے فیض سے پورا عالم مستفید ہوا تھا، آپ کے وجود سے

پوری دنیا کے تصوف میں ایک خوشگوار حرکت تھی، ۱۷۷۰ء میں یہ حرکت اچانک بند ہو گئی اور وہ زائد اکبر جنھوں نے اپنے کو زندگی کی تمام لذات سے بے نیاز کر لیا تھا ایک وقت آیا کہ خود زندگی کی بھی انھیں ضرورت نہ رہی، اور یہ امانت، مالک امانت کے سپرد کر کے بقا کی اس منزل کی طرف چل پڑے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لئے اس ڈوبتی اور ابھرتی دنیا کو بے سہارا چھوڑ گئے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نور سے اس گھر کی نگہبانی کرے

۱۶۔ خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ | آپ کا پورا نام شیخ بہار الدین محمد ابن محمد البخاری ہے، آپ کی ولادت بخارا میں ۱۱۸۰ھ میں

ہوئی، آپ ایک مشہور سلسلہ تصوف نقشبندیہ کے امام اور بانی ہیں اور اسی لئے نقشبند آپ کے نام کا جزو بن گیا ہے، آپ شاہ نقشبند کے لقب سے جتنی جلد پہچانے جاتے ہیں اتنی آسانی سے نام کے ذریعہ نہیں، آپ کی عظمت و منزلت کا اندازہ آپ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو ہر نقشبندی بزرگ کے لئے ایک وظیفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

”جہاں مار فین و کاملین پہوینخ کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی

ان میں ہمت نہیں ہوتی وہیں سے میرے سفر معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔“

اس جملے میں وہ کس مقام کی بات کر گئے ہیں اس سے تو وہی لوگ واقف ہوں گے یا ہو سکتے ہیں جنھیں کبھی ایسے سفر کا اتفاق یا سعادت حاصل ہوئی ہو، حضور کی یہ حدیث ایسے ہی بزرگ علماء کی سوانح دیکھ کر یاد آتی ہے جس کے الفاظ میں اگرچہ کچھ کلام ہے مگر معنی بالکل صحیح ہیں کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل الحدیث ہے: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔“

آپ ۱۷۷۰ء میں دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ کا سلسلہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کی یادیں آج تک زندہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاہ نقشبند کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔

”لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون“

جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے :-

تصوف کی اہم شخصیات کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی، صوفیاء اور بزرگانِ دین کے تذکروں سے درجنوں کتابیں بھری ہوئی ہیں، مجھے ان تمام فہرستوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ اس مختصر سے مضمون میں اس کی گنجائش ہے، میں تصوف کے تعارف کے ذیل میں کم از کم ان شخصیات کا ذکر ضروری سمجھتا تھا جن کے بغیر تصوف کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور جو بر تصوف میں غلو کرنے کا الزام ہے، ورنہ تصوف کی روح کے اعتبار سے تو ہر مومن صانع اپنے وقت کا بہترین صوفی ہے۔

افکار و تعلیمات

کسی بھی جماعت کے مخصوص افکار و نظریات اس کے تعارف کی راہ میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں، اس لئے آئیے تصوف کے کچھ مخصوص افکار و خیالات، تعلیمات و اصلاحات پر بھی ایک سرسری نگاہ ڈالیں تاکہ صوفیہ تحریک کی تہ اور اس کے حقیقی خط و خال تک ہم پہنچ سکیں۔

(۱) — صوفیاء کا خیال ہے کہ دین کے دور رخ میں، شریعت اور حقیقت

۱۔ شریعت دین کے ظاہری حصے کا نام ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے جس میں ہر وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جس نے کلمہ توحید کا دل سے اقرار کیا ہو۔

۲۔ مگر حقیقت، دین کی اس روح کا نام ہے جس تک رسائی ہر ایک کیلئے ممکن نہیں، یہ نہاں خاںِ فطرت کا وہ راز سر بستہ ہے جسے سوائے اہل ریاضت و تقویٰ کے کوئی نہیں پاسکتا۔

(۲) — صوفیاء کی نگاہ میں تصوف، طریقت اور حقیقت کے مجموعے کا نام ہے۔

(۳) — تصوف کے لئے روحانی قوت اور باطنی تاثیر ضروری ہے جو شیخ طریقت کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

(۴) — اس راہ کے مسافروں کے لئے ذکر و فکر اور مراقبہ ضروری ہے، مراقبہ کا مطلب یہ ہے

کہ اپنی پوری ذہنی قوت ملا راعی کی طرف مرکوز کر دے اور اوپر سے انوار و تجلیات کے نزول کا انتظار کرے، صوفیہ کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جو صرف اولیاء کو حاصل ہوتا ہے۔

۵۔ صوفیاء شرعی احکام کی پوری پابندی کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک شریعت حقیقت سے مقدم ہے، شریعت میں جو ناقص ہوگا اسے طریقت میں بھی ناقص قرار دیا جائیگا وہ اس معاملے میں اسی طرح سخت میں جس طرح کہ اہل شریعت علماء۔۔۔ شریعت کے احکام اور امر و نواہی کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے چند اقوال نقل کر دینا مناسب ہوگا۔

۱۔ حضرت سہیل التستریؒ فرماتے ہیں: ”طریقت کے لازمی اصول سات ہیں، قسطن پر مضبوطی سے قائم رہنا، سنت نبویؐ کی پیروی کرنا، حلال کھانا، ایذا رسانی سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، توبہ کا التزام کرنا، حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔“

۲۔ حضرت ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں: ”جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے کسی حکم سے ٹکرا جائے تو کتاب و سنت کو تھام لو اور اپنے کشف کو دیوار پر مالدو۔“

۳۔ حضرت شاذلیؒ ہی فرماتے ہیں: ”جب کوئی صوفی پنج وقتہ باجماعت نماز کا پابند نہ ہو تو ہرگز قابل توجہ نہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے۔“

۴۔ حضرت یازید بسطامیؒ فرماتے ہیں: ”کسی شخص کے کشف و کرامات کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑتا ہوا دکھائی دے تو اس اڑان کو دیکھ کر فریب نہ کھانا، تمہارے نزدیک معیار یہ ہونا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے ادا و نواہی اور شریعت کے احکام کا وہ پابند ہے یا نہیں؟ شریعت کے حدود سے اس کے قدم تجاوز تو نہیں کر گئے ہیں؟ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو ولی ہے ورنہ اس کی کرامات شیطانی خرافات اور کید و فریب کے سوا کچھ نہیں۔“ — حضرت یازید بسطامیؒ ہی کا قول ہے کہ۔

۵۔ اگر کوئی آدمی اپنی جائے نماز یا نئی پر بچھا دے اور فضا میں چار زانو بیٹھ جائے تو بھی اس وقت تک فریب میں نہ آنا جب تک کہ یہ جائزہ نہ لو کہ وہ شریعت کے معاملے میں کیسا ہے

۶ :- امام غزالی فرماتے ہیں ۔ اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو ہوا میں اڑتا، اور پانی پر چلتا ہو، اور خلاف شرع کام بھی کرتا ہو، تو یقین کر لو کہ وہ شیطان ہے۔
(۷) — صوفیاء کی ترجیحی کرتے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ تنہا عقل معرفت کے لئے کافی نہیں بلکہ عقل سے بالاتر کسی ایسے طریق کی ضرورت ہے، جس پر چلنے کے بعد انسان کو وہ چشم بینا حاصل ہو جائے جس کی روشنی میں اسے ایک طرف انوار الہی کی جھلکیاں نظر آئیں تو دوسری طرف طارِ اعلیٰ کی کچھ خاص باتوں اور مستقبل کے اہم واقعات پر بھی اس کی نظر جاسکے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ چشم بینا اور نور معرفت بغیر صوفیاء اور عارفین کی راہ پر چلے حاصل ہونا مشکل ہے اس پر انھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات صادقہ اور سچی پیشین گوئیوں سے استدلال کیا ہے۔

(۸) — صوفیاء علم لدنی کے بھی قائل ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے علم لدنی کی خبر دی ہے۔ وعلینا ہ منہ لدنا علما۔ اور ہم نے ان کو اپنی جاہت سے ایک علم سکھایا۔
(۹) — ان کے نزدیک فنا ایک بہت بڑا مقام ہے، صوفیاء میں فنا کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت بایزید بسطامیؒ نے قائم کی، اور آپ ہی نے سب سے اول اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، مگر خود حضرت بسطامیؒ اس فنا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے شیخ حضرت ابو علی سندھیؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ

”فنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات میں اتنا محو ہو جائے کہ اسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود کو بھی فراموش کر دے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ جس کے بعد فنا کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ فنا الفنا کا ہے جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں مقام جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی ایسا مقام کہ اپنے فنا ہونے کا احساس بھی فنا ہو جائے، اس پر استغراق کا ایسا غلبہ ہو کہ اسے یہ بھی شعور و احساس نہ رہے کہ میں فنا ہو چکا ہوں۔“

علامہ قشیری رحمہ فرماتے ہیں۔

جس شخص پر سلطان الحقیقہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں اس کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہو جائیں بلکہ صفحہ ادراک سے ان کی یاد اور کسک تک رخصت ہو جائے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلق سے فنا ہو کر حق کے ساتھ بقا کی منزل کا مسافر بن چکے ہیں۔

غالباً یہ وہ مقام ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، موتوا قبل ان تموتوا، الحجیث، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

(۹) — مقام فنا کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد سالک کے تصورات دو متضاد قطبوں کے درمیان سیر کرتے ہیں، کبھی وہ اتحاد کے مقام سے گذرتا ہے اور کبھی تنزیہ و تجرید کی سیر کرتا ہے۔

درجات سلوک

تصوف کے ان نظریات کا تعلق اصول و ضابطے سے ہے، اسی جگہ تصوف کے فکری خانے میں سفر معرفت کی بھی کچھ اصطلاحی منزلیں ہیں جن کو صوفیاء کے عرف میں درجات سلوک کہا جاتا ہے، مناسب ہو گا کہ سلوک کے اصطلاحی درجات سے بھی ہمارا تعارف ہو جائے۔

① تصوف میں صوفی، عابد، زاہد، مختلف درجات کا نام ہے۔

② مقامات ایک اصطلاحی نام ہے، ان سے مراد وہ روحانی منزلیں ہیں جن پر راہ خدا کا مسافر گذرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرتا ہے، اور اپنی اگلی منزل کی طرف پرواز بھرنے کے لئے ہمت و محنت کا ایندھن جمع کرنے کا بندوبست کرتا ہے، یہ مقامات رک کر ٹھہر جانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک طرح کی سانس لینے کی منزل ہے، اگر کوئی سالک ان ہی مقامات کو اپنی آخری منزل بنالے تو وہ ناقص قرار دیا جاتا ہے۔

③ احوال۔ یہ ان کیفیات کا نام ہے جن کے جھونکے سالک پر اس لئے چلتے ہیں تاکہ راستے کا تعب اور طبیعت کا اضمحلال ختم ہو کر اسے ایک ایسا روحانی نشاط و سرور حاصل ہو

کہ وہ اپنے سفر کی رفتار تیز سے تیز کر دے، اور اس کی روح کو ان لمحات کا شوق بے چین کر دے جن میں اسی طرح کے نرم، خرام، روحانی جھونکے اس کے قلب و روح کو کیف و سرور سے بھر دیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ احوال قلب پر چند لمحوں کے لئے طاری ہوتے ہیں جو دائمی نہیں ہوتے۔

④ تصوف کی روشنی میں احوال اور مقامات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ احوال غیایات الہی سے حاصل ہوتے ہیں، اس میں محنت و کسب کا دخل نہیں ہوتا۔ جبکہ مقامات سراسر کسبی ہیں، محنت کے مطابق مقامات طے ہوتے ہیں، اسی بات کو صوفیاء اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”احوال براہ راست چشمہٴ جود و کرم (اللہ) سے نازل ہوتے ہیں، اور مقامات سالک کی ہمت و محنت اور جہد مسلسل سے حاصل ہوتے ہیں۔“

⑤ تصوف میں سلوک کا پہلا درجہ، محبت الہی اور عشق رسول ہے، جس میں اتباع سنت مشعل راہ کا کام دیتی ہے

⑥ اسکے بعد کی منزل ”اسوۃ حسنہ“ ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ الّٰیۃ، یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔

⑦ اس کے بعد توبہ کا مقام آتا ہے، جو بنیادی طور پر تین چیزوں سے عبارت ہے: گناہ سے مکمل پرہیز، اپنے کئے پر ندامت و پشیمانی اور ہمیشہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم و مقصد۔
⑧ ورنہ بھی ایک مقام کا نام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ طالبِ شبہ کی ہر چیز سے پرہیز کرے خواہ اس کا تعلق زبان، دل، یا عمل کسی سے ہو۔

⑨ زہد اس مقام کا نام ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان بظاہر دنیا میں ہو مگر اس کا دل خالق کائنات کے ساتھ وابستہ ہو، اسی لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ زاہد وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے دنیا کی آلائشوں سے دھو دیا ہو چاہے بظاہر دنیا کے وہ سارے کام کر رہا ہو۔

اور اسی لئے ایک انسان دولت مند اور خوش حال ہوتے ہوئے بھی زاہد ہو سکتا ہے، بشرطیکہ مال و دولت سے اسے کوئی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو کیونکہ

زہد فقر کا نام نہیں ہے، اور اسی لئے ہر فقیر کا زاہد ہونا اور نہ ہر زاہد کے لئے فقیر ہونا لازم ہے۔
 ⑩ توکل ابتدائی درجہ ہے، سر تسلیم خم کرنا اور راضی برضا رہنا درمیانی درجہ ہے اور خود پسندگی سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔

⑪ محبت تصوف کے اعلیٰ منازل میں سے ایک منزل ہے، محبت کیا شئی ہے؟ اس کی علامت اور حدود اربعہ کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لئے حضرت حسن بصری (رحمہ اللہ) کا قول ملاحظہ کیجئے۔
 "محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر معاملے میں محبوب کی موافقت اور ہر پہلو سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، محبوب سے قریب ہونے کے لئے ہزار میلے بہانے تلاش کئے جائیں، جب بھی فرصت ملے تو لایعنی کاموں میں پڑنے کے بجائے محبوب کے درکار رخ کیا جائے۔"

⑫ سلوک کا سب سے آخری مقام رضا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں۔
 "خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، سب سے بڑا مقام ہے اور جس کو یہ مقام مل گیا تو درحقیقت اسے دنیا ہی میں جنت کی بہاریں مل گئیں۔
 بعض صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں کہ

"مقام رضا تک پہنچ جانے کے بعد خصوصی احوال و کیفیات طاری ہوتے ہیں، پھر اس کے سامنے ایک ایسا نور پھر نے لگتا ہے جس میں وہ غیب کی کتاب کا مطالعہ اور کائنات اور نظام فطرت کے اسرار و رموز کا انکشاف کر سکتا ہے۔"

یہ تعلیمات و اذکار تصوف کے مجموعی ڈھانچے میں مشترک ہیں، مگر اہل تصوف کے درمیان بھی مختلف مکاتب فکر موجود ہیں جن میں مناسب طور پر افکار و تعلیمات کی تقسیم ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تصوف کے وہ تمام نظریات جو اذکار ذکر کہئے گئے ہیں وہ سب کے سب کسی ایک مکتب فکر میں موجود ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان مختلف مکاتب تصوف پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے مگر اس سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ تصوف کے مکاتب دو نوعیت کے ہیں ایک فکری و نظری مکتب، دوسرے عملی و اصلاحی مکاتب، پورے تصوف کے مجموعی مطالعہ سے انہی دو طرح کے مکاتب کا سراغ ملتا ہے یہ بھی

یا در ہے کہ ان دونوں مکاتب کے درمیان تداخل کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک فکری مکتب تصوف کسی عملی مکتب تصوف کے ساتھ جھگھکتا ہے۔

اس کے بعد سب سے پہلے فکری مکاتب تصوف کی طرف ہم چلیں اور ان کے اساتذہ سے ایک ملاقات کریں

تصوف کے مکاتب فکر

تصوف میں اساسی اہمیت کے حامل چار مکاتب فکر ہیں

(۱) **مکتب زہد** | اس مکتب سے شب بیدار، عبادت گزار اور آنسو بہانے والے حضرات تیار ہوتے ہیں، اس کے مرکزی اساتذہ میں حضرت ابراہیم

ابن ادہم، حضرت سفیان ثوری، اور حضرت رابعہ بصریہ خاص مقام کے حامل ہیں۔

(۲) **مکتب کشف و کرامات** | اس مکتب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نری عقل معرفت الہی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے زبردست محنت

دریاضت اور روحانی مجاہدوں کی ضرورت ہے، تاکہ دل پر پڑے ہوئے جہالت و غفلت کے دبیز پردے چاک ہو جائیں، اور دل کی آلودگیاں ختم ہو کر اس میں جلا پیدا ہو جائے، اس کے بعد ہی انسان حقائق کا ادراک کر سکتا ہے اور اس میں انوار الہی کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے۔ اس مکتب کے صدر را علی حضرت امام غزالی ہیں۔

(۳) **مکتب وعدۃ الوجود** | اس مدرسہ کی بنیاد اس فکر پر قائم ہے کہ اللہ ہر شئی میں موجود ہے، اور ہر شئی اللہ سے قائم ہے، اس لئے دنیا کی

تمام چیزیں قابل احترام ہیں، اس لئے کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ موجود ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ فرمان تو تقریباً ہر روز اس مکتب میں دہرایا جاتا ہے کہ۔

”یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ ہر وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارا وجود اگرچہ جداگانہ نظر آ رہا ہے مگر درحقیقت اسی کے وجود کی یہ سرسری جھلکیاں ہیں۔ وجود ذاتی سے وجود حق کے سوا کچھ صادر نہیں ہو سکتا، اور یہ طے ہے کہ

وجود حق ایک ہی ہے، اس وقت اگر ہم مخلوقات کا کوئی ممتاز اور مستقل وجود مان لیں تو وجود حق میں دو مختلف وجودوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اور یہ ناممکن ہے۔
اس مدرسہ کے مرکزی استاذ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، اور اسی قریب کے لوگوں میں شیخ جمال الدین افغانی خصوصاً شہرت رکھتے ہیں، ان کی کتاب "الواردات" نے ان کو اس مدرسہ کے اساتذہ میں شامل کر دیا ہے

(۴) مکتب اتحاد و حلول | اس مکتب کی تعلیم بھی اسلامی طرز کی ہے مگر اس کے نصاب تعلیم و تربیت پر ہندی اور عیسائی تصوف کی بھی ہلکی چھاپ محسوس ہوتی ہے، حقیقت حال خدا جانتا ہے مگر شرعی اعتبار سے بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، مثلاً اس مدرسہ کے بنیادی افکار میں سے یہ فکر کس قدر وحشت خیز ہے جو صوفی کے بارے میں ان کے یہاں ہوتی ہے کہ جب ایک صوفی انتھک محنتیں کرتا ہے، اور اپنے پیماؤں کو بالکل بھٹی کر لیتا ہے تو خدائی صفات اس میں آتی ہیں، اور اس کے افعال اور خدائی افعال کے درمیان ایک اٹوٹ اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، یہ مقصود اگرچہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے درست ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر جب اس تصور کی تعلیم کے لئے مستقل نصاب تیار ہوتا ہے تو اس نصاب کا نقشہ کچھ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ اہل شریعت کو مجبوراً تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہی الزام دہرایا جاتا ہے جو منصور کے بارے میں دہرایا گیا تھا کہ صوفی اور شیخ کو وہ ایک نوع کا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اور شیخ اس بنا پر اس تصور کی تردید نہیں کر سکتے کہ اس تصور کی بنیاد ایک مسلمہ صداقت پر ہے، اس لئے اس تصور کی نفی سے اس کھلی سچائی پر حرف آئے گا، مگر ان کی خاموشی ان کے معقدین کے لئے دینی و فکری تباہی کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ ان کے معقدین اور اس مکتب اتحاد کے طلبہ صوفی اور شیخ کو واقعہً خدا ہی سمجھ لیتے ہیں، پھر تعدد الاکادہی تصور جنم لیتا ہے جو عیسائی اور ہندی تصوف میں موجود ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ کہا کہ اس مکتب پر ہندی اور عیسائی تصوف کی چھاپ محسوس ہوتی ہے۔ اس مکتب کے استاذ الاساتذہ حضرت منصور علاج ہیں۔

سلاسل تصوف | طریق کار اور اصول تربیت کے اعتبار سے بھی تصوف میں مختلف

مکاتب پائے جاتے ہیں، جس کو میں نے عملی مکاتب تصوف کا نام دیا ہے، مگر صوفیاء کی اصطلاح میں ان مکاتب کو سلاسل کا نام دیا گیا ہے، تصوف کے سلاسل بے شمار ہیں مگر میرا مقصد تصوف کا پورا ڈھانچہ تیار کرنا نہیں ہے بلکہ اصولی حیثیت سے اس کا تعارف کرانا ہے اس لئے صرف چند مشہور سلاسل تصوف کا ذکر میں کافی سمجھتا ہوں۔

(۱) سلسلۂ قادریہ :- یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف منسوب ہے اس سلسلے کی شاخیں پورے عالم میں پائی جاتی ہیں۔

(۲) سلسلۂ رفاعیہ :- اس کی نسبت حضرت شیخ احمد رفاعیؒ کی طرف ہے اس کو عموماً مغربی ایشیا کے علاقوں میں زیادہ فروغ حاصل ہوا، باقی اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں اس کا وجود برائے نام ہے۔

(۳) سلسلۂ احمدیہ :- یہ حضرت شیخ احمد بدویؒ کی طرف منسوب ہے، اس سلسلے کی اشاعت مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوب ہوئی اس سلسلے کی بھی کئی شاخیں پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً یومیہ، شناویہ، شعیبہ وغیرہ، اس سلسلے کی خاص پہچان سرخ علامہ ہے۔

(۴) سلسلۂ دسویہ :- اس سلسلے کے بانی حضرت ابراہیم دسوقیؒ ہیں، اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام انسانوں سے بلا امتیاز مذہب و ملت بلکہ تمام مخلوقات سے محبت و پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سلسلے میں خلوت پسندی نہیں ہے، البتہ شیخ کی اجازت سے کوئی چاہے تو کر سکتا ہے۔

(۵) سلسلہ اکبریہ :- اس کے بانی شیخ اکبر محمد الدین ابن عربیؒ ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ خاموشی تنہائی، فاقہ کشی اور شب بیداری کی تعلیم دی جاتی ہے مصائب پر صبر، نعمتوں پر شکر اور تقوا و قدر پر اطمینان یہ تین چیزیں اس سلسلے کے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں

(۶) سلسلۂ شاذلیہ :- یہ سلسلہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کی جانب منسوب ہے، اس سلسلے کی بنیادی تربیت ذکر و فکر کی کثرت کے بارے میں ہوتی ہے اس

میں زیادہ مجاہدات پر زور نہیں دیا جاتا ہے اسی لئے صوفیاء نے اس سلسلے کو بہت آسان سلسلہ قرار دیا ہے، یہ سلسلہ مصر، یمن، عرب، ممالک ہر اکش مغربی الجزائر اور مغربی و شمالی افریقہ تمام میں پھیلا ہوا ہے، ان تمام علاقوں میں اس سلسلے کے کافی افراد پائے جلتے ہیں۔

(۷) سلسلہ مولویہ :- اسکے بانی شیخ جلال الدین رومی (م ۷۴۲ھ) ہیں، جن کا مزار مبارک قونہ میں ہے، کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے حلقہ ذکر میں رقص و سرود، سماع و توالی، اور حال و قال مستقل دینی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں، شروع میں اس کو ترکی اور مغربی ایشیا میں زبردست فروغ حاصل ہوا مگر آج ترکی کے بعض علاقے حلب اور بعض مشرقی ممالک کے سوا کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔

(۸) سلسلہ نقشبندیہ :-

یہ حضرت شیخ بہار الدین نقشبندؒ کی طرف منسوب ہے، صوفیاء کے نزدیک شاذلیہ کی طرح یہ بھی بہت سہل سلسلہ ہے، اس میں بھی مجاہدات کی شدت کے بغیر بڑے قریب اور آسان راستوں سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے، اس سلسلے کو فارس، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور مغربی ایشیا میں خاص شہرت حاصل ہوئی

(۹) سلسلہ چشتیہ :-

اس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی طرف ہے، اس سلسلے میں بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، اس کو زیادہ تر شہرت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوئی

(۱۰) سلسلہ ملامتیہ :-

اسکے بانی ابو صالح حمدون ابن احمد ابن عمار (م ۲۷۱ھ) ہیں، جو قصار کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، اس سلسلے کے افراد عموماً غالی قسم کے ہوتے ہیں، ماضی قریب میں ترکی کے اندر ان کے غلو کے مختلف نمونے سامنے آئے، اس سلسلے کو ترکی ہی کے اطراف و جوانب میں زیادہ تر شہرت حاصل ہوئی،

یہ دس سلسلے تصوف کے لئے یہ بڑھ کی بڑی کی حیثیت رکھتے ہیں، تصوف کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص ان سلاسل کو نظر انداز کر کے تصوف کے حقیقی خدوخال کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس

کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تصوف کی تک پہنچ گیا ہے۔

تصوف کا مثبت رخ

تصوف کے مجموعی تعارف کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر میں بطور خلاصہ تصوف کے کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالوں، اس سے تصوف کی افادیت کے ساتھ اس کے دوسرے رخ کو بھی سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملے گی

① — تصوف نے بہت سے ایسے مقامات پر وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور جن کو ملوار و زبان کی ہزار طاقیتیں بھی جمع ہو کر انجام نہیں دے سکتی تھیں مثلاً انڈونیشیا، افریقہ اور دوسرے بہت سے دور دراز ممالک جن کو زبردست سے زبردست اسلامی لشکر بھی فتح نہ کر سکتا تھا مگر تصوف کی جذباتی قوت اور روحانی تاثیر نے بغیر کسی کشت و خون کے ان تمام ممالک پر اسلامی پرچم لہرایا، صوفیاء نے ان علاقوں میں غیر مسلموں اور متعصب دشمنوں پر اپنی قلبی اور روحانی توجہات کے ہتھیار استعمال کئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی اکثریت انصاف صوفیاء سے قریب ہوئی، اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر اسلام کی علمبردار بن گئی۔

خود ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ اجیریؒ کا کتنا ممنونِ کرم ہے، مسلمانوں کی پوری فوجی طاقت بھی اگر یہاں کے مفلس پرست غیر مسلموں پر صرف کر دی جاتی تو بھی مسلمان چیمبروں کا جنم لینا یہاں مشکل ہوتا، اسلامی حکومت کا تصور تو دور کی بات تھی، مگر حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے اپنی روحانی طاقت اور خداداد کرامتوں کا مظاہرہ کیا، لاکھوں لاکھ انہ ان کی آن میں مسلمان ہو گئے، اور حضرت موسیٰؑ اور جادوگروں کے مقابلے کی تاریخ ہندوستان کی سر زمین پر ایک بار پھر دہرا گئی، یہ تصوف کا وہ مثبت رخ ہے جو اس کی تمام مظہرتوں اور منفی پہلوؤں پر حاوی ہو گیا ہے۔

② اسلامی دور کے حکمرانوں نے ہر جہاد کے موقع پر صوفیاء اور خصوصاً اقطاب صوفیہ سے مدد اور توجہ کی درخواست کی، بڑے بڑے تاجوران بزرگوں کی کٹیوں پر نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں فتیابی کی دعا کی درخواست

کرتے، اور بڑے سے بڑے نذرانہ کی پیش کرنے کی خواہش رکھتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی ان تھیلیوں پر نگاہ تک نہ کی، بلکہ ان کی ایسی بے جا جراتوں پر سخت نفرت اور غصے کا اظہار کیا لیکن اصل مقصد میں ان کو کبھی مایوس نہ کیا، بلکہ ان کو تسلی دیتے اور حوصلے دلاتے، پھر دشمنوں کے خلاف ایسے روحانی ہتھیاروں کا استعمال کرتے کہ معمولی سے معمولی اسلامی لشکر، بڑی سے بڑی جنگجو، تجربہ کار اور جدید ہتھیاروں سے مسلح افواج کو شکست دے دیتا، جس کی توجیہ خدائی نصرت کے سوا کسی چیز سے نہیں کی جاتی تھی، اور یہ خدائی نصرت لشکر کے مسلمان ہونے کے علاوہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتی تھی — حضرت احمد بدویؒ، ابراہیم دہلویؒ اور ابوالحسن شاذلیؒ اس باب کی جلی سرخیاں ہیں۔

۴ — اور غالباً انہی چیزوں کا اثر تھا کہ صوفیہ تحریک محدود بن کر نہیں رہی، بلکہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، ان تمام علاقوں پر چھا گئی، مصر، عراق، افریقہ مغربی، مشرقی اور وسطی ایشیا وغیرہ تمام ممالک اس کی روحانی سلطنت میں شامل ہو گئے ۵ شعر، نثر، موسیقی اور فنون لطیفہ پر بھی تصوف کی گہری چھاپ پڑی، جو آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔

۵ مغربی مادہ پرستوں کو اسلام کی طرف کھینچنے میں تصوف نے زبردست رول ادا کیا، جو مادہ پرست اسلام کی طرف آنے میں تصوف کے ممنون کرم ہیں، ان میں مارٹن لچر ایک واضح مثال ہے، جو کہتا ہے کہ۔

”میں یورپی ہوں، میری روح بے قرار تھی، میری روح کو چین و سکون اور قرار و خلاص اسلامی تصوف کے زیر سایہ نصیب ہوئی، میں تصوف کا جتنا بھی دلدادہ بنوں کم ہے؛“

یہ مثال کے طور پر چند مثبت پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ تصوف کے مثبت اثرات کل یہی ہیں، بلکہ اس کی اور مثالیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ تعارف کے لئے اس قدر کافی ہیں۔

تصوف کا منفی رخ

اب ایک نظر تصوف کے منفی رخ پر بھی ڈالنا ضروری ہے، اس سے میرا مقصد تصوف پر نکتہ چینی یا تنقید کے بجائے اس کے صحیح خطوط واضح کرنے ہیں، اور یہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ اسکے مفید اور نفع دہنوں پہلوؤں کو روشن کیا جائے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے ایک منفی رخ کو دیکھ کر پورے تصوف ہی کو زہر پلاہل کا نام دے دیا جائے بلکہ ایک انصاف پسند اور بصیرت مند تاریخ نگار کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کون سا پہلو غالب ہے تصوف کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے منفی اثرات مثبت کے مقابلے میں نہایت کم اور جو بھی ہیں شکستہ حالت میں ہیں، اس لئے تصوف کی افادیت اور اثباتیت کا فیصلہ کرنا ہر انصاف پسند محقق کی تاریخی مجبوری ہے۔

اس معمولی تمہید کے بعد تصوف کے منفی یا مضر اثرات کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ فرمائیے

۱۔ بدعتیں متصوفین اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ولی سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھالی جاتی ہیں۔ اس سے شرعی احکام نماز، روزہ وغیرہ دوسرے تمام فرائض رخصت ہو جاتے ہیں اس لئے کہ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں انھیں ان ظاہری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض حالات میں یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اس لئے کہ اگر وہ اپنے ظاہری احکام اور فرائض کو نواہی اور فرائض و واجبات کی طرف توجہ کریں تو ان پر جو ماضی واردات اور روحانی فیوض کا نزول ہو رہا ہے، ان کی طرف توجہ میں کئی واقع ہوگی جو ان کے منصب والیت کے لئے سخت مضرت رساں ثابت ہوگا۔

۲۔ اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ کتنا واضح طور پر خلاف شریعت ہے، جبکہ کسی نبی کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں کہ احکام شرعیہ کی پابندی ان سے اٹھالی گئی ہو۔ جب کسی جماعت میں اس قسم کی فکر نشوونما پاتی ہے تو قدرتی طور پر اس جماعت کے ارکان اور مصلحتین میں ذہنی و فکری اباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صوفیاء کی وہ جماعت جو اولیاء کو اس قدر ممتاز مقام پر دیکھنے کی عادی ہے، اس کے ساتھ بھی تاریخ کی وہی سنت ہوائی

گئی، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداءً اس جماعت میں علمی و فکری آزادی کا رجحان بڑھا پھر آہستہ آہستہ اس آزادی نے ان کے اندر مختلف فرقے اور گروہ پیدا کر دیئے، جن میں سے ہر فرقہ آزادی میں دوسرے سے سبق لے جانا چاہتا تھا، ان میں سے چند فرقوں کے خیالات آپ بھی ملاحظہ فرمائیے

الف :- ایک فرقہ نے اسلامی علوم چھوڑ کر منطق، فلسفہ اور علم ہیئت، ہی کو اپنا مشغلہ بنالیا اور اسی کو انھوں نے اپنے لئے معراجِ کمال تصور کیا۔

ب :- دوسرے فرقے نے معرفت الہی، دیدار باری اور سیر مقامات کے دعوے کئے

ج :- اس کے مقابلے میں تیسرے فرقے نے اباحت و آزادی کا وہ راستہ اپنایا جس میں انھوں نے شریعت کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی اور حلال و حرام کی تیز تک کھودی، احوال و مقامات کا کیا ذکر وہ تو ان کے لئے قصہ پارینہ بن چکے تھے۔

د :- ایک فرقہ نے اعلان کیا کہ ظاہری اعمال کا اللہ کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے، خدا کے یہاں اصل اصل چیز دل ہے اگر دل میں یاد الہی اور عشق رسول موجزن ہو تو کسی عمل کی قطعاً ضرورت نہیں، اور اگر انسان تمام اعمال صالحہ کر رہا ہو مگر اس کا دل عشق و محبت کے سوز سے خالی ہو تو اس کے تمام اعمال فارت ہیں، اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، بلکہ قیامت کے روز یہ اعمال اس کے لئے مصیبت بن سکتے ہیں کہ اس نے ان کو دل کے نہاں خانے سے خوراک بنایا کیوں نہ کی؟ ان کے نزدیک ایک انسان جو رات دن فواحش و شہوات میں مشغول ہو، مگر اس کا دل یاد الہی سے معمور ہو، تو یہ فواحش اس کے لئے قطعاً نقصان دہ ثابت نہیں ہونگے بلکہ ممکن ہے کہ یہ ان کے لئے نیکیوں میں تبدیل ہو کر مفید ثابت ہوں۔

ہ :- سلطان الاولیاء حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ کی طرف کچھ ایسے اقوال منسوب کئے گئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک صاحب شریعت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ سبحانی ما اعظم شافی - یعنی میری ذات بے عیب ہے، میری شان کیا ہی بلند ہے۔

۲۔ اخی انا للہ لا الہ الا انا عبد و فی - یعنی بلاشبہ میں خدا ہوں

میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لئے میری عبادت کرو۔

۳۔ جزت بحرًا وقف الانبیاء عند سوا حله - یعنی میں نے ایک ایسا سمندر

عبور کر لیا ہے کہ انبیاء بھی جن کے کنارے ہی پر رہ گئے تھے

۴۔ صعدت الی السماء وضربت قتیق بازاء العرش۔ یعنی میں نے آسمان پر چڑھ کر عرش کے بالمقابل اپنا ایک مستقل گنبد نامحل تیار کیا ہے۔

مگر یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کے تمام اقوال کا راوی صرف ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی اسلمہ ہے، اس کے سوا حضرت بایزید بسطامیؒ کے دو کے ہزاروں مریدین میں سے کوئی اس قسم کے اقوال نقل نہیں کرتا، جس سے ان اقوال کے ضعف کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اسی بنا پر ایک مستشرق تاریخ نگار آرنلڈ نیکلسن نے اپنی کتاب "تاریخ تصوف" میں حضرت بایزید کی جانب ان اقوال کی نسبت پر شک کا اظہار کیا ہے، اس نے یہ اتنی بحث کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ فہم سے بالاتر بات ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سراپا تقدس نظر آتی ہے، جس کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے وہ اس قسم کی بے نیکی کیوں کر ہانک سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت جب کہ ان اقوال کو نقل کرنے والا فرد اہل حق و باطل صوفیائے ان اقوال کی نسبت صحیح مان کر کچھ تاویلات کی ہیں، مگر وہ تاویلات بحث و اظہار کے لئے دروازے کھول دیتا ہیں، اس لئے آسان راستہ وہی ہے جو نیکلسن نے اختیار کیا ہے، اسی طرح کچھ خوفناک اقوال منصفہ حلاج کی جانب بھی منسوب ہیں، مثلاً ان کا یہ شعر حلال و اتحاد کی کس انتہا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

موجت روحک فی روحی کما

فاذا امتک۔ شمع متہ

فاذا امت امانا فی حل حال

ترجمہ: اے خاتیری روح میری روح کے ساتھ اسی طرح ضم ہو گئی ہے جس طرح آب شیر میں شرب گھل مل جاتی ہے، جب تجھ سے کوئی چیز منس کرتی ہے تو اس کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ میں اور تو بہر حال ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔

ان کے انالحق وغیرہ جملے بھی اسی قسم میں آتے ہیں، ان چیزوں کو صوفیاء کی شطیحات

لے آرنلڈ کی اصل کتاب انگریزی میں ہے، مگر ڈاکٹر ابوالعلا عصفی نے اس کا عربی ترجمہ کر دیا ہے، یہ

عربی ترجمہ قاہرہ سے "فی التصوف الاسلامی و تارخہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

میں شمار کیا گیا ہے، جن کی بظاہر کوئی شرعی توجیہ نظر نہیں آتی۔

۴ :- علامہ ابن تیمیہ نے کتاب السلوک کے ۳۳۷ پر مقام فنا پر بھی تبصرہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صوفیاء مقام فنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مقام پر انسان کائنات کے ساتھ خود کو بھی فراموش کر جاتا ہے پھر وہ شعور کی منزل سے گذر کر لاشعور اور سکر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت کے سوا کسی چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی، اس وقت اس سے حرام و حلال ہر طرح کے افعال و اقوال صادر ہو سکتے ہیں، مگر ان کو غلط کہنا صحیح نہیں ہوگا اسلئے کہ یہ ان کے مقام کا مقتضا ہے ۵

علامہ ابن تیمیہ اس پر ریسارک کرتے ہیں کہ ”صحیح ہے کہ وہ اس مقام پر معذور ہیں، ان کو ان افعال و اقوال کے صدور پر خطا دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی ان امور میں بیروی جائز نہیں ہے اور نہ ان کے قول و فعل کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے، بلکہ وہ اس خاص وقت میں اسی طرح تکلیف شرعی سے فروتر ہیں جس طرح کہ مجنوں اور غافل انسان ۶

۵ :- علامہ ابن تیمیہ اتحاد و حلول کے قائلین پر بھی سخت برہم ہیں انھوں نے کتاب السلوک کے ۳۳۷ پر اتحاد و حلول کے نظریے کو کفر و ضلال سے تعبیر کیا ہے۔

کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ نظریہ، برہمیت جماعت سے جاہل صوفیوں میں داخل ہوا، برہمی حضرت بھی اتحاد کے قائل ہیں، جس کے بعد انسان کسی عمل یا فرض کا مکلف نہیں رہ جاتا۔

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ تصوف کا منفی رخ اولاً تمام سلاسل میں موجود نہیں ہے بلکہ کسی کسی سلسلے میں ہے، ثانیاً اس کا منفی رخ مثبت کے مقابلے میں انتہائی گمراہ ہے محققین صوفیاء ہر دور میں اس کی نفی کرتے رہے ہیں۔

میرے نزدیک وہ لوگ حد سے گذرے ہوئے ہیں جنھوں نے ان بعض منفی پہلوؤں کو دیکھ کر تصوف کو ایون یا سامان ہلاکت قرار دیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کل قیامت میں جب ان کا سامنا ان اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء سے ہوگا اور وہ ان سے اس ظلم و زیادتی کی وجہ دریافت کریں گے تو ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں تو حضور کی اس حدیث پر اپنا پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ من عادای اللہ لا یثاقہ الذل والحق، اولیاء اللہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اس کیلئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

سلفی تصوف

کتاب حسد سنت کی روشنی میں

مولانا صبغة اللہ صاحب بختیاری

یہ عام طور پر مشہور ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ اور ان کے تلمیذ خصوصی علامہ ابن قیمؒ تصوف کے مخالف ہیں، اور یہ چیز عام طور پر ان علماء کے دلوں اور دماغوں پر چھائی ہوئی ہے جن کو ان دونوں بزرگوں سے محبت اور عقیدت ہے اور اس وقت عرب دنیا میں کئی وجوہ کی بنا پر ان دونوں کا علمی سکے جس رہا ہے علمائے عرب سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ۱۹۵۵ء میں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی اور پھر ۱۹۶۳ء میں دوبارہ یثرب حاصل ہوا پھر بمبغداد گئے، جہاں ایک اسلامی کانفرنس میں شرکت ہوئی، ممالک عرب کے بہت سے اہل علم و فضل سے ملنا ہوا اسی طرح دوبارہ دوبتی جانا ہوا اور ایک بار حرمین کا سفر ہوا، ان سب مقامات پر ہم نے عرب علماء سے تصوف اور اہل تصوف پر گفتگو کی اور بہت سے مواقع ایسے حاصل ہوئے کہ مدارس عربیہ کے جلسوں میں عرب علماء سے ملنا ہوا، دیوبند، ندوہ، عمر آباد اور کیرلا کے علمی اجتماعات میں عرب علماء کے ساتھ مل بیٹھنے اور علمی مذاکرات کی نوبت آئی ہم نے تصوف پر خوب گفتگو کی وہ تصوف جو امام دلی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ اور شیخ الاسلام مدنیؒ اور ہمارے علمائے دیوبند کے درمیان دائر و سائے ہے اس کو ہم نے پیش کیا، البتہ اتنی احتیاط رکھی کہ تصوف کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ احسان اور اس کے مشتقات پر گفتگو کی، اور جب حدیث جبریل کو ہم نے پیش کیا جس میں ایمان اسلام اور احسان کی

حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کے پیش کردہ سلوک کی نشاندہی کی تو ہمیں گفتگو میں بڑی کامیابی ہوئی اور علمائے عرب میں وہ طبقہ جو جدید مغربی فکر سے واقف ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ عرب نوجوانوں میں آزاد خیالی آوارہ مزاجی اور دین سے دوری اور بظاہر ایمان و اسلام کے باوجود احسانیات سے ہجواری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قلب سقیم کو قلب سلیم کیسے بنایا جائے، چنانچہ ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس جنوبی ہند کے ایک جلسے میں علامہ شیخ علی بن صالح محوتی مبنی شارجہ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور تصوف پر کھل کر گفتگو کی تو انھوں نے صاف اعتراف کیا کہ اگر یہی تصوف ہے تو اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس شخص سے ہماری گیارہ ملاقاتیں ہوئیں، مگر یہ عجیب بات ہم نے دیکھی کہ یہی ہونے کی وجہ سے علیؑ اور اہل بیتؑ سے اور ذریت محمدیہؑ سے ایک نفسیاتی تعلق ہے جب وہ ہم سے متاثر ہوئے تو ہم کو اپنے بزرگوں کے افادات پر یقین بڑھتا چلا گیا، ایک مرتبہ ہم نے اس شیخ سے پوچھا ہماری آپ کی یہ کون سی ملاقات ہے فرمایا یہ دسویں ملاقات ہے اور آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا تلکے عشق کا ملتے ہم نے عرض کیا یہ آیت اس محل پر تو نازل نہیں ہوئی ہے، اس آیت کا اس موقع پر پڑھ دینا نہ تفسیر ہے نہ تاویل ہے بلکہ اس کو اعتبار کہتے ہیں، مثلاً ایک شخص قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ الملام کا قصہ پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جس طرح اس عالم کبیر میں یہ دو شخصیتیں گذر گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا السلام کی شخصیت حق کا مرکز ہے دوسری شخصیت فرعون علیہ الماعلیہ باطل کا مرکز ہے اب ذہن اس پر منتقل ہوا کہ انسان کا وجود ایک عالم صغیر ہے اس کے باطن میں دو چیزیں ہیں روح ہے اور نفس ہے، روح کا غلبہ اور نفس کی مغلوبیت صلاح و کامیابی ہے، اور اس کے برعکس ناکامی و نامرادی ہے اور فساد اور شر کا غلبہ ہے یہی ہے جس کو صوفیہ صافیہ نے اعتبار کیا ہے۔

ایک مرتبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس میں ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جنرل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی کے مکرم سے ملاقات ہوئی، دسترخوان پر ان کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا، جامعہ کے سکریٹری جناب کا کا محمد عمر ثانی مرحوم و مغفور نے میرا خصوصی تعارف کرایا، کہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے

فارغ التحصیل ہیں ہمارے جامعہ میں تفسیر عربی ادب اور تاریخ کے استاذ رہ چکے ہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے رفیق ان کی تحریک اسلامی کے رکن اور کارکن رہ چکے ہیں برسوں دعوتی اور اصلاحی کام کیا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے ساتھ پاکستان نہیں گئے جنوبی ہند کی قدیم اور مشہور درس گاہ کلیہ عربیہ باقیات صالحات ویلور مدراس میں دوبارہ مدرس ہو گئے بیس سال کے بعد درس حدیث دیکر نکلے۔ اب ایک خاص کام میں لگے ہوئے ہیں یہ خود آپ کو اپنے کام کا تعارف کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کام جواب کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا تعلیم و تبلیغ کے بعد میں تجربہ ہوا کہ کوئی خلا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں دین کے شعبے کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ خلا تزکیہ کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا تزکیہ کیا ہے میں نے عرض کیا اس کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سلبی اور منفی ہے وہ ہے تخلیہ عن الرزائل۔ اور دوسری جہت مثبت اور ایجابی ہے۔ تخلیہ بالفضائل مثلاً ایک شخص ہے اس میں رفیلہ بخل ہے اس کو اس کے قلب سے کیسے نکالا جائے اور اس کے بدے فضیلت سخاوت کیسے دل میں داخل کیا جائے حسنی اور عقلی دلائل سے اس پر ایک صفت کا مذموم ہونا اور دوسری کا محمود ہونا ہم نے ثابت کر دیا لیکن اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے اس کے لئے وجدان قلبی کو بیدار کیا جائے اور قرآن و حدیث سے جو کچھ اور جیسا کچھ استفاد ہوتا ہے اس کو ایسے اسلوب کے ساتھ جو سادہ اور فطری اسلوب بیان ہو بتایا جائے تو اس کے قلب پر اثر ہو جاتا ہے یہ وجدانیات کا فن ہے جس میں قلب کی صلاحیتوں کو ترتیب معنوی کے ساتھ ابھارا جاتا ہے اس کے منہاج میں مدارج ہیں معارج ہیں اس پر علامہ ابن قیم کی مدارج السالکین اور اغاثۃ لہقان اور طریق البحرین سے ہم نے ایسے افادات مرتب کر لئے ہیں جن سے ہم کام کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے آرزو مند ہیں ہم نے عرض کیا اللہ ملائے اور اچھے حالات میں ملنا نصیب ہو۔ ایسے ہیچ واقعات ہیں جو علمائے عرب کے ساتھ پیش آئے۔ علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سے

دہلی میں ملاقات کی جب وہ اپنی طویل جلاوطنی کے بعد واپس ہوئے ہم نے ان کے تلامذہ سے استفادہ کر لیا تھا۔ مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی فاضل دیوبند شیخ التفسیر جامعہ ملیہ دہلی سے ہم ملے اور انکا مطبوعہ لٹریچر قرآن سے متعلق ہم نے پڑھ لیا پھر حضرت مولانا شاہ احمد علی مفسر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ہوا وہ دیوبند آتے جاتے تھے دارالعلوم کی مسجد میں بعد نماز عصر تقریر فرماتے اور قرآن پاک پر توجہ دلاتے رہتے تھے انہوں نے فارغ شدہ علماء کے لئے ایک چار مہینے کا درس قرآن کا کورس بنایا تھا بحمد اللہ ہم نے اس میں شرکت کی مولانا عبید اللہ سندھی کی یہ دونوں شخصیتیں فیض یافتہ تھیں پھر جب ہم وہاں سے فارغ ہو کر نکلے اسی سال دارالعلوم دیوبند میں دورہ تفسیر کھولا گیا پھر ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد مدراس، جنوب ہند میں قرآن کے اور تفسیر کے مدرس ہو گئے، برسوں پڑھانے کے بعد مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، بیس دن ہم نے ان کی صحبت پائی، حجۃ الابلہ کا درس سنا، ہمارے یہ بزرگ حجاز مقدس مکہ مکرمہ میں بارہ برس رہے نجدی الفکر اونچے علماء سے روابط ہو گئے فرمایا کہ ایک بار بہت بڑے عالم نے کہا کہ ہم علامہ ابن تیمیہؒ کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں بہت کم سمجھ میں آتی ہیں، مولانا سندھیؒ نے فرمایا ہم اس کا انتظام کریں گے اس کے بعد ایک ہفتے کی محنت میں ایک رسالہ لکھ دیا جس کا عنوان قرار دیا۔ وہ اصول و مبادی جن کے سمجھنے پر علامہ ابن تیمیہ اور ان کے معاصرین کے علوم کا سمجھنا موقوف ہے یہ رسالہ اس نجدی عالم کو مولانا نے بند کمرے میں پڑھایا، کہنے لگے مطمئن رہو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، جب مولانا اس رسالے کے درس سے فارغ ہوئے تو وہ عالم بہت مسرور ہوا، اپنے گھر پہنچ کر اس نے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کا مطالعہ کیا، پھر حاضر ہو کر مولانا سندھی سے کہا میں پہلے منہاج السنہ کی پانچ سطریں پڑھتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب بے تکلف میں نے پانچ ورق پڑھ لی ہے، اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، مولانا سندھی نے فرمایا یہ میسر رسالے کا فیض ہے، یہ رسالہ منطق و فلسفہ پر مشتمل ہے آپ لوگ اسکے پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اب ہم نے جو محنت کی تب آپ کی سمجھ میں بات آئی، بہر حال

مولانا سندھی نے ایسے قصے سنائے جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکالی جاسکتی ہیں جو ہمارے لئے مفید مطلب ہیں۔ آج کل مدارس عربیہ میں بالعموم منطق و فلسفے سے دلچسپی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا برا نتیجہ ہوگا، اللہ اس سے بچائے، معقولات قدیمہ کا جو حصہ دیوبند میں لازمی ہے اس کا پڑھ لینا تو ضروری ہے تاکہ کام و تصوف سمجھنے میں آسانی ہو، منطق و فلسفہ جانے بغیر کلام اور لٹریچر کا سمجھنا مشکل ہے، تصوف کو قدیم زمانے میں مدون کیا گیا اور جب علم کام سے آدمی حیران ہو کر تھک جائے تو اس کی تصوف سے حیرانی دور ہوتی ہے۔

ہندوستان میں حضرت امام شاہ دلی اللہ دہلویؒ کی وہ بزرگ شخصیت گذری ہے جس نے قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی جامعیت پر ایک تحریک دینی اٹھائی جس کا علمی و علمی نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، ان کی جیب زوں کو سمجھنے کے لئے معقولات قدیمہ کا لازمی حصہ سمجھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان علماء عربیت سے آشنا ہوں اور عربی میں شاہ دلی اللہؒ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں کو پیش کریں تو روحانی ربانی احسانی تحریک عربوں میں کایاب ہو سکتی ہیں۔

اسی طرح اہل حدیث کے وہ علماء جو شاہ صاحب سے خصوصی ربط رکھتے ہیں خصوصاً مولانا سید شاہ ندیم حسینؒ میث دہلوی اور مولانا سید عبدالجبار غزنویؒ اور دورۂ اخیر میں مولانا شیخ ابراہیم سیالکوٹیؒ پنجاب میں اور مولانا سید شاہ اسماعیل مدراسیؒ وغیرہم معترفین تصوف میں سے ہیں جن کا ہم تذکرہ تذکرۃ المحسنین میں کریں گے۔ تَتَّبِعُوا الرَّافِقَاتِ۔

اس دور میں علمائے دیوبند میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی شخصیت گذری ہے جس نے علوم اربعہ قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف میں ایک ذخیرہ چھوڑا ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہؒ کی قید سے رہا ہو کر آئے تو ملنے کے لئے مولانا تھانویؒ حاضر ہوئے، مولانا شیخ الہندؒ دہشت گرد رہ چکے تھے، اور ان کی سیاسی تحریک میں شامل ہوئے پھر بعد میں الگ ہو کر بیٹہ گئے، وہ آئے اور مل کر واپس ہو گئے تو لوگوں نے شیخ الہندؒ سے عرض کیا کہ اپنی سیاسی

تحریک ان کو دلائل سے سمجھا کر اپنے ساتھ ان کو لینا چاہتے، شیخ الہندؒ نے فرمایا ایک شخصہا اپنے کو صاحبِ رخصت سمجھتا ہے اور اس عزیمت کی راہ کا اپنے کو قابل نہیں سمجھتا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، زبردستی اپنے ساتھ لینے کا ارادہ نہیں کیا، صاحب علم و فضل ہے، گوشہ عافیت میں بیکار تو نہیں بیٹھے گا، کتابوں کے ڈھیر لکھ کے لگا دیگا، پس ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کو حضرت شیخ الہندؒ کی کرامت سمجھتے ہیں

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کتابیں تصنیف نہیں کرتے، فرمایا کہ مولانا تھانوی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہت کافی ہیں، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف پر کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ وہ حضرت شیخ الہندؒ کے تلمیذ اور حضرت گنگوہی کے فیض یافتہ تھے، حضرت مولانا شاہ امداد اللہ فاروقی تھانویؒ، جہاڑمکی کے خلیفہ تھے، تصوف میں ان کی لکھی ہوئی چیزیں بہت کام کی ہیں۔

ہم مولانا تھانویؒ کی کتابوں کا ایک تعارف کرتے ہیں، سب سے پہلی کتاب تعلیم الدین ہے جس کا نصف حصہ تصوف و سلوک سے متعلق ہے، یہ ہمارے نزدیک تصوف کی پہلی کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہئے، پھر ایک ضخیم و ضخیم کتاب شکست ہے جس میں پوری طرح فنِ تصوف پیش کیا گیا ہے، اصول و فروع مبادی و مقاصد اور تمام تعلقات کو جمع کر دیا ہے یا پنجہ صفحات سے زیادہ پر یہ کتاب مشتمل ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ ایک فن ہے جو میں جملہ فنونِ مددِ ہونکا ہے تو اس کے جواب میں مولانا تھانویؒ کی دوسری کتاب پیش کی جا سکتی ہے دفعہ شکوک جس میں مولانا صوفیہ کی چیزوں کو قرآن سے مضبوط و مربوط کر کے دکھلایا ہے، غالباً یہ بھی چار سو صفحات پر مشتمل ہے، پھر مولانا نے "تشریف" کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی جس میں ان احادیث کو حل کیا ہے جو صوفیہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر علمائے اہل حدیث اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مولانا نے ایسی حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ایسی صحیح قوی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جن سے صحاح ستہ بھری ہوئی ہیں اور صوفیہ کا مصداق قوت کے ساتھ ان صحیح روایتوں سے صحیح ثابت ہو گیا۔

تشریف آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے، یہ تو ان کا علمی تصوف تھا، اب ان کا علمی تصوف

جو آدھی صدی سے زائد ان کے نظام خانقاہی میں برپا رہا اور ان کے زیر تزکیہ شخصیتوں کی اصلاح ظاہر و باطن کی گئی اس کا مجموعہ وہ کتاب ہے جس کا نام تربیت السالک ہے جو سترہ صفحات پر مشتمل ہے۔

اسی طرح حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جس میں بہت سے جواہر پارے ہیں سلوک و تصوف اور عرفانیات پر یہ ذخیرہ حزر جان بنانے کے قابل ہے تیسرے بزرگ مولانا شیخ زکریا محدث کاندھلوی، میں جنھوں نے آخری عمر میں تصوف کسے اشاعت کا فریضہ ادا کیا اور ایک چھوٹی سی شریعت و طریقت کتاب تصنیف فرمادی، ان کی ساری کتابوں پر اگر کوئی روشنی ڈالے تو قرآن و حدیث کے ساتھ تصوف کے معارف کا خاصہ ذخیرہ ان میں موجود ہے جہاں تک ہمارا تحقیقی خیال ہے کہ بزرگان دیوبند میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تصوف کے علمی اور علمی مسئلہ میں نا آشنا رہا ہو ہم نوجوان علماء سے اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے لٹریچر سے فیض یاب ہوں گے۔

ہمارے بزرگوں میں علامہ سید انور شاہ محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اپنی قوت حافظہ، فہم سلیم اور تبحر علمی کے اعتبار سے ممتاز شخصیت رکھتے تھے ان کے بارے میں ہم چند کلمات کہنا چاہتے ہیں، جنھوں نے اپنے علم و فضل سے متاثر کیا اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ان کے افکار میں اصلاح اور تربیت سے نوازا، حضرت شاہ صاحبؒ کے تلامذہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہیں جو اس بات کے راوی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے توسط سے شاہ صاحب کی بارگاہ علمی میں رسائی پائی، ایک مرتبہ جب مولانا سعید ڈاکٹر اقبال مرحوم سے ملے تو انھوں نے کہا کہ میرے چند شکوک و شبہات ہیں کیا حضرت شاہ صاحب ان پر توجہ فرمائیں گے اور حل فرمادیں گے، چنانچہ اقبال نے چند چیزیں لکھ کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بھیجیں تو اطمینان بخش جواب پا کر وہ مطمئن اور مسرور ہوئے، مولانا سید یوسف بنوری جو شاہ صاحبؒ خاص تلمیذ تھے انھوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دیوبند سے کشمیر جاتے ہوئے راستے میں لاہور میں شاہ صاحب نے قیام فرمایا، اطلاع ملنے پر ڈاکٹر اقبال حاضر خدمت ہوئے حدود عالم پر چند سوالات ڈاکٹر صاحب نے کئے تو حضرت شاہ صاحب نے مولانا بنوری سے کہا کہ

میرا قصیدہ عربی ضرب الخاتم علی حدود العالم پڑھو ایک ایک شعر دہ پڑھتے رہے اور شاہ صا اس کی تشریح کرتے رہے جب طویل صحبت ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نہایت شاداں و فرحان حضرت کی تعظیم و تکریم کر کے واپس ہو گئے، ہم یہاں ڈاکٹر صاحب پر تذکرہ نہیں کر رہے ہیں نہ ان پر کوئی تبصرہ مقصود ہے بتانا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تصوف کے سلسلے میں کیا کیا کیا ہے ہم نے محسوس کیا کہ اپنی معلومات کو جو اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم کو حاصل ہیں پیش کر دیں، تمام بزرگوں کا اس وقت تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اپنی کتاب تذکرة المحمنین میں ان بزرگوں کے بارے میں تفصیل سے واقعات پیش کریں گے۔

ہمارا کوئی بزرگ جو سلسلہ ولی اللہی سے وابستہ ہے بے نسبت نہیں ہے مولانا مفتی شیخ عزیز الرحمن بجنوری مدظلہ العالی جو حضرت شیخ الاسلام مدنی رو کے خلیفہ ہیں انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے کہ کون بزرگ کس سے بیعت و خلافت سے فیض یاب تھے۔

ہمارے حلقہ دیوبند کے ایک ممتاز جلیل القدر فاضل جنھوں نے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد جدید علوم کی تعلیم پائی اور یورپ کے کسی یونیورسٹی میں دو سال پروفیسر رہے جہاں انھوں نے یہودیوں اور عیسائیوں اور دہریوں کو عربی زبان کے ساتھ قرآن وحدثہ فقہ اور کلام و تصوف کی تعلیم دی وہ سب مسلم نہ ہو سکے بلکہ مسلم بن گئے، ان بزرگ سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔ کیا آپ علامہ انور شاہ کشمیری کے تلمیذ تو ہیں مگر بھی ہو گئے ہیں؟ فرمایا کیا وہ مرید بنایا کرتے تھے، میں نے عرض کیا وہ تو اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت و خلافت سے فائز المرام تھے پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا شاہ رشید احمد ایوبی انصاری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما و ارشاد پر گنگوہ جاکر مولانا گنگوہی سے وابستہ دامن ہوئے ہم نے حیدرآباد میں ایک دیوبند کے فارغ کو دیکھا جو شاہ صاحب کے مرید تھے، ان کو بیعت کر کے ماٹورہ درودوں کی تلقین فرمائی جو سلسلہ شاذلیہ کا سلوک باطنی ہے۔

بہر حال وہ بزرگ کہنے لگے، کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا مرید دو قسم کے ہیں

۱۔ منکم من یزید الدنیا - ۲ ومنکم من یزید الاخرق اور میں نے دوسری آیت پڑھی من اراد الاخرق وسعی لها سعيها تو خاموش ہو گئے، گویا ان آیتوں کو میں نے ان پر پڑھ کر دم کر دیا میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے طویل صحبت پائی انقلابی صوفی علامہ سندھیؒ کی، جب کردہ عمر کے آخری حصے میں تھے، کمالات روحانی میں شاہ ولی اللہ کے راستے سے خوب — دل و دماغ کو آراستہ کر لیا تھا آپ نے ان کی صحبت پائی، فکرو لی اللہ کو ان سے اخذ کیا، جب ان پر مولوی مسعود عالم ندوی نے تنقید فرمائی تو آپ نے اس کا جواب دیا ہم نے دونوں کتابیں پڑھیں مسعود صاحب مرحوم سے کہا کہ آپ مسعود ہیں اور وہ سعید ہیں دونوں کا مادہ سعد ہے آپ نے دراصل منطق نہیں پڑھی فلسفہ نہیں پڑھا اور کلام سے نا آشنا ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے میں وحشت ہوتی ہے، لیکن اشار اللہ آپ کی زندگی میں ہم احسان کو پاتے ہیں پھر ہم نے ان سے طویل صحبت رکھی اور اپنا فکر احسانی ان پر پیش کیا بہر حال ہمارے فاضل حلیل مولانا سعید اکبر آبادی مرحوم کو ہم نے توجہ دلائی کہ اب دیوبند کے سارے مشائخ جا چکے ہیں اور ان کی آخری یادگار شیخ زکریا ابن یحییٰ محدث رہ گئے ہیں جیسے ان سے رجوع کیجئے ان کے بعد آپ کو کوئی ایسا پیر نہیں ملیگا جو ظاہر و باطن کا جامع ہے محدث بھی ہے اور صوفی بھی ہے، ایک عرصے کے بعد جب ہماری ملاقات اکبر آبادی سے ہوئی تو فرمایا آپ کے ارشاد کی میں نے تعمیل کر لی، شیخ کاندھلوی کے پاس میں پہونچا اور درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیجئے، ارشاد فرمایا، سعید تمہیں بیعت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جن بزرگوں کی صحبت ملی ہے ان کے اثرات بحمد اللہ آپ میں کافی ہیں کچھ تلقینات کرتا ہوں اس کی پابندی کرو چنانچہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات شیخ کاندھلوی کی پابندی کی۔

جوانبرگ ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم دیوبند اور بزرگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ایک رضا خانی مولوی پہونچ گیا اور گجراتی تاجر اس سے بہت متاثر ہو گئے، دیوبندی فکر کے احباب نے اکبر آبادی مرحوم کو بلایا یہ وہاں پہونچے جس جگہ مخالف کی تقریریں ہوتی تھیں، اسی سے متصل جگہ پر ان کی تقریریں ہونے لگیں جس میں سیدھے سادے طرز پر اللہ

اور رسول کی باتیں اور دین کی ضروری ہدائیں پیش کی جاتی ہیں، حسن اتفاق کہ محدث کا ندھلوی وہاں تشریف فرما تھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مولانا اکبر آبادی نے پھر درخواست کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو محدث کا ندھلوی نے فرمایا بھائی تمہارا قلب آئینہ ہو چکا ہے اور اب تم کو دین کے کاموں کے لئے کیسو ہو جانا چاہئے، چنانچہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند کے ڈائریکٹر بنادیے گئے، ہم نے مولانا اکبر آبادی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملاقات کی یہ ہمارا ان کو آخری دیکھنا تھا وہ وہاں کی مجلس انتظامیہ کے رکن رکین تھے، وہاں اس کی میٹنگ میں آئے ہوئے تھے، جب وہ مجلس کے کام سے فارغ ہوئے تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے درخواست فرمائی کہ اساتذہ اور طلبہ کی مجلس میں تقریر فرمائیے چنانچہ مولانا اکبر آبادی نے اس فقر کے اشارے پر حقیقت ترکیہ اور اصلاح باطنی پر پُر زور تقریر کی اور مدارس عربیہ کو اس پر توجہ دلائی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کی صفات و شفاف آئینہ بنا دیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

مولانا اکبر آبادی پر کوئی خدا کا بندہ محققانہ کتاب لکھے اور ان کی شخصیت کو اس طرح پیش کرے کہ اس سے فوائد مرتب ہوں

بہر حال ہم تصوف کے متعلق اپنی باتیں پیش کرتے رہے، اب علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ خصوصی ابن قیمؒ کی کتابوں سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں بزرگوں کا نام لے کر جو لوگ تصوف اور اہل تصوف پر دلائل جارحانہ تنقیدیں کرتے ہیں غالباً ان لوگوں نے پوری طرح ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے ورنہ ان کا نام لیکر بیباکی کے ساتھ صوفیہ کی مخالفت نہ کی جاتی، ہم نے ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا اور اس کے متخصص علماء سے مذاکرہ کیا ہم ایسے ماحول میں رہے، ان حالات میں گھرے رہے کہ ان دونوں بزرگوں کی صرف مدح سنتے رہے، پھر ہم نے ایسے بزرگوں کی صحبتیں پائیں جو ان پر جرح و قدر کرتے رہے پھر ہم نے حسن ظن سے کام لے کر ان کی کتابیں پڑھیں ان دونوں بزرگوں پر تفصیل سے اب کچھ کہنا نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ متقدمین صوفیہ حضرت حسن بھری حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت فضیل بن عیاض، حضرت معروف کرخی، حضرت بشر حافی

حضرت شفیق لمبھی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سہیل ستیری، حضرت ابوطالب مکی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ کے متعلق ابن تیمیہ فرماتے ہیں: یہ اسلام کے مشائخ میں ائمہ ہدایت ہیں، اللہ نے ان کے حق میں امت کے اندر لسان صدق رکھ دیا ہے۔ (جلال العینین ص ۵۹)

پھر دوسری جگہ احمد بن حواری سرسقطی ابو سلیمان دارانی کے متعلق اپنے رسالے السراج والرقص میں فرماتے ہیں کہ وہ اکابر شیوخ صالحین میں سے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ نے الفرقانہ بعین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطن کے مکتب پر فرمایا ہے یہ سب کتاب وسنت کے مشائخ ہیں، رضوانہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

علامہ ابن قیم رحمہم اللہ نے نرم مزاج رفیق القلب متین اور سخیہ آدمی تھے اور اپنے شیخ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے قید و بند کی مصیبتوں میں ان کے رفیق رہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو بچہ دل شکستہ ہو گئے ایسی حالت میں ان کو منازل سائریں علامہ ہروی کی کتاب ملی اس کا انھوں نے مطالعہ کیا اور اس کی شرح لکھ ڈالی اس کے تین حصے ہیں ایک حصہ وہ تصوف ہے جس میں تصوف کی تائید و نصرت اپنے علمی دلائل وبراہین سے کر ڈالی اور دوسرے حصہ میں تصوف کی سادہ باتیں نقل کر دی ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس میں اپنی دانست میں تصوف پر اور اہل تصوف پر سخت تنقید کر دی ہے۔

ہمارا قصہ سنئے ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد مذاہنہ جنوبی ہند میں بارہ برس رہے اور درس و تحقیق میں لگے رہے یہ اہل حدیث کا تعلیمی مرکز ہے جس میں ہم نے صبر و ضبط اور علم و حکمت سے زندگی گزاری جب ہمارا اس مدرسے میں تقرر ہوا تھا تو مزاج میں ایک جھجک اور گھبراہٹ پیدا ہوئی ایسے میں ہم نے حضرت اقدس شیخ الاسلام مرشد الانام سید شاہ حسین احمد مدنی حسینی قدس سرہ کو خط لکھا، کہ میں ایسے ماحول میں ہوں کہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس کا جواب آیا: میں دعا کرتا ہوں تم محنت سے پڑھاؤ اور ان لوگوں سے چھڑ چھاؤ نہ کہ وہ بھی تم سے تعرض نہ کریں گے، بعد ازاں ہم نے بارہ برس وہاں اطمینان سے گزار دیئے پھر ہم بارہ برس بعد پڑھا کر نکلے اور ایک علمی سیاحت کی، دوران سیاحت سورت پہنچے، وہاں علامہ مفتی سید مہدی حسن جیلانی قادری دیوبندی سے ملے، ان کے دارالافتہ میں ایک طویل محبت

پانی گفتگو ان کی تصنیفات پر ہوتی رہی جب میں رخصت ہونے لگا تو انھوں نے مدارج السالکین شرح منازل السائرین مصنف علامہ ابن قیمؒ مجھے عطا فرمائی اور کہا کہ اس کی تین جلدیں ہیں دو جلدیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک جلد میرے پاس نہیں ہے اس کا خوب مطالعہ کرو، میں حیران رہ گیا کہ انھوں نے یہ کیسا پالیا کہ میں منکرین صوفیہ کے حلقہ سے آیا ہوں اب میں سفر میں اس کتاب مستطاب کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا رہا، پھر اسی دوران سیاحت میں دارالاسلام حمال پور پٹھان کوٹ پنجاب پہونچا وہاں آٹھ مہینے رہا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی شیخ امین احسن اصلاحی سید مسعود عالم ندوی اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر علمی مذاکرات ہوتے رہے، ایک مرتبہ دسترخوان میں مولانا اصلاحی سے عرض کیا کہ آپ کا ذہنی معدہ امام ابن عربی کے تصوف کو مفہم نہ کر سکے گا البتہ علامہ ابن قیمؒ کی کتاب مدارج السالکین میں جو تصوف ہے وہ آپ کے لئے مریخ البضم ہے اس کا مطالعہ فرمائیے، سب نے تعجب سے کہا ابن قیمؒ نے بھی تصوف پر کچھ لکھا ہے پھر میں نے مدارج السالکین جلد اول اصلاحی صاحب کے حوالے کر دی کہنے لگے یہ عجیب غریب کتاب ہے رات میں نے جو پڑھنا شروع کیا تو کافی حصہ پڑھ لیا اور یہ معلوم ہوا کہ اس فن کی صحیح تعبیر کتاب وسنت میں کی جاسکتی ہے آپ نے مجھ پر بڑا علمی احسان کیا ہے، میرا مملوک نسخہ ان لوگوں کے حوالے ہوا، برسوں کے بعد کتاب مجھے واپس ملی، بہر حال علامہ ابن قیمؒ کی باتیں سننے جس میں تصوف حقیقی کی مخالفت تو درکنار دلائل وشواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ طریق کتاب وسنت میں مفید ہے (مدارج السالکین ص ۵۵، ۵۶)

اور شیوخ عارفین کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ تصوف کتاب وسنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور سند کے طور پر ان بزرگوں کے اقوال نقل فرمائے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو حفص، ابوسلیمان دارانی، سہل بن عبد اللہ تستری، حضرت ابو یزید بسطامی، شیخ احمد بن ابی الحواری، ابو عثمان نیشاپوری، ابوالحسن نوری، محمد بن فضل، عمر بن عثمان مکی، ابوسعید خراز، ابن عطار اسکندری، ابواسحاق رقی، اور یعقوب تہجدوری، ابوالقاسم نفاذ آبادی، ابوبکر طمانی، ابو عمر بن نجید، ابو حمزہ بغدادی، ان کو تو امام احمد بن حنبل صوفی کہہ کر پکارتے تھے، پھر ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان صوفیاء سے الگ ہیں وہ رہزن ہیں اور ابلیس کے کارندے ہیں (مدارج السالکین ص ۲۳۷)

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے رسالے فی السماع والرقص میں لکھا ہے کہ ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا جس کو اس نے پہلے کے یونانی فلاسفہ سے اور بدعتی متکلمین جہمیہ سے اخذ کیا تھا بہت سی علمی و عملی باتوں میں وہ ملاحدہ اسمٰئیلیہ کے راستے پر چلا اور کبھی اس نے صوفیاء کے طرز پر قراسط یا طنیہ کے خیالات کو ظاہر کیا، علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ختام میں لکھا ہے کہ فلسفیانہ تصوف جدید اور افلاطونی الہیات کا ایک ہی سرچشمہ ہے، علامہ ابن تیمیہ جلازلعینین میں فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تصوف میں گفتگو کی لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں بلکہ فلاسفہ کے طریق پر اپنے رسالے علم الظاہر والباطن میں ملاحدہ باطنیہ کی تبلیغات کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ متکلمین صوفیاء کے کلام میں وہ باتیں راہ پاگتیں ہیں، صوفیہ میں بعض ایسے بدترین لوگ ہوئے ہیں جو ملاحدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کو ضروری نہیں جانتے ہیں یہ لوگ محققین صوفیہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں، بہر حال ابن نمیہ کی اور ابن قیم کی کتابیں ایسی باتوں سے بھری پڑی ہیں۔

مدارج السالکین میں باب الذوق میں ابن قیم فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کا عوئی لیا وہ صاحبان ذوق نہ تھے، اللہ نے ان سے فرمایا قل لہ تو مونا ولكن قولوا سلما لتايد خذل الايمان في قلوبكم، آیت۔ یعنی یہ لوگ کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آگئے، ابھی ایمان ان کے دل کے اندر رچا نہیں، صاحب ذوق نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہیں، البتہ صاحب ذوق کا معاملہ دوسرا ہے، ذوق باطنی ہے اچھا عمل اس کا نشان ہے، اعمال صالحہ عقائد صحیحہ کے ثمرات ہیں اور یقین سے مجاہدے کے ذریعہ احسان کا مقام پیدا ہوتا ہے (مدارج السالکین ج ۳ ص ۵۸)

بہر حال ہمارا حسن گمان یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو متقدمین صوفیہ اور حقیقی فرقہ سے اختلاف نہیں ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں نسبت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عباد و معبود دونوں ایک ہو گئے یہ تو کفر صریح ہے (تعلیم الدین ص ۹) بدشعوری میں اس شعر کی شرت میں۔۔۔

جملہ معشوق است و عاشق پردہ : زندہ معشوق است و عاشق مردہ

صوفیہ کا مشہور مسئلہ وحدت الوجود ہے، اس مسئلہ پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ گو ممکنات موجود ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو وجود دیا ہے مگر اللہ کے وجود کے رد پر وہ ان کا وجود ضعیف حقیقہ اور ناقص ہے اس لئے وجود ممکن کو وجود واجب کے رد پر وہ عدم نہ کہیں گے مگر کالعدم ضرور ہے، جب یہ کالعدم ہوا تو معتد بہ وجود ایک ہی رہ گیا وحدت الوجود کے یہی معنی ہیں، کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ وجود کا ایک ہونا ہے سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا گو ہے مگر ایسا ہے گویا کہ نہیں ہے اس کو اذعان وحدت الوجود کہا جاتا ہے اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق میں توحید کہتے ہیں جس کی تحصیل کوئی کمال نہیں ہے جب یہ مسالک کا حال بن جائے تو اس مرتبے میں فنا کہلاتا ہے، یہ البتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدت الشہود کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے شہود کا ایک ہونا یعنی واقع میں تو ہستی متعدد ہے مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بقیہ سب کالعدم معلوم ہوتے ہیں، پس وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں اختلاف لفظی ہے ایسا ہی میرے مرثد نے کہا ہے شیخ عرب و عجم شیخ مشائخ صالحین مصلحین شاہ امداد اللہ فاروقی تھانوی ہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ) وحدت الوجود کے معنی چونکہ عوام میں غلط مشہور ہو گئے تو بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا (کلید مثنوی)

مسئلہ وحدت الوجود کی تفصیل جو مولانا تھانوی نے کی ہے اس کو ذہن میں رکھئے اور دیکھئے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے (مدارج اب الکیں ج ۳ ص ۸۶، طریق البھرتین ص ۳۳۲)

مدارج اب الکیں جلد اول ص ۸۳ پر علامہ ابن قیم کی ایک تقریر ہے، سنئے جس طرح انوار مخلوقہ اللہ کے نور کے سامنے اور علم خلق علم حق کے سامنے مخلوق کی قدرت اللہ کی قدرت کے سامنے مضئیل ہے اسی طرح زمانہ ہر اور وقت دوام الہی کے سامنے مضئیل ہے جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے تو تمیز کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور حال غالب ہو جاتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکل جاتا ہے مافی الوجود لا اللہ ما ثم موجود الحقیقۃ الا اللہ ہنا کہ یعنی منہ لم یکنہ و یبقی من لم یزل - وجود حق اور اس

دوام جب ماسوا اللہ پر غالب آتا ہے تو ہر شئی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے۔ یہیں سے وحدت الوجود کے ماننے والوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے اسی قسم کے مشتبہ سمات جو اہل استقامت کی زبان سے نکل گئے لوگوں نے اپنے کفر کا سنگ بنیاد بنادیا چنانچہ ابن تیمیہ نے فنا کی تین قسمیں کی ہیں، پہلی قسم انبیاء اور اولیاء کا ملین کا حصہ ہے دوسری قسم قاصدین اور یائے صالحین کو نصیب ہوتی ہے اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں دوسری قسم ماسوا کے مشہود سے فنا ہے اور یہ اکثر سالکوں کو پیش آتی ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی طرف انجذاب سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے، محبوب کا استغراق غیر کا شعور باقی نہیں رہنے دیتا، پس موجود کا وجود مشہود کا مشہود اور مذکور کا ذکر اس سے غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق اس کی نگاہ میں فنا ہو جاتی ہے اور صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے، چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا درجہ کم ہے اس لئے انبیاء اور اکابر اولیاء اللہ مثلاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سابقین اولین کو یہ فنا پیش نہیں آئی ان امور کی ابتداء تابعین کے عہد سے ہوئی، مشائخ صوفیہ میں سے حضرت ابویزید بسطامی حضرت ابوالحسن نوری، حضرت ابوبکر شیبلی وغیرہ کو یہ احوال پیش آئے اور ان کے سوا حضرت ابوسلیمان دارانی حضرت معدوف کرخی اور حضرت فیض بن عیاض بلکہ جنید بغدادی کو بھی یہ صورت پیش نہیں آئی (العبودۃ ص ۹۵)

غزلیؒ صوفیہ صافیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بیان کردہ اس فنا میں کیا فرق ہے بلکہ یہ دونوں بزرگ کے وسعت خیال کا حال یہ ہے کہ اگر سالک علیہ حال میں سبحانی ما اعظم شانی اور مافی جبتی الا اللہ کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور اور معافی کے لائق جانتے ہیں (مدارج السالکین ج ۱ ص ۵۷)

ان تصریحات کے بعد ہم ایک کتاب کا تعارف کراتے ہیں، مدارج السالکین علامہ ابن قیمؒ کی تصوف پر مفصل کتاب ہے، تین جلدوں میں ہے جس کو علامہ سید رشید رضاؒ حسینی مصری نے اپنے اہتمام سے مصر میں چھپوائی ہے اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تصوف اور محافت اللہ کے حقائق کتاب و سنت اور سلف صالح کے مطابق بیان کئے

گئے ہیں مصر کے مشہور مصنف عالم ہے، شیخ حامد الفقی جو علامہ ابن تیمیہؒ، علامہ ابن قیمؒ کے مجاہدین میں سے ہیں اور ان کے علوم و معارف کے پھیلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں ان کو رنج ہے کہ مشائخ صوفیہ سے بکثرت ان کے ارشادات کیوں نقل کئے ہیں، شیخ حامد کو یہی شکایت ابن تیمیہ سے بھی ہے کہ انھوں نے صوفیہ کی تعریف کیوں کی ہے، اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہوئی الناس اعداء لما جملوا، کیسی دردناک صورت حال ہے کہ ان دو بزرگوں کی ہر بات قابل قدر ہے جو آپ کے نفس کے مطابق ہو اور جب وہ ایسی کوئی بات بیان کریں جس کو آپ کا نفس قبول نہ کرے تو آپ اس کو دیل کے بغیر رد کر دیں، علامہ سید رشید رضا مہری نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے، انھوں نے تصوف کے متعلق کوئی بہتر خیال ظاہر نہیں کیا ہے مگر مجبوری میں یہ اتوار بھوسے کرتے ہیں کہ بے شبہ صوفیہ صافیہ اہل حقائق ہیں جن کے سامنے متکلمین و فقہار کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، حقیقت میں یہ حکمت الہیہ کے حامل ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ صوفیہ صافیہ نے اسرار شریعت محمدیہ کے بیان اور اخلاق کی تربیت کے ذریعہ اسلام کی خدمت کی ہے، یہاں ہم ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ مہری کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اپنے ایک خصوصی جلسے میں بلایا اس زمانے میں پانی کے جہاز سے وہ زحمت اٹھا کر آئے اور ندوے سے بہت متاثر ہوئے پھر ان کو علی گڑھ کالج نے اپنے یہاں مدعو کیا جب یہ مہری بزرگ علی گڑھ پہونچے اور وہاں پورا کالج دیکھا پھر شعبہ عربی شعبہ دینیات کو ملاحظہ فرمایا، صدر شعبہ دینیات مولوی عبداللہ انصاری دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور مولانا شاہ محمد قاسم صدیقی نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے داماد تھے، جب سرسید احمد مرحوم نے مولانا نانوتوی کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی اور شعبہ دینیات کی تشکیل کی فرمائش کی تو مولوی عبداللہ کو بھیج دیا گیا، جب علامہ مہری کالج دیکھتے ہوئے شعبہ دینیات میں پہونچے اور مولوی عبداللہ صاحب سے عربی میں گفتگو کی، جب انھوں نے ششہ مشکفہ فصیح اور یلیغ عربی میں روانی سے گفتگو کی تو انھوں نے (مہری بزرگ) دریافت کیا، کیا آپ نے ندوے میں پڑھا ہے، انھوں نے کہا نہیں بلکہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی ہے جہاں علوم عقلیہ و نقلیہ قرآن و حدیث

فقہ اور تصوف اور جمیع علوم متداولہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو مہری بزرگ نے دارالعلوم دیکھنے کی آرزو کی، مولوی عبداللہ انصاری ان کو دیوبند لے آئے، بعد ظہر جلدی میں ایک جلسے کا انتظام کیا گیا مولانا ابوالطیب علامہ مفتی محمد احمد قاسمی مہتمم اور مستم ثانی علامہ شیخ حبیب الرحمن عثمانی تھے جلسے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے مہمان مہری کے خیر مقدم میں عربی قصیدہ پڑھا، قصیدہ سن کر سید رشید رضا کو وجد آگیا، شاہ صاحب کے قصیدے سے بہت متاثر ہوئے، پھر شاہ صاحب نے ایک مبسوط تقریر کی اپنا تعارف کرایا کہ دیوبند کا کیا مسلک ہے، بتایا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب حجۃ اللہ البالغہ نے تجدید دین کا کام کیا ہے، ان کے تحقیقی مہناج پر قرآن و حدیث فقہ اور تصوف کی ایک نئی تحقیقی شان ہوئی ہے اسی جامع اور محققانہ طرز پر ہمارا مسلک ہے، پھر شاہ صاحب کا اور رشید صاحب کا مذاکرہ چلا جس سے وہ اور محفوظ ہوئے، یہ واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں دیکھئے۔

اب ہم ان بزرگوں سے جو سلسلہ ولی اللہی کے ترجمان اور نمائندے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس ذہنیت کلید کی حفاظت کریں گے، جو جامعیت علوم اربعہ پر مبنی ہے واللہ ولی التوفیق و ہو خیر الرفیق۔

ہاں اور دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ جو شخص منازل السائرین کی شرح کو دیکھ لے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ دو حضرات ابن تیمیہ اور ابن قیم صرف اہل سنت اور جماعت ہی میں ہیں، ملکہ امت محمدیہ کے اولیاء میں سے ہیں (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۴۷)

علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ابن قیم کو تصوف میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، ان کو اذواق و واجہ کا بڑا حصہ ملا جس پر ان کی کتابیں شاہد ہیں (جلاء العینین ص ۲۷)

عام طور پر تصوف پر معترض یہ کہتے ہیں کہ تصوف جمود اور تعطل کا نام ہے، ہم چند بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں، ہندوستان میں عہد عالمگیری کے بعد جو تحریک دینی اور تجدید یقینی کسے جدوجہد ہوئی، علمی اور عملی انقلاب آیا اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان کے دور ان کے فیض یافتہ تلامذہ اور سترشدین کی مجاہدانہ کوششیں اور مجتہدانہ کاوشیں یہ بتا رہی ہیں کہ

کس طرح ان بزرگوں نے جمود کو حرکت سے بدلا اور تعطل کو عملی مساعی سے بدل کر رکھ دیا، اور خصوصاً سید احمد شہیدؒ کی تحریک اسلامی اس کی تاریخ پر شاہد ہے، اسی طرح مسلم ملکوں پر نظر ڈالتے کہ مغربی استعمار کے مقابلے میں جن بزرگوں نے اپنی جان و مال کو لٹایا اور قربانیاں پیش کیں ان کی بسوط تاریخ ہے، سید عبدالقادر امیر جزائری، سید محمد احمد سوڈانی سید احمد سنوسی اس میدان کار میں مصروف جہاد نظر آتے گے، سید احمد سنوسی ایک مرشد روحانی شیخ طریقت صوفی زاہد و متراض کے علاوہ ایک زبردست فوجی سپہ سالار بھی تھے، حقیقت یہ ہے کہ مجاہدات سے اور اسکے نتیجے میں نفس کا تزکیہ اور قرب الہی کے ذریعہ جذبہ شوق کا جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ سب کچھ تصوف ہی کا ثمرہ ہے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری درجہ شوق شہادت ہے نفسیاتی پہلو سے اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مرغبات نفسانی عادات حیوانی عادی مالوفات دنیوی مصالح و منافع اور اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص نکل سکتا ہے جو مجاہدہ کر کے میدان جہاد میں گامزن ہوتا ہے، اللہ کا عشق یارے کی طرح کیفیت سیما بی اور تجلی حق کی یتابی پیدا کر دیتا ہے، مسلمانوں کی ماضی قریب کی تاریخ میں ہر مجاہدہ حرکت میں ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی یتابی اور ایمان و یقین کی قوتوں سے ہزاروں انسانوں میں ایک روح پھونک دی، معتدل حالات میں قوموں کی قیادت کے لئے فتح و نصرت کے حالات میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوئے ہیں اسمائے کسی غیر معمولی شخصیت کی ضرورت نہیں، لیکن جب یاوہوس کن حالات ہوں اور ماحول میں بے یقینی کی کیفیات ہوں تو صرف وہی مرد میدان کش مکش کی طاقت رکھتا ہے جو تعلق باللہ اور مالک حقیقی کے عشق میں سرشار ہو، انیسویں صدی میں جب مسلمان ملکوں پر فرنگیوں کا طوفان منڈلانے لگا تو مردان کار سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے، وہ اکثر و بیشتر مشائخ صوفیہ اصحاب سلاسل تصوف تھے جن کا تزکیہ نفس، سلوک راہ نبوت اور صحابہ و تابعین کی دینی حمیت، کفر کی نفرت، دنیوی خرافات کی حقارت، اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا ان کے پاس سب سے بڑی قوت تھی، الجزائر میں سید عبدالقادر امیر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ۱۸۳۲ء سے

۱۸۴۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے نہ فرانسیسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا یورپ کے مورخوں نے امیر جزائری کی ہمت و شجاعت اور علمی و علمی خوبیوں کی تعریف کی ہے، علامہ امیر البیان محمد شکیب ارسلان نے (حاضر عالم اسلام جلد دوم ص ۱۳۱) لکھا ہے امیر عبدالقادر جزائری پورے عالم دین، ادیب، مہر، مقرر، مالی داغ، پائل اور ہند پایہ موفی تھے ہر فن نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً و دو قافی تھے، انکی مشہور کتاب الموافق ہے وہ ایسے یکتائے روزگار لوگوں میں سے تھے کہ متاخرین میں اس کی نظیر نہ مل سکے گی و مشق کے زائد قیام کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح کو اٹھتے فجر کی نماز اپنے گھر کے قریب مسجد میں پڑھتے سوائے بیماری کے کبھی اس معمول میں فرق نہ ہوتا، تہجد کے عادی تھے اور رمضان میں صوفیا صافیہ کے طرز پر ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہتے، متقیانہ سیرت اور اخلاق حسنہ پر قائم رہتے ہوئے ۱۸۸۳ء میں انتقال کیا (حاضر عالم اسلامی ج ۲ ص ۱۳۱)

تاغستان بحر خزر کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کا ایک ملک تھا اور شمالی خفقا زکو ملا کر تیس لاکھ کے درمیان دیاں مسلم آبادی تھی ہشام ابن عبدالملک اموی کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا، جب روسیوں کا وہاں تسلط ہو گیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مشائخ نقشبندیہ نے جہاد کا علم بلند کیا، اور ایسی جدوجہد کی کہ اسلامی شریعت کے مطابق سارے معاملات فیصلہ ہونے لگے، جاہلی مراسم و عادات سب ترک کر دیئے گئے۔

امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ اس جہاد کے علمبردار تاغستان کے علماء و مشائخ تھے جو نقشبندیہ سلسلے کے زاہد و متراض صوفی تھے اس حقیقت کو انھوں نے عام مسلمانوں سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان حکام سے پہونچتا ہے جو سرکاری خطابات عہدے اور اقتدار جھوٹی قیادت، عیش و لذت، تمغوں اور مرتبوں کے لالچ میں قوم فروشی کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ کر مشائخ نے ملکی حکام اور ان کے حامی روسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کا مطالبہ کیا کہ معاملات کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو نہ کہ جاہلی عادات کے مطابق، اس تحریک کے قائد غازی محمد روسی تھے، وہ علما و دینی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے ان کی رسوم جاہلیہ

کے خلاف ایک تصنیف بھی ہے جس میں انھوں نے اپنے علاقے کی غیر شرعی رسموں کی نشاندہی اور اصلاح کی ہے، کتاب میں بھی اس علاقے کے دنیا پسند سرداروں پر سخت تنقید ہے ۱۸۳۲ء میں غازی محمد روسیؒ شہید ہو گئے، ان کے جانشین حمزہ بے ہوئے ان کے بعد شیخ شام نے مجاہدوں کی قیادت سنبھالی جو امیر جزائری کے طرز پر تھے، دینی مشیخت کے ساتھ سیاست امارت ہاتھ میں لی تھی، شیخ شامل نے پچیس سال تک روس سے مقابلہ جاری رکھا مختلف معرکوں میں فتح حاصل کی، روسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب تھے، ۱۸۴۱ء میں شیخ شامل نے سارے قلعے فتح کر لئے بڑا جنگی سالانہ مال غنیمت میں ہاتھ آیا، اخیر میں ۱۸۸۵ء میں اس مجاہد نے ہتھیار کھوئے تصوف اور جہاد کی جامعیت کی ایک مثال ہے احمد سنوی کی ذات ہے، جن کا اطالیوں سے مقابلہ ہوا اطرابلس کی فتح کے لئے پندرہ دن کا اندازہ لگایا گیا تھا، نو آبادیوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز سرداروں نے تنقید کا کہا یہ اطالیوں کی ناتجربہ کاری ہے اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے پھر بھی اٹا والے اس علاقے کو فتح نہ کر سکے۔

یہ سنوسی درویشوں اور ان کے مجاہد از مساعی جیلہ کا نتیجہ تھا کہ اٹلی کو پندرہ برس تک قدم جانے نہیں دیا، امیر شکیب نے لکھا ہے کہ طریقہ سنوسیہ کا نظام ایک مکمل کا نظام ہے، سید سنوسی کے متعلق امیر شکیب فرماتے ہیں مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی ثابت قدمی اور استقامت نظر آئی جو کم لوگوں میں دیکھی گئی، اولوالعزمی کے ساتھ اپنے تقویٰ اور عبادت کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں شمار ہونے کے قابل ہیں، بہر حال ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کے تزکے باطن کی پاکیزگی کے بعد ایسا عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کی غیر معمولی قوت آتی ہے، ہم کہاں تک بتائیں کہ اہل تصوف میں جمود و تعطل نہیں ہے بلکہ للہیت کا تحریک ہے جس کو قرآن بتلے کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ صوفیاء میں بعض اہل رخصت کسی حذر شرعی سے گوشہ گیر ہو گئے ہوں لیکن عزیمت کا رے الگ رہ کر اپنی ہمت باطن اور دعاؤں سے کام کر رہے ہوں۔

اب ہم آپ کے سامنے ہندوستان کی تحریک انقلاب کا مختصر تذکرہ کریں گے، سرزمین ہند میں عہد عالمگیری کے دور میں چند ایسی بستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے دہلی میں جب کہ مسلمانوں کی حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہو رہے تھے تو ان بزرگوں نے دین کی تجدید اور انقلاب کی تحریک شروع کی حضرت امام ہمام صلیم الاسلام ابو الفیاض قطب الدین احمد ابن عبدالرحیم المعروف بشاہ ولی اللہ دہلوی کا ظہور ہوا، انہوں نے اپنے دور کے علماء و مشائخ علوم و فنون کے ماہرین اساتذہ سے تحصیل و تکمیل علمی و عملی کر لی، پھر ایک مدت دراز تک ان علوم و فنون کی تدریس و اشاعت میں بے گزاری اور حجاز مقدس کا سفر کیا اور حرمین شریفین کے اہل علم و فضل سے استفادہ کیا خصوصاً مدینہ منورہ میں امام شیخ ابوطاہر کردی مدنیؒ سے علم حدیث کی تکمیل کی، اس سے پہلے وہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم فاروقی سے اور اپنے شیخ ابوالرضا محمد سے علوم عقلیہ کی تکمیل کر چکے تھے علوم عقلیہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں کمال پیدا کیا اور تعلیم کے دونوں درجے تحصیل و تکمیل میں پورے فائز المرام ہوئے اور تزکے میں پورا درک حاصل کیا، حرمین سے ایسی حالت میں واپس ہوئے کہ امت مسلمہ میں دینی تجدید کیلئے سر و سامان سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے تھے، ہندوستان آنے کے بعد دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور قرآن و حدیث فقہ اور تصوف چاروں میں ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ ان کی جامعیت سے ایک ذہنیت پیدا ہو گئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ اور تصوف کا جائزہ لیا اور ایسا فکر صحیح مہیا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر علمی جدوجہد کے ذریعے ایک علمی سوسائٹی بنائی، اس سوسائٹی نے عوام و خواص میں ایک نئی سہنی اور خارجی انقلاب پیدا کیا آج ہمارے لئے وہ مشعل راہ ہے مسلمانوں کی ذہنی زندگی کی اصلاح کے لئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہئے۔ تفسیروں میں حدیث کے مجموعوں میں فقہ کے ذخیروں میں اور تصوف کے لٹریچر میں شاہ ولی اللہ کے فکر کی بنیاد پر تدبیر کرنا چاہئے اور ان کے متعلقہ علوم میں تحقیق کرنی چاہئے اور ایسی تنقیح کی جائے کہ جس کے ذریعہ صالح عنصر بیکار حصے سے الگ ہو جانے بے شک تحقیق و تنقیح کے اسی گراں قدر خدمت سے موجودہ اہل تجدد کے پھیلائے ہوئے فتنے کو ختم کیا جاسکتا ہے

شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی پھر شاہ ولی اللہ کے

پوتے شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق ان بزرگوں نے جو معتدل اور متوازن علمی و عملی پرگرام بنایا ہے گو اس میں خلل پیدا کیا گیا پھر بھی سوسائٹی اپنے علمی پیکر کے ساتھ موجود رہی اور اس تحریک دینی کے آخری بزرگ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید شاہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے ذات ہے ہم ان کے ارشادات پر اپنی اس تحریر کو ختم کرتے ہیں۔

بیعت اور اس کا ثبوت | بیعت نام ہے اس کا کہ شریعت کی کسی بات کے لئے عہد لیا جائے کہ وہ اس امر کو اللہ کے حکم سے انجام دینگے یا کسی خاص دینی مسئلہ کا کہ وہ اس پر عمل کریں گے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع میں ایسا کیا ہے چنانچہ حدیبیہ کی لڑائی کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ اگر دشمنوں سے مقابلہ کی نوبت آئی تو وہ بھاگیں گے نہیں بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور موت آجائے تو اس کو اختیار کریں گے اور اسلام کی سر بلندی کے لئے سر دھڑ کی باز رہے لگادیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بايعونا تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ :- اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے پس اللہ کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو فتح قریب عطا فرمائی۔

اسی طرح سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بیعت لینے کے متعلق ذکر کیا ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذْ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مَبَٰيِعُنَكَ عَلٰۤى اَنْ يَكُنَّ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسِرْنَ وَلَا يُزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْ لَا دِهْنَ اَلَيْتَ - ترجمہ :- اے نبی جن عورتیں تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ ——— در نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی۔

زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ اپنے بچوں کو مرد عورت (ماں باپ) فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کر ڈالتے تھے، فرمایا گیا ہے لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ فَاُولَٰئِكَ

اپنے بچوں کو مت مایاؤ۔۔۔ اسی طرح اور برائیوں میں لوگ مبتلا تھے، عہد لیا گیا کہ ان سب سے علیحدہ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان عورتوں سے بیعت لیجئے اور ان کے لئے استغفایہ کیجئے، پس معلوم ہوا کہ بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان بارہ صحابہ کرام میں ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی اسلام اور مبلغ (نقیب) بنا کر بھیجا تھا۔ اسکے علاوہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک تھے جن کی مغفرت کا دنیا ہی میں اعلان ہو چکا تھا، یہی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد حاضری تھی آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

بایعونی علی ان لا تشركوا بالله شیئاً ولا تسرقوا ولا تنزوا ولا تقتلوا
اولادکم ولا تنابھلھن تفرقہ بین ایدکم وارجلکم ولا تعصوا فی معرۃ
فمن وفی منکم فاجز علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئاً فعوقب فی دینہ
فھو کفاسۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئاً شو سترہ اللہ فھو الی اللہ ان شاء
عنا عنہ وان شاء عاقبہ فبايعناہ علی ذلک (بخاری شریف کتاب الایمان)

ترجمہ: مجھ سے بیعت کرو اس پر کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں گردانو گے، سرقہ اور زنا کا ارتکاب نہیں کرو گے اور اپنی اولاد (لوکیوں) کو قتل نہ کرو گے، اور بہتان نہ بانڈھو گے اور کسی بھی اچھے کام میں نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرو گے، پس جو شخص اس عہد کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہو جائے پس اگر دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو وہ کفارہ ہو سکتی ہے اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے معاف کرے اور اگر چاہے توسزادے، رراوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ختم کر چکے تو ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی ہے حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات پر کہ ہم مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور حفاظت کریں گے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچیں گے۔

حضرت سلمہ بن کوع سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ میں کس چیز پر بیعت کی تھی تو کہا موت پر، یعنی اس پر کہ مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، کبھی بعض خاص باتوں پر بیعت کی، کبھی پوری شریعت پر کسی سے اس پر بیعت کی کہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کسی کا کوڑا اگر جاتا تھا یا وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو خود ہی اتر کر اٹھاتے تھے یعنی کسی کو اٹھانے کے لئے نہیں کہتے تھے کہ کہیں یہ بھی سوال نہ ہو، مختلف جگہوں میں مختلف طریقہ سے قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کبھی کچھ چیزوں کے لئے کبھی پوری شریعت کے لئے۔

بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بہت سے واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ شریعت کے حکموں کی تعمیل کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور شریعت پر چلیں گے، اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، بیعت کے طریقے ہر زمانے میں جاری رہے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں نے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں عبد لیا ہے۔

بیعت کون لے سکتا ہے | بیعت کا ہر شخص کو حق نہیں، بیعت لینے کا اسی کو حق ہے جو فسق و فجور سے بچتا رہا ہو اور کسی پیر کے پاس رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں تزکیہ قلب حاصل کر چکا ہو اور اپنے مرشد سے نسبت باطنی حاصل کی ہو، ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ پر زمانہ سابق میں بیعت کی جاتی تھی تمام صحابہ کرام میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خصوصاً یہ سلسلہ زیادہ چلا آیا حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔

شیخ یا مرشد

حضرت علیؓ کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء رحمہم اللہ میں سے جو بیعت لیتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، پیر کے معنی بڑھے کے ہیں اور عربی میں اسے شیخ کہتے ہیں۔

چونکہ عموماً وہ شخص جو زیادہ دنوں تک اللہ اور رسول کی اطاعت میں وقت گزارتا ہے اور تجربہ حاصل کرتا ہے اور پھر اشاعت و تبلیغ کا کام کرتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اسکی اسکو پیر کہا جاتا ہے، پیر کسی شخص کا نام نہیں ہے کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا پابند اور عرصہ دراز تک ریاضت کئے ہوئے ہو وہ اللہ کی کثرت سے اطاعت کرتا ہو، اور دنیا کا حوصلہ نہ ہو اس قدر عبادت کی ہو کہ اسے نسبت پیدا ہو گئی ہو وہی پیر ہوتا ہے مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد جس طرح ہر جماعت میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح طریقت کے اندر بھی کھرے کھوٹے پیدا ہو گئے

جو شخص شریعت پر نہ چلتا ہو، اور سنت کا تابعدار نہ ہو وہ شخص بیعت لینے کا مستحق نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**، اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو، پیر وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سچا ہو جس کے اندر فریب نہ ہو، پیر اس شخص کو نایا جاتا ہے جو سچا ہو اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

ایمان کا درجہ اول ہے اور ثانوی درجہ تقویٰ کا ہے اور تیسرا درجہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** کا ہے، محققین کی رائے ہے کہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** سے مراد مرشد تلاش کرنا ہے چوتھا حکم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو

طریقت و تصوف سنت قدیمہ ہے | طریقت و تصوف نئی چیز نہیں ہے بلکہ پرانی ہے، عرصہ سے چلی آرہی ہے، صحابہ کرام فرماتے

ہیں کہ آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، ہم نے تعجب کیا وہ باہر سے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے کیونکہ ایسے آدمی کے جو سفر کر کے آیا ہو کپڑے بہت میلے اور گندے ہوتے ہیں، اس نے سوال کیا ما الایمان؟ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا ان قوم نے باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسالہ و قوم نے بالبعث بعد الموت و القدر خیرہ و شرہ او کما قالہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس کے بعد سوال کیا اسلام کیا چیز ہے۔ فرمایا ان تہمان لا الہ الا اللہ و ان محمدًا رسول اللہ و لا تشکرکے باء شینا و تقیم الصلوٰۃ و تعطی الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج البیتے انے استطعتے الیہ سبیلًا۔ یعنی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور روزہ رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔

اس کے بعد سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، احسان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ کیا گیا ہے ان رحمتہ اللہ قریب منہ المحسنین دوسری آیت ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی اور بھی آیتیں ہیں، آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انے تعبد اللہ کانک تملو فان لم تکنے تراه فانہ یراک کہ احسان نام ہے اس چیز کا کہ خدا کی عبادت مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دو اور اس طرح عبادت کرو جس سے ظاہر ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو جیسے غلام آقا کو دیکھتا ہے تو نہایت توجہ سے کام کرتا ہے کوتاہی نہیں کرتا، ہر عبادت کی تکمیل اس طرح کرو جیسے تم اپنے آقا اور مالک کے دیکھنے کے وقت کرتے ہو اگر تم کہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

غلام کام کی تکمیل اس واسطے کرتا ہے کہ آقا اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔

اسی احسان کے حاصل کرنے پر تمام تر تصوف کا مدار ہے آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی مجلس میں ایمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہی احسان حاصل ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اتنی قوی تھی کہ جو حاضر ہوتا تھا اس کے قلب پر ایسا اثر پڑتا تھا کہ تمام چیزوں کو بھول جاتا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز حاضر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے آدمیوں کو یاد دہا کرتے تھے جب وہ ایک دو وقت نہیں آتے تو فرمایا حنظلہ کیوں نہیں آتے، لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں اور خبر لاتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے گھر گئے گھر والوں سے پوچھا کہ حنظلہ کہاں گئے، ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں سر جھکائے گوشتے میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں؟ اندر گئے تو دیکھ بیٹھے ہیں، اور دور رہے ہیں، پوچھا آنحضرتؐ کی خدمت میں کیوں نہیں آتے، حضرت حنظلہؓ نے کہا: میں منافق ہو گیا ہوں، حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کیسے؟ انھوں نے کہا کہ رسول اللہؐ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دنیاوی ساری باتیں فراموش ہو جاتی ہیں اور خدا سے تعلق رہتا ہے اور جب گھر آتا ہوں، بال بچوں میں لگ جاتا ہوں تو یہ حالت نہیں رہتی، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے، پھر یہ بھی بیٹھ کر رونے لگے اور پھر فرمایا کہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والے وہی آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس چلو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں آگئی چنانچہ دونوں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایسی ایسی حالت ہوئی ہے آپ نے فرمایا اگر تم وقت ایسے ہی رہو جیسے میرے سامنے رہتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں مگر یہ حالت وقتاً فوقتاً ہی ہو سکتی ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسی آفتاب اور صحابہ کے پاک دھند، دل گویا آئینہ تھے جب بھی آفتاب نبوت کے سامنے پہنچتے تھے اور حالت ہو جاتی تھی اور جب الگ ہوتے اس میں فرق آ جاتا تھا

مشاغل صوفیہ اور تزکیہ نفس | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار کام سپرد کئے گئے تھے، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے یتقوا علیہم

آیاتہ دین کیہم ویعلمہم الکتاب والحکۃ

۱۔ قرآن حکیم کی آیتیں سناتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں چار بار پانچ جگہ ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سکھاتے تھے۔

۳۔ حکمت کی باتیں بتلاتے تھے۔

۴۔ اور جو تھا کام یہ کہ دلوں کے میل کچیل دور کرتے تھے اور ان کو پاک و صاف کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت سے اہل ایمان کے دلوں کے میل کچیل دور ہو جاتے تھے، غیر اللہ کی محبت اور ہر قسم کی برائی دور ہو جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلعم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو ہر چیز روشن معلوم ہوتی تھی، جب تک آپ رہے سب چیزیں روشن معلوم ہوتی رہیں دفات کے بعد جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی تو وہ روشنی جاتی رہی، اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ خود ہمیں اپنے دل اوپر معلوم ہونے لگے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے آفتاب تھے صحابہ کرام نے ان سے روشنی حاصل کی، اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص اسلام کے ساتھ چند منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا ہو وہ بعد کے آنے والے بڑے سے بڑے متقی اور ولی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت بجلی سے بھی زیادہ طاقتور تھی، دل و داغ روشن کرنے والی، اس لئے ریاضت کی زیادہ ضرورت نہ ہوتی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اخلاص کے ساتھ مجلس میں حاضری ہو جائے مگر جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی جدائی کے بعد وہ روشنی نہیں رہی، اسی طرح صحابہ کرام کے زنا زہ سے جتنا زمانہ دور ہوتا گیا روحانی اور قلبی صفائی میں کمی ہوتی گئی، جس طرح صاف برتن کے صاف کرنے کے لئے کسی

زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی میل یکھل جلد دور ہو جاتا ہے اس طرح صحابہ کے صاف قلوب کو صاف کرنے کیلئے کسی خاص ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر جیسے جیسے میل بڑھتا اور جتنا گیا ریاضت کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔

احسان صفائی قلب اور تصوف | بس اسی دل کی ہی صفائی حاصل کرنے کا نام احسان ہے اور یہی تصوف کا مقصد ہے، تصوف کا مقصد کوئی

نئی چیز نہیں ہے، حدیث جبریل میں جو چیز مذکور ہے وہی سچ ہے مگر بعد کی وجہ زمانے کی طبیعتوں میں میل زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے اپنے کی ضرورت زیادہ ہو گئی۔

لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اصول تصوف میں ذکر کئے گئے ہیں یعنی بارہ تسبیحیں ذکر جہہ ہی یا انفاس ماقبہ وغیرہ اس کا بھی کسی حدیث میں ذکر نہیں، انکا یہ اعتراض غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کے لئے تلوار تیر و کمان نیزہ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے اور بندوق شین آئین گولہ بارود اور ہوائی جہاز کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، آج اگر مسلمانوں کو شرعی جہاد کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ جنگ تلوار سے کرنی چاہئے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فقط تلوار، نیزہ، تیر و کمان سے کرتے تھے، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اگر آج ایسا کریں گے تو دشمن آپ کو دور ہی سے فنا کر دیگا مشین گن اور توپوں وغیرہ سے اگر دشمن حملہ کرے تو ہم کو بھی وہی چیز اختیار کرنی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے اعداءہم ما استطعتم منہ قواہم جو تم سے قوت ہو سکے دشمنوں سے مقابلہ کے واسطے تیار کرو

مقصود جہاد سے اعلائے کلمۃ اللہ ہے جس چیز سے بھی ہوا اور جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کرو جس سے دشمن کو شکست دے سکو اس کو ہیا کرو اور مقابلہ کرو اسی طرح جس زمانے میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس زمانے میں تھوڑی ریاضت کی ضرورت پڑتی تھی اور اسی سے کام ہو جاتا تھا اور جتنے دن زیادہ گزرتے گئے ریاضتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی، اسی وجہ سے چلہ بارہ تسبیح، ذکر جہہ ہی اور یا اس انفاس وغیرہ قلب کی صفائی کے لئے متعین کئے گئے۔

آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف میں زیر و زبر نہیں تھے، حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دور خلافت میں کتابی شکل میں کرایا، حضرت عثمانؓ نے ترتیب دیا مگر زیر و زبر تب بھی نہیں لگائے گئے، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی وہ بغیر زیر و زبر کے پڑھتے تھے جیسے ہم اردو زبان والے اردو کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاتے ہیں، آج کوئی ہنگامی برمی یا انڈونیشیا والے سے کہا جائے کہ اردو کی صحیح عبارت پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، جس طرح ہم زیر و زبر کے نہ ہوتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن جس میں نہ زیر نہ زبر نہ نقطہ کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کرام صحیح پڑھتے تھے مگر تھوڑے ہی زمانہ بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی، عجمیوں کی غلط ملط کی وجہ سے لوگ زیر و زبر کے محتاج ہو گئے، پس یہ اعتراض کہ قرآن میں نہیں لگانا چاہئے کیونکہ یہ حضورؐ کے زمانے میں نہیں پائے گئے تو کیا یہ اعتراض کوئی وزن رکھتا ہے، بیشک اس زمانے میں لوگ بغیر زیر و زبر کے تلاوت کر لیتے تھے مگر آج مکہ اور مدینہ والے جن کی زبان عربی ہے وہ بھی بغیر زیر و زبر اور نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے، جس طرح ہم محتاج ہیں ورنہ دعو کے اسی طرح عرب والے بھی محتاج ہیں اور وہ بھی بغیر زیر و نقطہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔

تو زمانہ بدلنے کی وجہ سے احوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ احوال جو مقصود کو بدلنے والے نہ ہوں ان کو سنت ہی کہا جائے گا، مثلاً کسی شخص نے روٹی پکانے والے کو متین کیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ لکڑی چوبہا، تو اسب چیزیں مہیا کریں، لکڑی نہ ملے کہوند نہ ملے تو اوپلہ کو ہی استعمال کیا جائے، غرض جس چیز پر روٹی پکانا موقوف ہوا اسی کو طباب کیا جائے۔

مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان حاصل کرنے کیلئے ریاضت کی ضرورت نہیں تھی مگر آج ہمارے مرشدوں نے بتلایا کہ اس طرح سے ذکر کرو اگر کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے تو سراسر غلطی ہے۔

ذکر کی تاکید | خدا نے کئی جگہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے، ارشاد ہے واذکر اللہ قیامًا وقعودًا، کھڑے اور بیٹھے کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح لفظ اللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ ضرب کے ساتھ ہو یا بلا مذہب

کے ارشاد خداوندی کے تحت سب داخل ہے، دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے -
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - تیسرا ارشاد خدا ذکر فی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو۔
 میں تم کو یاد کروں گا کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح سے ذکر کیا جائے، مطلقاً ذکر کا حکم ہے،
 ہمارے بڑے تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ ذکر سہری سانس کے ساتھ اور ذکر خفی روح کے
 ساتھ کرو، بہر حال ذکر کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، یہ دشمن کی طاقت
 کو کمزور کرنے کیلئے جہاد کرو چلبے تلوار سے چاہے تیر سے چلبے توپ یا مشین گنوں سے جس
 طرح تم انجام دے سکو اور دشمن کو شکست دے سکو۔

جیسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے تو زیر نگینا اور عکسی قرآن چھپانا اسی کے حکم
 میں ہے، تم کو حج کا حکم دیا گیا ہے تو پہلے اونٹوں سے سفر کرتے تھے تو اس کی ضرورت ہوتی تھی
 اور آج جہازوں اور لاریوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بیوقوف کہے کہ یہ بدعت ہے میں تو
 ہندوستان سے اونٹ پر سفر کروں گا تو کیا آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جَدّہ پہنچنے کے
 لاریوں سے سفر ہوتا ہے، تو مقصود بیت اللہ کی حاضری ہے جس طرح سے ہوا اس کو انجام دیا جائے
 مقصد میں کوئی فرق نہیں آیا، زانے کی ضرورت کی حیثیت سے فرق پڑ گیا ہے۔

تو میرے بزرگو آج یہ کہنا کہ تصوف اور سلوک میں جو باتیں ہیں بدعت ہیں یہ غلط ہے
 اددہ مامور بہ میں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تصوف میں احسان ہے اس کے
 حاصل کرنے کے جو طریقے خلاف شریعت نہیں ہیں، وہ سب ضروری ہیں، البتہ اگر کوئی
 شخص کہے کہ مجھ کو خدا تک پہنچنے کے لئے قوال ڈھول اور گھانے والے کی ضرورت ہے تو
 یہ خلاف شریعت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کی
 ممانعت کی ہے، تو جن چیزوں سے ممانعت کی گئی وہ سنت میں داخل نہیں ہیں۔

بیعت کے فوائد | بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بیعت کی ضرورت باقی نہیں
 ہے یہ شبہ غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اد

قرآن وحدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا وہ بہ

کتاب مراط مستقیم میں بیعت کے فائدے بتلاتے ہیں کہ جب کوئی شخص بزرگ و بزرگ سے بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی وجہ سے خدا کی رحمت اس کی غالت کرتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سے اس کی معصیت سے حفاظت کی جاتی ہے اگر اس کا مرشد بڑی عزت والا ہے تو اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تیرا فلاں مرید فلاں خرابی میں مبتلا ہو رہا ہے اس کو نکالا جائے تو مرشد اہل کو مناسب تدبیر سے اس خرابی سے نکالتا ہے، کبھی خود خداوند کریم ہی اس مرید کو خرابی سے بچاتا ہے، کبھی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے یا اور کسی ذریعہ سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے مثلاً مرشد کی صورت میں آکر فرشتہ اسے بچاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا کے ساتھ مشہور ہے کہ اس نے سات کو ٹھہروں میں بند کر کے وصال چاہا اور ان پر جبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کئے ہیں میں ظالم نہیں ہو سکتا ہوں، اس نے بہت مجبور کیا پھسلایا اور بیچھا کیا اور قریب تھا کہ برائی میں مبتلا ہو جائیں، چنانچہ فرمایا گیا ہے ولقد همت به وهم بها لولا ان رأی برهانہ دینا بخبرہ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے واسطے حضرت جبریلؑ کو مقرر کیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آئے، وہ سامنے کھڑے ہو کر انگلی منہ میں دبائے ہوئے تھے اور اشارے سے کہہ رہے تھے کہ خبردار اس میں مبتلا نہ ہونا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور اللہ نے ان کو بچالیا

حضرت سید شہیدؒ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کسی روحانی ذریعہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بیعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، قرآن شریف میں ہے -
 کو نوامع الصدقین آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس پارٹی کے تمام بڑوں سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آخرت والے جو خدا کے سچے بندے ہیں تو ان میں یہ بات کیوں نہ ہوگی ان میں تعلقات کی بات بہت اونچی ہوتی ہے، اگر تم اللہ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو عجائبات

کے تمام بڑوں سے خواہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں سب سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں اپنی بہت سے خج گئی کرتے ہیں۔

شریعت و طریقت | میسر بھائیو! نہ بیعت بدعت ہے اور نہ طریقت بدعت ہے اور نہ طریقت شریعت سے جدا ہے، طریقت شریعت کی خادم

اور اس کی تکمیل کرنے والی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہار الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے طریقے جاری کئے ان طریقوں میں کوئی ذرہ برابر شریعت کے خلاف نہیں ہے ان طریقوں سے مقصود قربت اور آخرت کا حاصل کرنا ہے۔

نام کے پیر | مگر جیسے ہر جماعت میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، اس جماعت میں بھی کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، دین کو جال بنا کر دنیا حاصل کرنے والے ہر جماعت میں اور ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں اس لئے بیعت ہونے کے وقت مرشد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کھرا کھوٹا دیکھ کر کرنا چاہئے، حضرت مولانا رومؒ نے فرمایا ہے ۷

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہ دستے نہ باید داد دست

بہت سے شیطان آدم کے بھیس میں آتے ہیں اس لئے ہر بات میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔

تم کو سوچنا اور سمجھنا چاہئے کہ جب تمہارا کچھری میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہر وکیل کو وکیل نہیں بناتے، اور جب کبھی تم بیمار ہوتے ہو تو ہر ڈاکٹر کو معالج نہیں بناتے اور نہ ہر حکیم کے پاس جاتے ہو بلکہ سوچتے ہو کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر اور اچھے سے اچھا وکیل حاصل کریں، جب دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے واسطے ہر کس و ناکس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرنا صحیح ہوگا۔

عورتوں سے بیعت لینے کی صورت | حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت

ہوتا تو کیا ایکڑا کر بیعت لیتے تھے، مگر عورتوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں لی، حضرت

ماتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری میں یہ روایت کئی جگہ ہے کہ دَاللہ مَا مَسَّتْ
 يَدَ رَسُولِ اللّٰهِ اِذَا بَايَعَهُنَّ خَدَاكِي قَسَمَ حَضْرَمُہٗ ہَاتِھَہٗ كَيْسِ عَوْرَتِ کَا ہَاتِھَہٗ کَبْھِی
 نَہِیۡنِ چھوا۔ بیعت کے وقت پردہ کر کے باہر سے بیعت کرتے تھے زبان سے یا کپڑے سے
 حضور سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضور تو کسی اجنبی عورت
 کو سامنے نہ کرتے تھے اور نہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے مگر آج یہ گمراہ اور شیطان کہتے
 ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، تم پردہ اٹھاؤ، ہم تم کو محشر میں کیسے پہچانیں گے جب تک تمہارا
 چہرہ نہ دیکھیں گے تم تو ہماری بیٹیاں ہو، تم تو پوتیاں، نواسیاں ہو یہ تمام شیطانی کارروائیاں
 ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا تھے، سب عورتیں آپ کی بیٹیاں
 تھیں اور ازواجِ مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا ہے ازواجہ امہاتکم جس کا مطلب
 یہ ہے کہ حضور کی تمام بیویاں کل مومنین کی مائیں تھیں تو ہم آپ کی اولاد کے درجے میں
 ہوئے، مگر اس کے باوجود حضور قوبے پردہ سامنے نہیں آتے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں لاتے
 لیکن آج ایسے غلط کار لوگ (بیدا ہو گئے) ہیں جو پردہ مٹواتے ہیں، بدنِ دہلواتے ہیں اور
 تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، یہ سب غلط نامائز اور حرام ہے، جو یہ کرتا ہے وہ بزرگ نہیں، پیر
 نہیں ہے بلکہ گمراہ شیطان ہے اس سے بچنا چاہئے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے، آقائے
 نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاطاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق ادکما قالہ اللہ تعالیٰ کی
 نافرمانی کسی مخلوق کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سر یہ کا سردار بنایا اور حکم
 دیا کہ اس کی تابعداری کرو، سب راستے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک شخص نے سردار
 سے کچھ مذاق سے کہا، اس پر ان کو غصہ آگیا انھوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر حکم دیا کہ
 ان میں آگ لگاؤ، پھر کہا اس میں کودو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم
 میری تابعداری کرنا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور نے حکم دیا ہے اور انھوں نے کودنے
 کا ارادہ کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آگ سے ہی بچنے کے لئے حضور کی تابعداری

کی ہے، ہم اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ کودنے سے بھجکے۔ اور دوسروں کو بھی منع کیا، اس سلسلہ میں اختلاف ہوتا رہا تا آنکہ آگ بجھ گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور سردار کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جب واپس ہوئے اور حضور کی خدمت میں اس معاملہ کا ذکر کیا تو آپ بہت خفا ہوئے، آپ نے دونوں کو ڈانٹا، سردار کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کودنے کا ارادہ کیا تھا، پس معلوم ہوا کہ خلاف شریعت کسی کی تابعداری جائز نہیں، اگر کوئی مرشد کہے کہ بت کو سجدہ کرو تو ہرگز اس کی تابعداری نہیں کرنی چاہئے اور نہ مرشد کو ایسی بات کہنی چاہئے اگر وہ کرتا ہے تو بیرہنہ شیطان ہے۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں ۷

بے سجادہ رنگیں کن گرت بیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نہو در راہ درسم منزلہا

اور اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، اگر مرشد شریعت کے خلاف کرتا ہے تو اس کی تابعداری ہرگز نہیں کرنی چاہئے،

بہر حال بیعت کرنا امر شرعی ہے اور سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور خدا کی خوشنودی ہی کا نام ہے، جو کچھ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، آپ سے محبت کرنا آپ کی حکم کی ہوئی باتوں پر چلنا اسی میں نجات ہے، اسی میں کمال اطاعت ہے۔

بقیہ ۱۶۱ = احسان و سلوک میں حضرت مدنی قدس سرہ کا مقام رفیع

دوستان تضرعِ عمرت می کنند : نخلِ عمرت را با فسون می کنند

یہ جلسے بازیوں اور انکھیلیاں آج (جہی معلوم ہو رہی ہیں مگر موت کے قریب اور بعد ان پر لعنت ہزار لعنت بھیجی ہوگی، ان میں جہاں تک ہو سکے کی کیجئے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ پر غور کیجئے المال والبنون زینۃ الحیوۃ الدنیاء والباقیات الصالحات کو پس پشت نہ ڈالو یہ جوانی کی عمر اور صحت عظیم انسان نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔

(مکتوبات شیخ الاسلام ۲ ج ص ۱۴۶)

۰ (اللہ بس باقی ہوئے)

الحکماء و سلاطین

حضرت مَدَنی قدس العزيز کام مقام رفیع

لکھ فن رجال یہ ایک مقولہ یا محاورہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی فن کے کسی مسند پر غور و فکر، بحث و تبصرہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس فن سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو پھر وہ فن جو کہ اصطلاحی فنون کی طرح کسی نہیں بلکہ ایک اعتبار سے وہی ہو اور فن کے ماہر و محقق کے بارہ میں خاصہ فرسائی دہ کرے جو اس کی ایجاد سے بھی ناواقف ہے اگر یہ المیہ نہیں تو انجوبہ مزدور سمجھا جائے گا، لیکن بعض دفعہ عشق و محبت، عقیدت و ارادت کچھ ایسی باتیں بھی کہلوادیتی ہے جو اگرچہ غیر مناسب ہوتی ہیں مگر محبوب کی نظر میں وہ دیوانہ فرزانہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے گناہ گار کی توبہ کی مثال میں اس صحرا فرد مسافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسباب سے ایوس ہونے والے کو جب گمشدہ متاع عزیز مل جائے اور وہ اللہ انت ربی وانا عبدک کی بجائے انا ربک دانت عبدی کہہ ڈالے تو وہ مجرم نہیں بلکہ مقرب بارگاہ صمدی ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اس خاکروب دربار مدنی کی ہے کہ حضرت مدنی کے احسان و سلوک پر کچھ نہ لکھنے کی اہمیت کے باوجود الٹی سیدھی چند باتیں تحریر میں لانے کی سعادت اسی امید قبولیت پر پیش کر رہا ہے، واللہ الموفق

زاہد الحسنی غفرلہ

از بستر علالت جنوری الاول ۱۴۱۳ھ

پاکستان

دنیا میں یہ عام طریقہ رائج ہے کہ کسی قابلِ قدر شخصیت کے تعارف میں اس کی ایک خاص معروف وصف کی بنا پر اسے سمجھا جاتا ہے۔ خواہ اس ذاتِ بابرکات میں کئی اوصاف حمیدہ موجود ہوں جیسا کہ محدث کبیر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محدث کی حیثیت سے دینا جانتی ہے مگر ان کی مجاہدانہ حیثیت سے اکثر لوگ بے خبر اور ناواقف ہیں، حالانکہ وہ اپنے دور کے مجاہد جلیل تھے، ان کی محدثانہ، متصوفانہ حیثیت مُسلم، مگر ان کا ممتاز وصف جہاد فی سبیل اللہ تھا، جیسا کہ وہ اپنے دور کے ممتاز سالک مالک الحرمین فضیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرماتے ہیں

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوِ ابْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْجِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّكَ بِدُمُوعِهِ فَنَحْوُسُ نَابِدًا مِثْلًا تَخْضِبُ

یہ ایک طویل منظوم خط کے دو اشعار ہیں جن سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حیثیت آشکارا ہوتی ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں۔

اسی طرح مشہور فلسفی ابن رشد اندلسی کو ایک فلسفی کی حیثیت سے دینا جانتی ہے مگر ان کی نقیبانہ حیثیت سے دنیا ناواقف ہے، ان کی تالیف بداية المجتهد دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ائمہ اربعہ کے مدونہ فقہ کے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر عمیق نظر رکھتے تھے، اور ابن رشد ہی علم حدیث میں اپنے دور میں ایسے فائق تھے کہ موطا امام مالک کے حافظ تھے۔

یہی حال قطب الارشاد و احوالین حضرت مدنی قدس سرہ کا ہے، دنیا میں آپ دارالعلوم جیسے عظیم علمی ادارہ کے شیخ الحدیث اور علماء ہند کی عظیم تنظیم جمعۃ العلماء ہند کے صدر اور اپنے دور کے مجاہد جلیل کے طور پر ممتاز بلکہ منفرد حیثیت کے مالک تھے، لیکن انہی تمام اوصافِ کمال سے رفیع آپ کا وہ مقام تھا جو آپ کو احسان و سلوک میں حاصل تھا جیسا کہ دررحضہ کے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ نے خلوت اور جلوت میں کئی بار فرمایا تھا۔

.. کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی میں جو وہ بار حرمین کی زیارت کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ امت کے اولیاء کرام کو پہچان سکتا ہوں، میں نے

چودہ بار حرم کعبہ میں موجود اولیاء کرام کو دیکھا مگر میں نے حضرت مدنی کے ہم یہ کسی کو نہ پایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں : شاگرد ہوں نہ مرید ہوں !
حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے حضرت حاجی اماد اللہؒ سے نقل فرمایا ہے کہ،
حرم کعبہ شریفہ میں اکثر اوقات ۳۶۰ اولیاء کرام موجود رہتے ہیں۔

حضرت لاہوری : اگرچہ حضرت مدنیؒ نے نہ تو شاگرد تھے نہ مرید تھے مگر سیاسیات میں آپ کے بیروکار تھے، لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے برادر بزرگ اور مفتی عتیق الرحمن کے عم محترم مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہم جو سیاسی نظریات میں حضرت مدنی کے خلاف تھے مگر حضرت مدنی کے احترام میں ان کا یہ حال تھا کہ بجائے ولایتی کپڑے کے دیسی کھدر کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تو ادویہ فرمایا کرتے تھے کہ،

”میں محض مولانا کی تکلیف کے خیال سے کھدر پہنتا ہوں ورنہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، مولانا حسین احمد کا دل جتنا روشن ہے آج کسی کا نہیں، تم یا کوئی اور کیا جان سکتا ہے کہ مولانا حسین احمد کیا ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔“

(ماہنامہ برہان دہلی بابت اگست سنہ ۱۹۶۷ء)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا اصلی مقام تو سلوک و احسان میں ممتاز حیثیت کا مقام تھا دوسرے مشاغل ایسے مقام پر فائز ہونے والے عظیم المرتبہ انسان کے لائحہ عمل میں داخل ہوتے ہیں جیسا اسی برصغیر میں شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ کا اصلی مقام و سلوک و احسان کی اشاعت اور ترویج تھی، جس کا مرکز آپ کی خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ تھی مگر اس وقت کے دین اکبری اور دین الہی کا قلع قمع بھی آپ کے فرائض میں تھا، جس کے لئے گواہی دیا جیسے وحشتناک قلعے پر اسارت کو بطیب خاطر قبول فرمایا، دور حاضر کے عظیم صاحب علم اور صاحب قلم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی زید مجرم نے قوم سے یہی شکوہ فرمایا ہے کہ۔

ہماری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ وہ (حضرت مدنی) کیسے باطنی مراتب پر فائز تھے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس کچھ سے واقف ہوں اور جو اس کا احساس رکھتے ہوں، وقت کے عارفین و اہل نظر کی زبان سے میں

نے ان کے نئے بڑے بلند کلمات سنے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بلندی کا سرف
اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال
کے ان اشعار کا نمونہ و مصداق تھے

سیر دین مارا خبرہ اور انظر اور دون خاں ما بیروں ز در
ما کلیسا دوست ما مسجد فروش اور دست مصطفیٰ پیما نوش
ما ہمہ عبد فرنگ اور عبدہ اور گنجہ در جہان رنگ و بو
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا کہ

یا وسعت افلاک میں تکیہ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
مولانا کا عمل پہلے مسلک پر تھا یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی
تکیہ مسلسل تھی (ایک سیاسی مطالعہ ص ۳۱)

حضرت مدنی رح کے اصلی مقام کو علامہ ابوالحسن علی ندوی نے بالفاظ دیگر یوں ارتقا فرمایا ہے:
"جو چیز خاص طور پر محسوس کی وہ دن میں ان کی شگفتگی، استعداد و بیداری ہر ایک کی
طرف توجہ و التفات، اور شب کو معمولات کی پابندی، ان انگہوں نے متضاد
مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں ارادت و عقیدت کا جوش بھی دیکھا
ان کی نیاز مندی و انظارِ جاں نثاری بھی دیکھا، پھر انھیں آنکھوں نے زور و رخ و
طوطا چشم عوام کو سخت برہم اور مغلوب الغضب بھی دیکھا اور ان کے ذمہ داروں
کو تند و تلخ و زور و زہمت بھی سنا۔"

لیکن مولانا کی حالت یکساں پائی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی
مشاہیر کو نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تلخ
نویاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تنقیدی ذہن کہتے یا حقیقت بینی، کہ
طبیعت نے محسوس کیا کہ آنے والوں اور بیٹھنے والوں میں مولانا کے اصل ذوق و اصل
فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے۔

زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرے یا سطحی تبصرے یا تعویذ و دعا کی

فرائش میں گذرنا مولانا اپنی فطری عالی ظرفی سے کسی کو گرانی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے مگر۔

جہاں کوئی تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھ لیتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اہل اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا، فوراً چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ساز کسی نے چھیڑ دیا۔ (ماہ نامہ الارشاد مدنی غیر بحوالہ پرانے چراغ)

ترتیب مکتوبات شیخ الاسلام مولانا نجم الدین اصلاحی نے ارشاد فرمایا کہ :

”حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اس کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ کسی نے بہت بڑا مفسر اور محدث جانا، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت سمجھا، کسی نے سیاسی راہ نما اور مجاہد قرار دیا، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا وہ میں وہ سارے کمالات تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لیکن مولانا مدنی ”میں ان تمام باتوں سے زیادہ آپ کا وہ روحانی مقام تھا جس سے عام طور پر دنیا ناواقف تھی اور ناواقف رہ گئی، اس کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب کو ایک ثانوی چیز سمجھا اور صرف تعلیم کتاب و حکمت ہی کے اندر ساری مگ و دود محصور کر دی حالانکہ تزکیہ کی کمی اعلیٰ تعلیم کے باوجود محسوس ہوتی ہے اور دین جس چیز کا نام ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ”دین ہوتا ہے زرگوں کی نظر سے پیدا۔“ (المجلیۃ شیخ الاسلام نمبر ۴۴)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارہ میں طالبین اور سالکین کی راہ نمائی کے لئے اکابر اولیاء اللہ نے راہ نمائی فرمائی جس میں بطور اختصار ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک مولانا صاحب کو کچھ اشکال درپیش تھے تو انھوں نے خواب میں حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا، ہمارے حسین احمد کو لکھو : (مکتوبات ج ۳ ص ۱۷۱)

(ف) حضرت شاہ اہل اللہ شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، روح اللہ علیہ

نے ان کے لئے بڑے بلند کھانا بنائے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بلندئ کا ستر
اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال
کے ان اشعار کا نمونہ دم مصداق تھے

ستر دین مارا خبر اورا نظر اورون خانہ مایہ وں زور
ماکلیسا دوست مسجد فروش اور دست مصطفیٰ پیما ز نوش
ماہمہ عبد ذنگ اور عیدہ اور گنجہ در جہان رنگ و بو
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا کہ

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
مولانا کا عمل پہلے مسلک پر تھا یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی
تکبیر مسلسل تھی (ایک سیاسی مطالعہ ص ۳۱)

حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصلی مقام کو علامہ ابوالحسن علی ندوی نے بالفاظ دیگر یوں ارقا فرمایا ہے:
.. جو چیز خاص طور پر محسوس کی وہ دن میں ان کی شگفتگی، مستعدی و میداری ہر ایک کی
طرف توجہ و التفات، اور شب کو معمولات کی پابندی، ان آنکھوں نے تضاد
مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں ارادت و عقیدت کا جوش بھی دیکھا
ان کی نیاز مندی و اظہار جاں نثاری بھی دیکھا، پھر انھیں آنکھوں نے زور و زنج و
طوطا چشم عولم کو سخت برہم اور مغلوب الغضب بھی دیکھا اور ان کے ذمہ داروں
کو تند و تلخ زور و زور کہتے بھی سنا۔

لیکن مولانا کی حالت یکساں بائی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی
مشاہیر کو نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تلخ
نوائیاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تنقیدی ذہن کہتے یا حقیقت بینی، کہ
طبیعت نے محسوس کیا کہ آنے والوں اور بیٹھنے والوں میں مولانا کے اصل ذوق اور اصل
فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے۔

زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرے یا سطحی تبصرے یا تعویذ و دعا کی

فرائش میں گذرتا مولانا اپنی فطری عالی ظرفی سے کسی کو گرانی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے مگر۔

جہاں کوئی تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھ لیتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اہل اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا، فوراً چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ساز کسی نے چھیڑ دیا۔ (ماہ نامہ الارشاد مدنی نمبر بحوالہ پرانے چراغ)

رتب مکتوبات شیخ الاسلام مولانا نجم الدین اصلاحی نے ارشاد فرمایا کہ :

”حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات تھے جو آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ کسی نے بہت بڑا مفسر اور محدث جانا، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت سمجھا، کسی نے سیاسی راہ نما اور مجاہد قرار دیا، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا وہ میں وہ سارے کمالات تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لیکن مولانا مدنی ”میں ان تمام باتوں سے زیادہ آپ کا وہ روحانی مقام تھا جس سے عام طور پر دنیا ناواقف تھی اور ناواقف رہ گئی، اس کی زیادہ دہریہ مہوئی کہ لوگوں نے تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب کو ایک ثانوی چیز سمجھا اور صرف تعلیم کتاب و حکمت ہی کے اندر ساری تگ و دو محصور کر دی حالانکہ تزکیہ کی کئی اعلیٰ تعلیم کے باوجود محسوس ہوتی ہے اور دین جس چیز کا نام ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے بھی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دین ہوتا ہے نرگوں کی نظر سے پیدا۔“ (المجلیۃ شیخ الاسلام نمبر ۴۴)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارہ میں طالبین اور سالکین کی راہ نمائی کے لئے اکابر اولیاء اللہ نے راہ نمائی فرمائی جس میں بطور اختصار ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک مولانا صاحب کو کچھ اشکال درپیش تھے تو انھوں نے خواب میں حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے حسین احمد کو لکھو : (مکتوبات ج ۳ ص ۱۵۷)

(ف) حضرت شاہ اہل اللہ شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، روحانی عالم

حضرت مدنی نور اللہ مقدمہ کے سید عالی نسب ہونے کی نسبت سے سلوک اور احسان ان کا خاندانی ورثہ ہی کہا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب رسالت میں سے تمام مناصب میں حصہ وافر عطا فرمایا تھا، تلاوت کتاب اللہ، تعلیم کتاب اللہ اور تزکیہ باطن، ان تمام امور میں آپ بفضلہ تعالیٰ اپنے زمانہ کے فرد و جید تھے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ کے آبا و اجداد رحمۃ اللہ علیہم ان مناصب سے عموماً اور تزکیہ باطن سے خصوصاً سرفراز تھے، درمیانی کچھ حصہ فقرت کا جھوڑ کر سلا بعد نسل سارا خاندان خانقاہی نظام میں نہ صرف منسلک تھا بلکہ اپنے علاقہ قریں مسند نشینی سے مشرف تھا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا۔

خاندان کے افراد اہل معرفت و طریقت تھے، صرف اخیر دو تین پشتیں دنیا دار زمین داروں کی ہو گئی تھیں، نیز یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ شاہان دہلی سے خاندان کو چوبیس گاؤں دیئے گئے تھے، شاہ مدن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ نور اشرف مرحوم نے سجادہ اور طریقت کو سنبھالا، اور دوسرے بیٹے تراب علی مرحوم نے جائیداد کا انتظام سنبھالا، اس طرح خاندان میں دو بیٹیاں قائم ہو گئیں۔

(نقش حیات جلد ۱ ص ۸۵)

اگرچہ شاہ نور اشرف نے خانقاہ کو قائم رکھا اور لوگ ادھر ہجوع کرتے رہے مگر کچھ مدت بعد وہ خانقاہ صرف رسمی خانقاہ رہ گئی، بعد کے سجادہ نشین حضرات نے نہ تو خود جماعت و ریاضت کی طرف توجہ دی اور نہ ہی طالبان سلوک کی روحانی تربیت پر توجہ دی، بلکہ صرف پدری نسبت ہی کو کافی سمجھا، اگرچہ اس وقت تک خاندان کا کوئی فرد کسی دوسرے خاندان طریقت سلسلہ بیعت میں منسلک نہ ہوا تھا مگر اب حالت ایسی ہو گئی کہ طالبان سلوک و احسان کسی دوسری خانقاہ کی طرف ہجوع کریں، چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت مدنی کے والد ماجد سید حبیب اللہ نور اللہ مرحوم نے قدم اٹھایا اور اپنے زمانہ کے ولی کامل حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا، اس گناہ گار کے خیال میں مولانا حبیب اللہ صاحب کایہ بیعت فرماتا بھی گن گنہ شریف کی نسبت کی ابتداء تھی جہاں سے آپ کے تینوں صاحبزادوں کو روحانی آب حیات سے سیراب ہونا تھا۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا ہے کہ

• ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے ادیت کے اس ملک میں قدم جم گئے۔ اور اہل دل بڑے درد سے کہہ رہے تھے وہ جو بیچتے تھے دولے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشق الہی کی کہیں کہیں دکانیں قائم تھیں جہاں سے جذبہ و شوق اور درد و محبت کا سودا ملتا تھا، ان دکانوں میں دو دکانیں خاص طور پر مرجع خاص و عام تھیں ایک گنگوہیہ میں اور ایک گنج مراد آباد میں، دونوں نے اپنی اپنی جگہ درد و محبت اور اتباع سنت کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس جنس نایاب کو وقف عام کر دیا تھا،

(تذکرہ مولانا فضل الرحمن از علامہ ندوی ص ۱۰)

چنانچہ حضرت مدنی کے والد ماجد نے حضرت گنج مراد آبادی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمائی اور حضرت کے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق نے اپنے والد ماجد کی اجازت سے حضرت گنگوہی سے شرف بیعت حاصل کیا، اور جب حضرت کے والد ماجد نے ہجرت مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا تو حضرت شیخ الہند کے مشورہ سے بلکہ حکم سے حضرت گنگوہی سے بیعت ہو گئے، جب کہ آپ کے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب اس سے پہلے بیعت ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت مدنی کا قلبی میلان حضرت شیخ الہند کی طرف تھا، مگر حضرت شیخ الہند نے مولانا محمد صدیق سے فرمایا،

• ان دونوں مولانا سید احمد (بانی مدرسہ علوم شرعیہ) اور (حضرت مولانا) حسین احمد

کو حضرت گنگوہی سے بیعت کرادو، خدا جانے یہاں سے جانے کے بعد کس کے

پلے پڑ جائیں کہیں کسی بدعتی سے وابستہ ہو جائیں (نقش حیات ص ۸۷)

چنانچہ حضرت مدنی اور حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ رحمہما گنگوہ حاضر ہوئے اگرچہ حضرت گنگوہی بیعت فرلنے میں بہت زیادہ رد و قہر فرمایا کرتے تھے مگر ان دونوں کو بیعت فرمایا اور پھر یہ فرمایا۔

• میں نے بیعت کر لیا اب تم مکہ معظمہ جا رہے ہو وہاں حضرت قطب عالم حاجی امداد اللہ موجود

ہیں ان سے عرض کرنا وہ ذکر تلقین فرادیں گے (نقش حیات ص ۸۸)

(ف) حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا تعارف حضرت گنگوہی نے یوں فرمایا:

”اس عاجز کو جو معلوم کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ کے

قطب الایضاد تھے، آپ کا لقب عالم بالا میں مخدوم العالم ہے، آپ ولایت النبوة و

مقام محبری میں نہایت راسخ القدم ہیں (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۳)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب سے شرف ملاقات کا ذکر یوں فرمایا:-

”ادار ذی قعدہ ۱۳۱۶ھ میں حاضری مکہ مکرمہ نصیب ہوئی، موصوف اس وقت بہت

ضعیف ہوئے تھے، حضرت گنگوہی کا سلام و پیام سن کر بہت خوش ہوئے اور

دیر تک نہایت محبت سے تذکرہ فرماتے رہے اور فرمایا تمنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی

میں ملاقات ہو جاتی“ (نقش حیات ص ۸۹)

حضرت گنگوہی کا ارشاد سن کر حضرت حاجی صاحب قدس سرہما نے:

”پاس انفاس کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ روز صبح کو یہاں آکر بیٹھا کرو اور اس

ذکر کو کرتے رہو“ (نقش حیات ص ۸۹)

اگرچہ حضرت مدنی کی اس بیعت اور روحانی تعلق میں روحانی سلسلہ کا ذکر نہیں مگر آپ نے

ایک مکتوب گرامی میں فرمایا:-

نیز میرے مرشد و آقا حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز، میں انہوں نے اگرچہ چھکو

چاروں طریقوں میں بیعت فرمایا تھا، جن میں سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ بھی

ہے مگر اصلی طریقہ ادرعام تعلیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چشتیہ صابریہ تھی“

(مکتوبات جلد ۱ ص ۳۹۶، ج ۳ ص ۶۱، ۶۲)

اور یہی بات حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق ارباب طریقت میں مشہور ہے جیسا کہ

انوار العاشقین میں درج ہے کہ:-

”تاخرین سلسلہ چشتیہ صابریہ میں باوجود قیام مکہ معظمہ کے کہاں حاضر ہو کر شہرت

کا ہونا نادر ہے، مگر حضرت ممدوح کے برابر مشائخ میں کسی کو اس درجہ خہرت

نہیں ہوئی“ (ص ۸۱)

قطب الارث و حضرت گنگوہیؒ کے منظومہ شجرۂ طریقت میں پہلا شعر یہ ہے ۔
یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول : از طفیل اولیائے خاندان صابری
چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی برکت سے طریقہ صابری حجاز سے نکل کر
دوسرے اسلامی ممالک میں پھیلا ، پنجاب کے مشہور یہ طریقہ حضرت پیر مرہ علی شاہ صاحب
گوڑوی قدس سرہ العزیز کو آپ نے طریقہ صابریہ میں خلافت سے نوازا تھا ،

حضرت منیؒ کے اس روحانی سفر کی سرگزشت حضرت ہی کے قلم سے درج ذیل ہے
: چنانچہ حرم محرم (مسجد نبویؐ) میں بیٹھ کر باس انفاس کیا کرتا تھا، تھوڑے ہی
عرصہ میں حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ العزیز سے محبت اور تعلق
قلب میں بڑھنا شروع ہوا اور محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بعض درخت جلد
جلد بڑھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اسی طرح حضرت گنگوہی کی محبت بڑھ رہی ہے
تھوڑے ہی عرصہ کے بعد سلسلہ چشتیہ قدس سرہ الارہم کی نسبت کے
آثار ظاہر ہونے لگے، اور گریہ لکھالت طاری ہونی شروع ہو گئی، اس اثنا میں رویہ
صالح اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں
بکثرت ہونے لگی، نیز ذکر کی وجہ سے جسم میں بے اختیار حرکت بھی ہونے لگی،
مسجد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ میں چونکہ مجمع لوگوں کا ہر وقت رہتا ہے اس لئے ایسا
وقت مقرر کیا جس میں کم سے کم مجمع رہے، وہ وقت آفتاب نکلنے کے ایک گھنٹہ
بعد کا تھا۔ مگر جب آثار ذکر جسم پر زیادہ ظاہر ہونے لگے تو لوگوں سے شرم کی وجہ
سے شہر کے باہر جنگل میں جانے لگا، مسجد شریف کی مشرقی جانب جدھر بقیع شریف
ہے آبادی نہیں ہے ادھر نکل جاتا تھا (آج سے تقریباً سو سال پہلے) اور کبھی مسجد
الاجابہ میں، یہاں پر بعض اہمیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوتی
ہیں، اور کبھی اس کے قریب کھجوروں کے جھنڈوں میں تنہا بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا تھا
اسی حالت پر ایک مدت گزری جو حالتیں یا رویا صالحہ پیش آتیں تھیں ان کو
قلم بند کر کے گنگوہ شریف بھیجا کرتا تھا ۔

ایک روز مسجد نبوی (صلی صلیہا الصلوٰۃ والسلام) میں بانتظار رجاعت بوقت ظہر یا بوقت عصر بیٹھا ہوا تھا یکبارگی ایسا معلوم ہوا کہ میرا تمام جسم حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کا جسم ہو گیا ہے، یہ حالت اس قدر قوی ہو گئی کہ میں اپنے جسم کو اپنا نہیں پاتا تھا، اور تعجب سے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتا تھا کہ دیکھوں یہ میرا جسم ہے یا نہیں اگر نہ ہو گا تو تکلیف محسوس نہ ہوگی، یہ حالت تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ رہی پھر زائل ہو گئی، میں نے اس حالت کو بھی لکھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ حالت فنا فی الشیخ ہونے کی ہے۔ (نقش حیات ص ۹۲)

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۱۶ھ میں بیعت ہوئے اور ۱۳۱۸ھ یعنی تقریباً دو سال میں اس قدر ترقی فرمائی کہ کئی مقامات سلوک جن کی مختصر سی کیفیت درج کی جاتی ہے

۱۔ سلوک کا سب سے پہلا اثر مرشد اور ہادی کی محبت ہوتا ہے کیونکہ محبت روحانی ہی سے عمل اور اقتدار کا جذبہ متحرک ہو کر روحانی اور علی انقلاب آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں تعلیم لائے یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ مِنْ نَفْعِي حُبَّ عُنْدِكَ اَوْ رِزْقِي صِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد گرامی ہے کہ کان من دعا داؤد علیہ السلام اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یَّحِبُّكَ اور اس محبت کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ سالک یہ یقین کرے کہ اس وقت ساری زمین پر مجھے اپنے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے کوئی نہیں۔ حضرت _____ حافظ ضامن حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

سالک کو چاہئے کہ اس امر پر پورا یقین رکھے کہ اس وقت ساری دنیا میں مجھے میرے مقصد تک پہنچانے والا سوائے میرے مرشد کے اور کوئی نہیں اگرچہ دوسرے کامل اولیاء کرام اور مرشدان عظیم بھی موجود ہوں مگر اس کا یہ یقین اپنے شیخ کے ساتھ مستحکم ہو ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ (امداد السلوک ص ۷)

۲۔ سالک جب ممکنات پر عبور کرتا ہے تو اس کی بصیرت روحانیہ میں جمادات نباتات و غیرہ کی مثالی شکل میں ترقی کی منازل محسوس ہوتی ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام

کو قرب خداوندی کی جو ندادی گئی وہ پودے ہی سے تھی جیسا کہ فرمایا فلما اٹھا خودی من شطی الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یوموسیٰ انی انا اللہ رب العلمین (القصص ۲۸) قرآن عزیز ہی میں کلمہ طیبہ کی مثال کثرت طیبہ (ابراہیم ۲۴) فرمائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات روح الامین علیہ السلام کا محل رویت قرآن عزیز نے عند صدقہ المنتہی (انجم ۱۴) فرمایا، حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا سالک کو جب عبور عضر پر ہوتا ہے تو یہ اس کے آثار ہیں۔ (مکاتیب ص ۲۴)

۳۔ آپ کا ارشاد کہ سلسلہ چشتیہ کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں، ان آثار میں سے سوز و گداز ہے جس کا اثر گریہ و زاری کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سعادتمند کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور قرآن عظیم میں تو انبیاء علیہم السلام کے بکار کا بھی ذکر ہے جیسا کہ سورہ مریم کی آیت ۵۵ میں ہے، اس گناہ گار کے نام ایک مکتوب گرامی میں فرمایا۔ رونا سلطان الاذکار کی شاخ ہے (مکتوبات ج ۳ ص ۱۱۷)

۴۔ چونکہ رویائے صالحہ علوم روحانی اور فیضان آسمانی کا وہ ابتدائی حصہ ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھیں اور اب تا قیامت امت کے سعادت مندوں کو ان کے مقام عروج میں یہ سعادت میسر ہوتی رہے گی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لم یبق من النبوة الا المبشرات قالو وما المبشرات قال الوؤیا بالصالحۃ رواہ البخاری وزاد مالک بروایۃ عطاء بن یسار یراھا الرجل المسلم وادتری لہ (مشکوٰۃ)

۵۔ جب ذکر زیادہ کرتا ہے تو ذکر اس کے بدن اور اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے، قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابھا ^{شاف} نقشہ منہ جلود الذین یخشون ربہم ثوبتین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ الشریف ۲ جب دل اور چہرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھکنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بدن میں غیر ارادی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت تقریباً ہر سچے ذاکر کو بفضلہ تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے۔

۶۔ اگرچہ فنا فی الشیخ کی اصطلاح عمومی طور پر متعارف نہیں مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے بطور اشارۃ النص کے اسے ثابت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت

غایت مناسب مرید و شیخ میں ہے جو کہ غایت اطاعت و محبت سے پیدا ہوتا ہے (انکشاف^{۲۹})
 عارف باللہ سید اسماعیل شہیدؒ نے فرمایا ہے من التجلیات الصوریۃ الشہودیۃ
 اوعن کونہ مطاعا اطاعة ناشئة من صمیم قلب المطیع ومن
 فناء فیہ بما هو مطلع عنہ کذلک کالشیخ۔ حضرت شہید نور اللہ مرقدہ کی اس عبارت
 سے فنا فی الشیخ کا مستند واضح ہو رہا ہے جس کی تشریح اہل دل ہی کر سکتے ہیں (دانش اعظم)
 دربارہ سفر گنگوہ شریف آپ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شوال ۱۳۱۸ھ میں گنگوہ
 شریف آنے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد حاضر ہوئے آپ کے برادر بزرگ بھی حاضر
 خدمت ہوئے، حضرت نے خانقاہ قدوسیہ کے دو محروں میں آپ کو قیام کی سعادت بخشی اور
 مراقبہ پر دل جمعی سے عمل کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ حضرت مدنیؒ نے فرمایا:

میں نے تعلیم شدہ مراقبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا، عصر کے بعد جب کہ صحن میں
 مجلس عمومی فرماتے تھے تو اسی مراقبہ میں حجرہ قدوسیہ کے رآمدہ میں ستون کے
 پیچھے تقریباً دو تین گز فاصلہ سے میں مشغول ہو جاتا تھا، مغرب کے وقت تک
 میں وہاں ہی مشغول رہتا تھا، اس مراقبہ سے مجھ کو نہایت قوی اور بہت زیادہ
 فائدہ ہوتا تھا۔ (نقش حیات ج ۱ ص ۱۲)

(اعطاء خلافت :-) اسی قیام کے دوران آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص
 یہ کہہ رہا ہے کہ چالیس دن گذر گئے بعد مقصود حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ
 علیہ نے ٹھیک اسی تاریخ کو خلافت سے نوازا، حضرت مدنیؒ نے عرض کیا کہ سلسلہ نقشبندیہ
 کا سلوک بھی ملے کرنے کی خواہش ہے مگر حضرت نے فرمایا:

جو تعلیم میں نے دی ہے وہ سب کی بالکل آخری تعلیم ہے، یہاں پر تمام سلاسل
 مل جاتے ہیں اسی کو مشق کرو۔

اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا :-

”اسی میں بھر دجہد کر کے پیر مرید سے بڑھ جائے یا مرید پیر سے بڑھ جائے (ص ۱۱۱)
 فائدہ :- پیر سے مرید کا روحانی مارج میں بڑھ جانا یہ فضل کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت

گنگوہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ شیخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل یہ ہے کہ مرید شیخ کو لے جاوے۔ پیر مغلّس کو اگرچہ زکوٰۃ درست نہیں، مگر صدقہ نافلہ جاتر ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۷)

حضرت مدنی کا قیام گنگوہ شریف میں تین ماہ سے کچھ دن کم رہا، مگر بہت بڑی روحانی دولت سے مالا مال ہو کر منبع انوار روحانی اور مہبط انوار ربانی کو واپس تشریف لے گئے، اگرچہ آپ مدینہ منورہ ۱۳۲۰ھ کے ادا اہل میں پہنچے مگر زیادہ وقت دیوبند اور دوسرے مقامات پر رہا گنگوہ شریف سے واپسی پر دوسرے مقامات پر قیام کے دوران ایک مرتبہ سخت روحانی انقباض پیش آیا تو حضرت نے فرمایا کہ۔

”جاو کلیر شریف وغیرہ ہو آؤ حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی قبض پیش آتا تو ایسے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے، (نقش حیات ج ۱ ص ۱) آپ نے مدینہ منورہ کی روحانی فضا اور ملکہ فی سرزمین میں سلوک کی منازل طے کرنے اور ان پر مداومت کی جو سعادت حاصل کی ہے احقر کے خیال میں دوسرے کسی کو کم ہی نصیب ہوئی ہوگی، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت گنگوہی سے خط و کتابت رہی جو اکثر مسائل سلوک پر مشتمل تھی مگر وہ سارے خطوط آپ کی اسارت مالک کے زمانہ میں ترکی حکومت نے ضائع کر دیے تھے (مکتوبات ج ۲، ص ۱۱۵)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلوک

اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام طریقوں میں مقام رفیع کے مالک تھے مگر اپنے اکابر کی اتباع میں آپ کی حسب تحریر:

ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا، ان کا ظاہر نقش بندی ہے اور باطن حقیقی ہے۔

مبل نیم کہ نعرہ زخم در دس گنم قمری نیم کہ طوق برگردن در آورم
پر واز نیستم کہ سوزم بگر دشمع شمع کہ جاں گدازم ددم بر نیادرم

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ: انہ نصروہ ازہم کا زیر المرحل منہ البکاء اور کما قالہ کیا اسی کی شہادت نہیں دیتی، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ چشتیہ کے تین دور میں اول طبقہ پر زہد غالب ہے، دوسرے طبقہ پر عشق غالب ہے اور تیسرے طبقہ پر اتباع سنت غالب ہے (مکتوبات شیخ الاسلام ج ۳ ص ۶۶، ۶۷)

اس ظاہر و باطن کی تشریح حضرت نے دوسرے مکتوب میں یوں فرمائی :-
اگرچہ سلوک چشتیہ میں چست و چالاک اور گامزن ہیں مگر عملی حیثیت سے حضرت مجدد کے قدم بقدم ہیں (ص مذکور)

اس کی تقسیم یوں کی جاسکتی ہے کہ تزکیہ اور تربیت روحانی میں تو چشتیہ کی پیروی ہے مگر عملی حیثیت سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی ہے جو کہ نقشبندی تھے جس طرح آپ نے دین اکبری کا مقابلہ کیا اسی طرح ہمارے اکابر نے فرنگی حکومت سے برصغیر کو آزاد کرانے میں مجددی کو دارا لکھا۔

حضرت مجدد اور مزار مجدد سے اکابر کا تعلق یہ ہے کہ
۱۔ آپ کے مرید خاص حضرت مولانا محمد صدیقی صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور پھر کچھ دن وہاں قیام کی اجازت طلب کی تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا
”مزار مجدد پر حاضر ہو تو کچھ اس ناکارہ کے واسطے بھی خیال کرنا اور زبانی مزار مبارک پر
یہ نشان نام سلام عرض کرنا۔“ (مکاتیب رشیدیہ ص ۳۱)

اور دوسرے مکتوب میں وہاں قیام کی اجازت سے سرفراز فرماتے ہوئے فرمایا :
”قیام بمزار حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بہت عمدہ ہے حق تعالیٰ آپ کا مقصد حاصل فرمادے (من)“
حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سلوک و احسان کی اس سرگزشت سے ظاہر ہے کہ آپ کا
سلسلہ چشتیہ صابریہ اور نقشبندیہ مجددیہ تھا۔

۱۳۶ھ میں جبکہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اسیر فرنگ تھے احقر نے دس ریح الثانی بوقت
اذان فجر مندرجہ ذیل خواب دیکھا۔

”احقر مزار مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہے اور ایک بہت بڑا اجتماع ہے حضرت کے مزار کا رنگ

نسواری ہے جو کہ چمک دار پتھر معلوم ہوتے ہیں اور ان میں سوراخ ہیں جن میں
سبز رنگ کی شاخیں ہیں اور ان پر گل زرگس کھلا ہوا ہے، احقر نے مزار کو بوسہ دیا
اور ایک چھوٹے سے مینر پر پسا ہوا نمک پڑا تھا وہ بہت سارے کر کاغذ میں
لیٹ لیا۔

یہ خواب اپنے ملائکہ کے ایک باخدا مرد درویش سے بیان کیا تو انھوں نے فرمایا کہ
حضرت مدنیؒ اس دور کے مجدد ہیں، قبر سے مراد ان کی نظر بندی ہے اور بھول
سے مراد ان کی وہ برکات ہیں جن سے عالم اسلامی معطر ہو رہا ہے۔
اور اس گناہ گار کو شرمندہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مدنیؒ کے روحانی برکات مجددیہ سے
تجھ بھی حظ وافر ملیگا۔

جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ:
”ان شاء اللہ تیری برکت سے حضرت مجدد کے فیوض و برکات پھیلیں گے اور
مکتوب شیخ الاسلام (از قلم حبیب اللہ مدینہ منورہ

چنانچہ مدینہ منورہ کے اٹھارہ سالہ قیام میں آپ پر جن انوار روحانیہ کی بارش ہوئی ہے اس کا علم
یہ ہے کہ کئی بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف خواب میں حاصل ہوا اور چند مرتبہ عالم
بیداری میں بے حجاب زیارت کا شرف حاصل ہوا جیسا کہ ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا

”ایک روز ایک کتاب اشعار کی دیکھ رہا تھا اس میں ایک مصرعہ تھا۔ ہاں اے حبیب
رخ سے اتحاد و نقاب کو، یہ اس وقت بہت بھلا معلوم ہوا، میں مسجد شریف میں حاضر ہوا اور
مواجهہ شریف میں بعد ادائے آداب و کلمات مشرودہ انھیں الفاظ کو پڑھنا اور شوق دیدار میں رونا
شروع کر دیا، دیر تک یہی حالت رہی جس پر یہ محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حجاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا حائل نہیں ہے، اور آپ کسی پر
سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا ہے (نقش حیات ص ۱۱۱)
اعطائے خلافت کے بعد آپ نے بیعت طریقت کا سلسلہ کب سے شروع فرمایا، یہ

تاحال احقر کو معلوم نہ ہو سکا البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ قیام مدینہ منورہ کی کیفیت سے آپ کے حقیقی

صابری مومن نے آشریہ میں۔ اور اس گناہ کار کے خیال میں برصغیر کو عیسائی حکومت سے نجات دلانے کی ٹرپ اور جدوجہد یہ آثار مجددیہ میں سے ہے جن کا ظہور آپ کے محبوب دینی، روحانی علمی راہنما حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حجاز پہنچنے پر ہوا، دنیا کے لوگ اسے سیاست کہیں یا فراست کہیں احقر کے نزدیک یہ تو مجددانہ نسبت کا عملی ظہور تھا جس کے لئے آپ اور آپ کے شیخ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالک کے اسارت خانہ میں اسی طرح رہے جس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ گوئیار میں نظر بند کیا گیا تھا۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سالکانہ اور عارفانہ سرگزشت بیان کرنے کے لئے کئی دفاتر درکار ہیں جن کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر و حضر، ریل اور جیل، یل و نہار بلکہ کوئی لحظہ ایسا نہیں گذرا کہ یاد الہی اور قرب مطلب سے دوری تو درکنار غفلت میں بھی نہیں گذرا، آپ منازل سلوک طے کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ چکے تھے جسے تصوف کی اصطلاح میں منہبی سلوک کہا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قطب الارشاد گنگوہیؒ نے امداد السلوک میں فرمایا۔

د مقام منہبی آنکہ بصحو و تمکین بود چنانکہ باید اجابت حق نماید در شدت و خرافی و

منع و عطاء و فا و جفا بر یک حال ماند خوردن و گرسنه بودن او برابر و بیداری و خواب

او یکاں باشد - و از حظوظ نفسانیہ فانی بود - فقط حقوق ماندہ باشند بظاہر

باطنی و باطن با حق گردد و ایں جملہ از احوال فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی

اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین منقول است کہ آن جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم اول در غار

حرا خلوت فرمود و آخر کار دعوت خلق کرد و اگرچہ مشغول با خلقی بودند مگر یک لمحہ از

حق تعالیٰ جدا نبودند و جلوت و خلوت برابر داشتند و اصحاب صفہ ہم در حال

تمکین امرار و زراہت نہند کہ مخالطت در ایشان اثر و ضرر نہی کرد (امداد السلوک ص ۵۹)

یعنی سلوک و احسان کی انتہائی منزل جسے حصول مقصد کے ساتھ تعبیر کیا جاسکتا ہے وہ مقام

عبودیت کا حصول اور رضائے معبود حقیقی کا مطلوب ہونا۔ کسی کی مدح اور مذمت کی پرواہ نہ

کرتے ہوئے اتباع سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محو و سرگرم ہونا ہے جیسا کہ قطب الارشاد

حضرت گنگوہیؒ نے ساہما سال کی ریاضت کے بعد اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب نور اللہ قبورہما

کو اپنی حالت تحریر فرمائی۔

حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے، میرے اوائلے دارمیں اس ناکس کے کیا حالات، میں اور کس درجہ کی کوئی خوبی ہے کہ جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں بخدا سخت شرمندہ ہوں کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے، حضرت مرشد من، علم ظاہری کا قویہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً سات سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہے، اس سال تک دو سو سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر گئے ہیں اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انھوں نے درس جاری کیا، اور احیاء سنت میں سرگرم ہوئے اور اشاعت دین ان سے ہوئی اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے اور حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جلد طلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں اور فام و مارج کو دور جاتا ہوں اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکوٰۃ انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)

حضرت مدنیؒ کی ساری زندگی اسی لائحہ عمل کا عکس تھی، تدریس علوم نبوت، اشاعت دین اسلام، عہد اور سر میں راضی بہ رضا خالق حقیقی، ہجوم معتقدین، مسند حدیث، فرنگی کا جیل و غیرہ تمام حالات آپ کے قلب منور کو معبود برحق کی یاد سے غافل نہ کر سکتے تھے بقول مولانا ابوالکلامؒ: حضرت مدنی کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہتا ہے۔

حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ مقام رضا پر فائز تھے یعنی ان کا مقصود حقیقی صرف اور صرف معبود حقیقی کی رضا تھا جس کا لازمی اثر یہ ہے کہ اس محنت اور تگ و دو کے بعد بھی اپنے آپ کی نفی کی جائے اور کمالات اگر ہوں تب بھی ان کی نسبت معبود حقیقی اور موجود حقیقی کی طرف کی جائے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جو عریضہ اپنے حالات

اور واردات کے بارہ میں تحریر فرمایا اسکے آخر میں یہ ارقام فرمایا:

تیرا ہی ظل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہوں وہ

تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے (مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰)

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب گرامی میں فرمایا ہے ۔

”میکے محرم یہ سب لطائف و سائل اور ذرائع ہیں، انوار وغیرہ بھی مقاصد اصلیہ نہیں ہیں

وصل اور فراق بھی مقصد اصلی نہیں ہے۔

وصال و قرب پر خواہی رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از دو غیب ازین تمنائے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے درجہ پر کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ان کی شان

میں فرمایا جاتا ہے یتغونہ فضاء منہ اللہ و رضوانا (الفتح) معیت اور دوام حضور بڑی چیزیں

اور انعام عظیم ہیں مگر مقصود اصلی رضائے خداوندی ہے، اگر شاہنشاہ کی دربار داری اور حاضری

باشی حاصل ہو جائے اور معاذ اللہ رضائے شاہی نصیب نہ ہو تو خارہ ابدی ہے اور اگر رضا

شاہنشاہی حاصل ہو تو دوری مسافت اور غیر حاضری دربار کوئی چیز نہیں، بسا اوقات مجرمین بھی

دربار میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان کی یہ حاضری خوش نصیبی نہیں سمجھی جاتی (مکتوبات ج ۲ ص ۱۲۰)

شاید اس لئے حضرت نے ارشاد دو تلعین کی طرف زیادہ توجہ نہ دی حالانکہ آپ کے

ذات عالی قدر میں اس قدر جذب تھا کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ دیکھ لیتا تو فریفتہ ہو جاتا تھا

بلکہ ایسے عشاق کی تعداد کثرت سے موجود ہے کہ جو بن دیکھے جاں نثاری کو فخر اور سعادت

سمجھتے ہیں، اگر حضرت مقام رضا اور مقام عبدیت پر فائز نہ ہوتے تو ان کے متوسلین کی تعداد

لاکھوں سے بھی متجاوز ہوتی، مگر عجز و انکاری اور حقیقی تواضع نے اس طرف بہت کم توجہ

کرنے کی ہمت دی ہے، آپ نے ایک عقیدت مند کو جو ارقام فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے۔

بنے کیوں کہ کہ ہے ہر بات الٹی ہم الٹی، یا الٹا، بات الٹی

خند و قہار! مریدوں کا زیادہ ہونا اپنے نام لیا اور تابعدار زیادہ سے زیادہ بنانا، زیادہ سے

زیادہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی جدوجہد عمل میں لانا، مرشدان طرق اور اہل بیعت کا عظیم الشان

مقصد ہے اور اس زمانہ میں تو اس مقصد کے لئے ایجنٹ نوکر رکھے جاتے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، پروپینکٹڈے کئے جلتے ہیں اور زیادہ تعداد مریدوں کی بنائی جاتی ہے، رجسٹروں میں ان کے نام درج کئے جاتے ہیں لہذا یہ تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہئے کہ آپ اور آپ کے خاندان کے بہت عورت مرد میرے مرید ہو جائیں کم سے کم یہ فائدہ ضرور ہی ہوگا کہ ہر طرف آپ لوگ میری تعریفیں کریں گے میرا نام مشہور اور روشن ہوگا، مجھ کو آمدنی ہوگی، اچھا اچھا کھانا وغیرہ لیگا، نذر نیاز آئے گی، پھر میں کیوں انکار کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ اگر کسی کامل مرشد سے بیعت ہوں گے تو آپ کی وہ سچی رہنمائی کرے گا اور آپ کی دین اور دنیا کی بھلائی ہوگی، اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کہ مقصود اعظم ہیں، مسیکر جیسا ناکارہ و نالائق، نامراد سگ دنیا، بندہ شکم، بدنام کفندہ، نیکو نام سے اگر آپ بیعت ہو گئے تو اگرچہ میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر آپ کی راہ ماری گئی، آپ کے لئے ہر طرح نقصان ہی نقصان کا سامنا ہے، اس لئے میں آپ کے فائدے کیلئے کہتا ہوں کہ آپ کسی متدین، واقف شریعت و طریقت، کامل بزرگ کو تلاش کریں اور اس سے بیعت ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دیکھ لیا ہے، کسی سے میری طبیعت بیعت ہونے کو نہیں چاہتی ہے، تو مسیکر محترم! آپ نے جن کو دیکھا، جن کی جانچ پڑتال کی، جن سے آپ کی خط و کتابت ہوئی، انہیں میں تو خداوند کریم کے مقرب بندے منحصر نہیں ہیں، آپ تلاش کرتے رہیں، ممکن ہے کہ کوئی مرد خدا مل جائے۔ ”اولیائے تخت قبائی لا یرضم ھدی“ مشہور مقولہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کی پرکھ غلط ہو پھر یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ کسی سے بیعت ہونے کی طبیعت نہیں ہوئی تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کی طبیعت پر مدار ہے جس کو آپ کی طبیعت بزرگ مانے وہ بزرگ ہے اور جس کو نہ مانے وہ بزرگ نہیں۔ (مکتوب ج ۲ ص ۴۰، ۴۱، ۴۲)

اس لئے حضرت نور اللہ مرقدہ ہمیشہ کسی کو حلقہ ارادت میں لینے سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، مولانا عبدالماجد دریا آبادی مرحوم نے جب اپنے محمدانہ عقائد سے توبہ کی اور بیعت کیلئے مولانا عبدالباری کو سفارشی بنا کر دیوبند حاضر ہوئے تو حضرت نے انکار فرما کر ان کو

بہ نفس نفیس تھانہ بھون حضرت تھانوی کے حضور پیش فرمایا، حضرت تھانویؒ کی سفارش پر ان کو بیعت تو فرمایا مگر تربیت کے لئے حضرت تھانویؒ کی طرف رجوع کا حکم فرمایا (جس کی ساری سرگذشت مولانا دریا آبادی کی مرتبہ کتاب نقوش و تاثرات میں مذکور ہے) البتہ ایک طریقہ ایسا تھا جس کی روشنی میں حضرت انکار نہ فرما سکتے تھے اور وہ خود اس گناہ گار کا تجربہ شدہ ہے جس کی مختصر سی کیفیت یہ ہے۔

کہ مظاہر علوم سہارنپور کے زمانہ تعلیم میں تقریباً ہر جمعرات کو بعد از عصر حضرت کی زیارت یوں ہو جایا کرتی تھی کہ کانگریس یا جمیعۃ العلماء کی دعوت پر سہارنپور تشریف لاتے اور فرد گاہ میں تقریر فرماتے، اسی وقت سے آئینہ دل میں میں حضرت کا نقش اس طرح ثبت ہو گیا کہ آج تک باقی ہے اور انشاء اللہ باقی رہے گا، مگر زیادہ قرب دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے داخلہ پر نصیب ہوا، ہر ہفتہ کئی بار گھنٹوں زیارت کا شرف مل جاتا، دارالحدیث سے لے کر خانقاہ مدنی تک اور پھر خصوصاً نماز مغرب میں جو حضرت خانقاہ سے متصل چھوٹی مسجد میں ادا فرماتے اور نماز مغرب کے بعد سو پارہ نوافل میں دو حافظوں کو سناتے، اسی طرح نماز فجر اکثر اسی مسجد میں حضرت کی اقتدار میں پڑھنے کی سعادت ملتی، حضرت نماز فجر میں قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، غرضیکہ یہ سعادت کثرت سے حاصل رہی، اگرچہ بیعت کا مفہوم معلوم نہ تھا نہ یہ گناہ گار اس قابل تھا مگر تعلق کا ایک ذریعہ بنانے کے لئے کئی بار درخواست کی مگر یہی جواب ملا کہ استخارہ کر لیا جائے، اس کا جواب کبھی تو گستاخانہ طریقہ پر دیا جاتا کہ عبادت میں استخارہ کا حکم نہیں، اور کبھی کسی اور طریقہ سے مگر ادھر سے اسی پر اصرار رہا، آخر فراغت پر گھر آیا تو ایک رات خواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت کا حکم ملا، وہ پورا خواب لکھ کر ارسال کر دیا، تو جواب ارشاد فرمایا کہ ملاقات پر انشاء اللہ بیعت کر لی جائے گی، آخر وہ سعادت آفریں گھڑی آگئی کہ مورخہ ۲۶ شعبان ۱۳۵۵ھ / ۱۳ نومبر ۱۹۳۶ء بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں چند دیگر سعادت مندوں کے ساتھ بیعت

کاشف حاصل ہو گیا۔

اس مختصر مگر جامع داستان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہونا بہت مشکل تھا، بیعت کے بعد رات کو خانقاہ کے بغل والے چھوٹے سے کمرے میں سونے کا حکم دیا کہ یہاں شیخ الہند آرام فرمایا کرتے تھے، پھر تسبیح ۱۰۰ بار، استغفار ۱۰۰ بار، درود شریف ۱۰۰ بار صبح و شام، پچاس انفاس ایک گھنٹہ کرنے کا حکم فرمایا۔

۲۰ رجب ۱۰۵۶ کو دوبارہ حاضری پیر۔ مندرجہ ذیل اسباق ارشاد فرمائے۔

نماز تہجد کے بعد فاتحہ ۳ بار، درود شریف ۳ بار، سورۃ اخلاص بارہ بار، درود شریف ۳ بار پڑھ کر یہ دعا کی جائے، اللھم بلغ ثواب ماتلوتہ لمتلئخ ہذہ الطریقۃ و انقض علی من فیوضاتہم و برکاتہم آمین، پھر ذکر یوں کیا جائے

۱۱۱۱ اللہ - ۲۰۰ بار - لا اللہ - ۱۰۰ بار - اللہ اللہ - ۶۰۰ بار - اللہ ایک سو بار، ذکر قلبی ۲۰۰۰ بار یہ ذکر کافی زاد ہوتا رہا اور پچاس انفاس بھی ہوتا رہا، کیفیات و تقاضات بذریعہ عریضہ اور کبھی زبانی عرض کرتا رہا، حتیٰ کہ الہ آباد جیل سے مورخہ ۹ ربیع الاول ۱۰۶۳ کو گرائی نامہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب اسم سے مسیحی کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور وہ مراقبہ محبت ہے جس میں دھوکھ حکم کا استحضار کیا جلتے جس کی تسبیح مکتوبات شریفہ ہے،

حضرت نے اس گناہ گار پر بہت زیادہ توجہ فرمائی، اور اس توجہ کے بہت زیادہ آثار محسوس ہوئے، ایک دفعہ سحری کے مراقبہ میں لوں القا ہوا بلکہ ندا آئی کہ ابوالمعالی ہے، مگر افسوس کہ اپنی بد اعمالی کی وجہ سے کچھ بھی باقی نہ رہا، جس طرح عمر عزیز کافی گزر گئی اسی کے ساتھ ساتھ وہ سب برکات بھی ختم ہو گئیں، صرف ایک برکت باقی ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ محبت میں زندہ بھی کی نہیں ہوئی، الحمد للہ حسب ارشاد گرامی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مع من احبہ، نجات کی امید ہے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ نے ختم ہفت سلاطین اور حزب البحر کی اجازت سے نوازا ختم ہفت سلاطین تو آج تک جاری ہے جس کی برکات کا نزول ہو رہا ہے، حزب البحر چند سالوں کے بعد جھوڑ دی تھی اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی ہی مرضی معلوم ہوتی تھی۔

بیعت کے دو سکر دن صبح ناشتہ کے بعد ایہ مستعل جانا عینیت فرمایا جواب تک میرے لئے باعث سعادت و برکت ہے اور خواہش ہے کہ میرے کفن میں بھی اسی سے سعادت حاصل کی جائے، جیسا کہ :

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیا کرتہ طلب کر لیا تھا جو آپ کی خدمت میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا پیش کیا تھا، چند صحابہ کرام اس جرات پر استفسار کے جواب میں اس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اس مبارک کرتہ کو اپنا کفن بنانے کے لئے یہ جرات کی ہے، چنانچہ وہ کرتہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا کفن بنا (مشکوٰۃ)

اس — گناہ گار نے بھی اسی سعادت کے حصول کے لئے یہ جرات کی تھی، الحمد للہ ثم الحمد للہ

روحانی برکات کا ظہور

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و معرفت کی تمام مروجہ منازل بے نظیر طریقہ پر طے فرمائیں، مدینہ منورہ، مالٹا اور پھر برصغیر میں آپ نے احسان و شہود کا قرب حاصل فرمایا، مگر ان برکات کا عملی ظہور آپ کے قیام بنگال سے زیادہ شروع ہوا، جہاں آپ بظاہر توحید و توحید مدرس بن کے رہے، مگر درحقیقت آپ کی روحانی برکات کا انکشاف اور ظہور دہلی سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے مجاز طریقت و بیعت کے سعادت مندوں کی تعداد ۹۲ ہے جبکہ کل مجازین کی تعداد ۱۲۰ ہے، دارالعلوم دیوبند تشریف لانے کے بعد اگرچہ مدرس اور سیاسیات میں بے پناہ مصروفیت رہی مگر طالبان سلوک بھی کٹان کٹان حاضر خدمت ہوتے رہے، خانقاہ مدنی میں علمی اور سیاسی بحث کم ہوتی، مگر روحانی تجلیات زیادہ ہوتی تھیں، سفر میں آپ جہاں رونق افروز ہوتے خواہ وہ سفر سیاست کے نام سے ہوتا مگر وہاں بھی تشنگان آب حیات و حق و برحق پہنچ جاتے، چونکہ آپ مقام عبدیت پر فائز تھے اس لئے آپ نے :

”رودرد کر دہائیں کیں کہ ہجوم خلق کو ہٹا دیا جائے“ (مکتوبات ج ۲ ص ۱۶۰)

دراصل حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہ کیفیت بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر

تھی جو آپ نے تعلیم لامت فرمایا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا، اور یہ آپ کی صداقت للہیت کی دلیل تھی کہ طالبان سلوک کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا جیسا کہ ہر قل نے ابوسفیان سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چند سوالات کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، ابوسفیان نے بتایا کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو ہر قل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کیفیت کو آپ کی صداقت کی دلیل قرار دیا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد ۳۱۳ اور بقول شاذلی ۳۱۴ تھی اور پہلی مردم شماری حسب روایت بخاری چھ سو تھی، حدیبیہ کے وقت چودہ سو تھی، فتح مکہ کے دن دس ہزار اور غزوہ حنین میں بارہ ہزار سعادت مند تھے جبکہ حجۃ الوداع میں ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی، اور آج روئے زمین پر ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کہ دلائل خیر لک منہ الاولیٰ کا مظہر ہیں، اور یہ مخلوق فی دین اللہ افواج کا لافانی ثبوت ہیں۔

حضرت کے پیروانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی حتیٰ کہ بنگال کے سفر میں لاؤنڈ سپیکر کے ذریعہ ایک بڑے مجمع کو شرف بیعت بخشے ہوئے کلمات بیعت کہلوائے گئے، بلاشبہ اس وقت عرب و عجم میں آپ کے غلاموں کی تعداد کئی لاکھ ہے جہاں حضرت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء اصطلاحی اور بصری زیارت سے محروم عشاق کو آپ کے فیوضات ادب برکات سے مالا مال فرما رہے ہیں، بارک اللہ فی ما عیمہم و کثر اللہ امثالہم، آمین۔

تَرْبِیۃُ السَّالِکِیْنَ

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ریاضت اور محنت سے اس راہ سلوک کو طے فرمایا تھا، وہ پوری طرح اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ نے سالکین کی تربیت ان کے مزاج کے مطابق فرمائی، اختصار کے طور پر ان کے ارشاد فرمودہ چند روحانی نسخے درج ذیل ہیں۔

(۱) امراض باطنیہ کے ازالہ کے لئے آپ نے فرمایا :-

امراض باطنیہ کا علاج اجمالی تو کثرت ذکر اور تہذیب القرآن اور کثرت تلاوت ہے اور تفصیلی (علاج) احادیث متعلقہ میں غور کرنا اور ان کی ہدایات کے مطابق ہر ایک خلق میں جدوجہد کرنی تصوف کی کتابیں ان امور میں ہدایات تامہ کرتی ہیں بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جیسے کیمیائے سعادت، مہاج العابدین وغیرہ ہر دو کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، مہاج العابدین امام غزالی کی آخری تصنیف ہے مختصر اور مفید ہے اس کا ترجمہ سراج السالکین اردو میں ہے اور بہت کارآمد ہے، رسالہ امداد السلوک فارسی میں بہت مفید ہے (کتبناشر تہذیب ج ۴ ص ۴۹)

(ف) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کا خلاصہ خلاصۃ التصانیف فی التصوف کے نام سے عارف باللہ شیخ محمد امین کردی رونے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں اس گناہ گار نے روحانی تحفہ کے نام سے کیا ہے، الحمد للہ اس سے ہر طبقہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہونچا، چنانچہ اس کا ترجمہ پشتو زبان، سندھی زبان میں شائع ہو چکا ہے، اب انشاء اللہ انگریزی میں بھی شائع ہونے والا ہے۔

امداد السلوک :- یہ کتاب حضرت قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جس کا نام رسالہ لکھیا ہے، یہ عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ فارسی زبان میں قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ محمد ضامن حسن شہید کے حسب ارشاد فرمایا اور اس ترجمہ کا نام اپنے مرشد کی نسبت سے امداد السلوک رکھا، حضرت مدنی فوراً اللہ مرقدہ نے اس گناہ گار کو مطالعہ کا حکم فرمایا تھا جس سے کافی روحانی فائدہ ہوا مگر افسوس گناہ گار سنبھال نہ سکا۔

اسی طرح آنکھ کے گناہ سے محفوظ رہنے کا عملی علاج تجویز کرتے ہوئے فرمایا :-

جب کوئی حسین صورت نظر آجائے تو معافیہ تصور کیجئے کہ یہ ناپاک منی اور ناپاک خلق سے بنائی ہوئی صورت ہے اور بدن میں سیروں نجاست اس میں بھری ہوئی ہے، صبح و شام باخاناہ اور بیشاب وغیرہ کی صورت میں نکلتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی نہایت نفرت انگیز صورت ہونے والی ہے، اس واقعی بات میں ذرا غور اور دھیان بہا بر رکھئے، انشاء اللہ یہ صیغی

وغیرہ جاتی رہے گی۔ (ج ۴ ص ۲۹)

(۲) قبض و بسط کا علاج۔ اس گناہ گار کے نام مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرمایا۔
قبض و بسط کی حالت کلیہ میں آنا خواص انسانی میں سے ہے، اس سے زیادہ متاثر نہ
ہونا چاہیے، البتہ قبض کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے کرتا رہے اور
بسط کی حالت میں خدا کا شکر کثرت سے کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم شکر
کرو گے اور احسان مانو گے تو اور زیادہ تم کو دوں گا۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۱۲۰)

(۳) سالک کیلئے جسمانی اور ادبی تکالیف کا علاج۔ ایک مرید باصفا کو ارشاد فرمایا،
یہ جسمانی اور ادبی تکالیف اندیشناک نہیں بلکہ ذکر کی تاثیرات ہیں جیسے اجزاء نار یہ
دخان میں اجزاء ارضیہ کو اپنے مرکز کی طرف اٹھالے جاتے ہیں اور درمیان میں تصادم کی دھڑ سے
برق اُڑتا رہتا ہے اور صاعقہ وغیرہ پیش آتے ہیں یہی حال سالک کو ذکر کے ساتھ پیش آتا ہے ہنیا
لا بایب النعم نعمیدم الا تاہم ذکر چہرہ تسبیح کو موقوف کر دیجئے اور علیٰ ہذا القیاس اسم
ذات کو بھی بند کر دیجئے، یعنی پاس انفاس اور ذکر قلبی جو کہ جاری ہیں، جاری رکھئے اور مراقبہ
میں ترقی کیجئے (مکتوبات ج ۳ ص ۹۳)

یہ گناہ گار عرض کرتا ہے کہ بیعت کا مقصد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے بعد رزق کی
فراوانی آوے دنیاوی مقاصد پورے ہوں، آج کل بیعت کا تعزینا یہی معیار قرار دیا گیا ہے اسلئے
بجائے اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے اہل اللہ اور اولیاء کرام سے عملیات کی اجازت مانگتے ہیں
اور اگر مالی حالت درست ہوگئی ادنیٰ اغراض پوری ہوگئیں تو پھر مرشد کو قاضی الحاجات
کہنے اور سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، اور اگر میلے کھیلے گناہ سے آلودہ بدن کو شیخ کامل کی
نظر سے صاف ہونے میں تکلیف پہنچے یا ناجائز رزق کی آمدنی بند ہو جائے یا کوئی ادنیٰ ابتلا
آجائے تو اس بیعت کو توڑ ڈالتے ہیں ایسے قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے
ومن الناس من یعبد اللہ علیٰ حروف فان اصابہ خیطل طمان بہ وان اصابہ
ففتنة انقلب علی دجلہ خس الدنیا اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک شرط پر
کرتے ہیں اگر ان کو دنیاوی بہتری مل جائے تو
اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفات

والاخرة ذلک هو الخسرات
المبین ۵
(الحجہ ۱۱)
آجائے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں دنیا
اور قیامت دونوں میں گھاٹا پانگئے اور یہ کھلا
ہوا گھاٹا ہے۔

حالانکہ سلوک و معرفت تو اصحاب صفہ کی وراثت ہے بلکہ اس گناہ کار کے نزدیک تو تمام دینی
تعلیم اصحاب صفہ کی وراثت ہے ان مدارس اور خانقاہوں میں اگر اصحاب صفہ کی جھلک ہوگی
تو دینی طور پر کامیاب و روزنامہ کام ہوں گے (اعاذنا اللہ منہ)

ایک صحابی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے
تین بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو
پھر غربت کے لئے پالان تیار کر لے یا در کہ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی فقر و فاقہ اس کی طرف
پانی کے اس سیلاب سے بھی جلدی پہنچ جائے گا جو پستی کی طرف بہنے والا ہو (مشکوٰۃ بہ فضل العقراء)
چنانچہ سلوک و احسان کے طلبہ کو فقیر کہا جاتا ہے، اور فقر کے تین حرف تین صفات کی
علامت ہیں، ف سے فاقہ، ق سے قناعت، ر سے ریاضت۔ لہذا اللہ دایا کم دآمین
اس دنیا کے عیش و عشرت سے دامن بچانا صرف تقویٰ ہی نہیں بلکہ سلوک کے لئے
نہایت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر اولیاء کرام ہمیشہ اس سے کنارہ کش رہے، شاہ غلام علی
نقشبندی کو جب نواب ٹونک نے ضروریات کے پورا کرنے کے لئے مادی پیش کش کی تو آپ
نے جواب میں فرمایا۔

سیارہ کلام و حدیث پیمبری	نان جویں و خرقہ پشمین و آب شور
زدیں ز غوبو علی و اثر غصری	ہم نسخہ دوچار ز علیکہ نافع است
بیہودہ بند شمع خادری	تاریک کلیہ کہ پئے روشنی آں
در پیش چشم اور ملک سجری	بیک دو آشنا کہ تیز رو بہ نیم جو
جیوائے ملک قیصر و تخت سکندری	ایں آں سعادت است کہ حشر برادر برد

(۴) حضرت مولانا عبدالحق مدنی صدر مدرس مدرسہ قاسمیہ شاہی مسجد مراد آباد کے ناگزائی میں شاد فرمایا:

آپ کا یہ فرمانا کہ زن و شو کے تعلقات کے ساتھ اصلاح نفس محال ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ بیوی کے ساتھ خلوت بھی قلب کو صفا اور روح کو جلادیتی ہے، شفا، قاضی عیاض کے شارح نے کہا ہے کہ ہر شہوت دل کو زنگ آلودہ کرتی ہے سوائے خلوت صحیحہ بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس سے صفائی باطن ہوتی ہے (مکتوبات ج ۱ ص ۳۱)

تجربہ داران دنیاوی علاقے سے قبل جو نہ صرف انسان کی فطرت سلیمہ میں داخل ہیں نہ صرف غیر پسندیدہ بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا رہبیتہ فی الاسلام سلوک لواحدان، طریقت کا بنیادی اصول ہے، پھر نکاح جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، جس کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے تعبیر فرمایا سوائے یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے سب انبیاء علیہم السلام نے ازدواجی زندگی اختیار فرمائی، قرآن عزیز نے فرمایا و جعلنا لہم ازواجاً و ذریۃ (الرعد ۳۸) خود سید دو عالم امام المحصونین مرسلہ السالکین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوحہ تھیں جو ان کی خصوصیت تھی، امت کی تعلیم کے لئے سفر میں سفاری میں بھی کسی نہ کسی ام المؤمنین کو ہمراہی کی سعادت بخشی، رفیق اعلیٰ کے سفر کے وقت بھی یہ تعلق جلوہ گر تھا،

نکاح اور تعلقات زن و شوئی معاشرتی یا جنسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ تو مذہبی اور روحانی مسئلہ ہے، کئی اخلاق فاسدہ اور اعمال رذیلہ خبیثہ کا نکاح سے قلع قمع ہو جاتا ہے، قرآن عزیز نے جعل بینکم مودة ورحمة فرما کر اس کی حکمت بالغہ کو یوں ارشاد فرمایا کہ مودة ورحمة زنانہ الشلب ورحمة فیہ ذلک الشیخوخۃ یعنی جوانی میں میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کیلئے سراپا شفقت اور رحمت بن جاتے ہیں۔

(۵) ایک مسترشد کی بعض کمزوریوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:-

طبیعت کا بدل جانا یا تو کسی گناہ کی شومی سے یا کسی حالت کے اظہار سے یا طبیعت قبض سے جو کچھ بھی ہو ہے استغفار کی کثرت لازم ہے افسوس تو اس امر کا ہے کہ چار وقت کی نماز کیوں چھوٹی ہمیشہ خیال رکھیے کبھی ایسے وقت میں فرائض ترک نہ ہوں دل لگے یا نہ لگے، کتنا ہی انقباض ہو مگر نماز ہرگز ترک نہ ہونی چاہئے، توبہ

نصوح کیجئے اور کثرت استغفار عمل میں لائیے انشاء اللہ حالت خوب ہو جائے گی (مکتوبات ص ۲۸۸) ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال میں کمی یا کمزوری پر غور و فکر کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ تورحیم اور کریم ہے وہ کسی نعمت کو سلب نہیں فرماتا جب تک بندہ خود اپنی نااہلی یا ناشکری کی وجہ سے محروم نہ ہو، ارشاد قرآنی ہے انہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ینظروا ما بانفسہم (الرعد) خصوصاً سالک کے لئے تو بہت ہی محتاط رہنا ضروری ہے کہ اس کی محنت ضائع نہ ہو اس کیلئے توبہ اور استغفار ضروری ہے مگر توبہ وہی ہو جس کا ذکر قرآن عزیز نے یوں فرمایا ہے الامن

من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً فاُولئک یمدلل اللہ سیناتہم حسنات وکان اللہ غفوراً رحیماً (المائدہ)

(۶) ایک مفسر صاحب کو جنہوں نے خلافت کی درخواست دی تھی، یہ ارشاد فرمایا: محرم عزیز! نفس اور شیطان کے مکر ہزار ہزار ہیں دونوں انسان کو اگر وہ کھلی ہوئی آفات

اور جاہ پرستی اور خود غرضی سے بچتا بھی ہے تو ایسی ایسی خفیہ تدبیروں میں مبتلا کرتے ہیں کہ ان سے بچنا سخت مشکل ہوتا ہے، عموماً لوگوں میں پیری مریدی جب جاہ و مال اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر جاری ہو رہی ہے ہر حال ان دونوں کے مکر سے بچنے ممکن ہے کہ نسبت طریقت سے مالا مال ہو جائیں اور آپ کو باقاعدہ ارشاد و

سلوک کی اجازت دی جاتے مگر ابھی بہت سی غامیاں ہیں۔ (ص ۳۲۴)

سالک کی نیت خالص اصلاح نفس ہو وہ نفی اثبات میں اگر اپنے وجود کی نفی نہیں کر سکتا تو وہ کیسا موصد ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں اگر وہ متعارف معبودات باطلہ کی نفی تو کرتا ہے مگر اپنے نفس کی نفی نہیں کرتا تو وہ کس طرح اصلاح پذیر ہو سکتا ہے، اس لئے وہ عملیات جن کا تعلق تسخیر خلق سے ہے تزکیہ نفس کیلئے مفید نہیں، اعداء کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے عملیات کا پڑھنا تو درست ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل فرمائیں مگر تزکیہ نفس شئی دگر ہے۔

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ہی ایک مفسر صاحب کو فرمایا:

کوئی عمل تسخیر کا ایسا ہوتا تو میں یہاں جیل میں کیوں پڑا ہوتا، سب سے بڑا

عمل تسخیر کا تقویٰ ہے ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل ہم الرحمن و ذراہم

(۷) اس گناہ گار کفش بوس کے نام ارشاد فرمایا۔

میکے محرم! نوازم جودیت میں سے ہے کہ بندہ آقا کے حکم اور اس کی مرضی کا نہ صرف تابع بلکہ اس پر خوش بھی رہے اور منازل عشق میں تو اس کی رضوان اور خوشنودی نصب العین اور مقصود بالذات ہونی چاہئے پھر اس قلق اور اضطراب کے کیا معنی؟ عالم اسباب میں فزایا گیا ہے اشد الناس بلاء الا انبياء شوالا مثل فالامثل آپ پر لازم ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آثار قلق و اضطراب کے ظاہر ہوتے تو مجھ کو نہ صرف صبر بلکہ شکر کی تلقین کرتے منیر اللہ بہ خیر ای صیب منہ یاد دلاتے یہاں آپ خود اٹے مضطرب نظر آتے ہیں، ملاقات کا ہرگز قصد نہ فرمائیں (ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء رجب ۱۱۴۱ھ (ج ۲ ص ۳۷۱) مرشد کے لئے مرنے ہونا مزدوری ہے، تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ مرید اور مسترشد کی اصلاح کریں اس طریق میں مرید کے مزاج اور کیفیت کا لحاظ نہ کرے، رت اور آب میں یہی فرق ہے کہ اب سراپا شفقت ہے اولاد کی فاش غلطی بھی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے جبکہ تربیت کنندہ کے لئے تنبیہ اور بوقت ضرورت اس میں سختی بھی مزدوری ہے، رب العلیین نے عفو و کرم مغفرت اور درگزر اس قدر فرمائی کہ اس سے زیادہ محال ہے مگر نافرمانی پر زجر و توبیخ اور بغاوت پر کسی بھی رفاقت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انہ الله لا یغفر انہ یشر لہ جبہ، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا عفو و کرم، درگزر، انکساری، محبت اور شفقت اس دور میں بے نظیر تھی مگر بغاوت اور عدم اعتماد پر سرزنش بھی تھی جس کی نظیر مولانا صبغة اللہ صاحب کا واقعہ ہے۔

(۸) مولوی صبغة اللہ صاحب سے میں تعلق ان کے مودودی ہونے کی وجہ سے منقطع کر چکا ہوں۔

(مکتوبات شیخ الاسلام (ج ۲ ص ۳۳)

چونکہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے عنوان سے اپنا پورا زور و قلم صرف کیا تھا جس کے دام تزییر میں بڑے بڑے علماء کرام اپنی سادگی اور اس سراب کو آب حیات سمجھ کر کشاں کشاں داخل ہوتے رہے مگر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے روز اولیٰ ہی سے اس جماعت کو گمراہ اور گمراہ کن قرار دیا تھا ہم جیسے نااہل مگر کفش بوس تو اسی وقت سے متنفر ہو گئے تھے خصوصاً مودودی کا شیخ العرب والعم نور اللہ مرقدہ پر ذاتی اخلاقی حملہ ایسا تھا

کر کوئی بھی انصاف پسند خصوصاً دارالعلوم دیوبند سے منسوب باوفا ایک لحاظ کیلئے بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا دینی اور روحانی بلکہ اخلاقی خودکشی سمجھتا تھا مگر بعض لوگ ادھر تو خانقاہ مدنی سے اپنے آپ کو منسلک بتاتے تھے اور ادھر مودودی کو بھی مصلح سمجھتے تھے، ان ہی میں سے مولانا سید صبغة اللہ صاحب بختیاری مدراسی بھی تھے، حضرت نے ان کو اپنی بیعت سے خارج فرما دیا یہ گرامی نامہ اس انقطاع تعلق کے لئے تحریر فرمایا، مگر مولانا بختیاری سعادت مند تھے کہ جلد ہی توبہ کر لیا، اور حضرت کی خدمت میں توبہ نامہ ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ السراء السرا والعلانیۃ بالعلانیۃ پر عمل کرتے ہوئے اخبار مدینہ بجنور کی اشاعت مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۵۳ء میں توبہ نامہ بھی شائع کر دیا جس کی نقل اور حضرت کا معاف فرما نا مکتوبات شریف ج ۲ ص ۳۰۱ میں مذکور ہے۔

ح۔۔ اس گناہ گار نے ۱۹۴۳ء میں ایک خط بنام مکتوب مفتوح بہ نام مودودی صاحب لکھا جو صدق جدید لکھنؤ کی اشاعت مورخہ ۹ مارچ ۱۹۴۳ء میں شائع ہوا اور اس سے متاثر ہو کر مولانا صاحبی مرحوم نے ایک مضمون بنام کشف حقیقت بھی شائع فرمایا جو دارالارشاد ملک نے ایک مبسوط مقدمہ کے ساتھ بنام برآة المحموش ازا فترار المحموش شائع کر دیا ہے۔

(۹) ایک مرید کو ارقام فرمایا:

آپ ذکر پر مادمیت فرمائیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے نفس اور قلب پر قابو رکھیں، اگر بے قابو ہونے لگیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں

د مکتوب شریف ج ۱ ص ۳۹۳

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جلال ہے اور جلال کی قوت کو برداشت ہر ایک نہیں کر سکتا، نفس اور قلب کے بے قابو ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ناسوتی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کی طرف پرواز کرنے لگے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ بغفلت پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ نفس کی تین حالتیں ہیں آمادہ، لقاحہ، معطلہ۔ اگر وہ المادہ ہو جائے تب بھی درود شریف کی کثرت سے بفضلہ تعالیٰ اس میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور درود شریف حضور قلب اور شوق و عشق کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو تصور سید و علم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، ذلک الغور العظیم۔

(۱۰) چونکہ دل مرکز ہدایت ہے اور دل ہی سے کفر اور فسق اور نفاق کی امراض پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن عزیز نے صحابہ کرام کے بارہ میں ارشاد فرمایا کتبہ فی قلوبہم الایمان (المجادلہ ۲۲) کافروں کے بارہ میں فرمایا قلوبہم متکفۃ (النحل ۱۰۵) اور ختم (اللہ علی قلوبہم وبقوۃ) منافقوں کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض (بقرہ ۷۶) اسلئے اصلاح قلب ہی سے اعمال اور اقوال کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب (الرعد ۲۸) مگر دل تک رسائی بانی ذکر اور دوسرے اوراد سے ہوگی اور جب دل ذکر ہو جائے تو روح جو کہ حقیقت انسانیت کا نام ہے وہ ذکر کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل و کرم والا ہے، یوتیہ مضیشار

حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ان تمام مدارج کو یوں ارشاد فرمایا :

” لہذا برادر من تم پر لازم ہے کہ خاص ذات جل مجدہ کی جانب جہاں تک ہو سکے قلب کو متوجہ کرو، کیونکہ زبان سے ذکر کرنا گویا زبان کو بلاتا ہے اور قلب کا ذکر دوسرے ہے اور حقیقی ذکر روح کا ذکر ہے“ (مکتوب شریف ج ۱ ص ۴۹)

اسی کی مزید تشریح دوسرے مکتوب گرامی میں یوں فرمائی۔

” اگرچہ ذکر بانی ذکر قلبی کے سامنے نہایت کمزور نسبت رکھتا ہو مگر جیسے کہ ذکر قلبی ذکر روحی کے سامنے نہایت کمزور ہے کہ ذکر اللسان تعلقہ و ذکر القلب و سومہ قول سلف ہے مگر تاہم اس ذکر بانی کو حقیقہ سمجھا جائے (یہ بھی) بسا غنیمت ہے، اور بہت سے اشخاص اس سے بھی محروم ہیں، ثمرہ سے خالی نہیں اگرچہ ضروری ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ حضور قلب ہو میلہب میں دریا کا پانی بہتا ہے اور اس پر جھاگ اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تاہم پانی اپنے فوائد زمینوں اور کاشت کے رقبوں، حیوانات وغیرہ کو پہنچاتا ہی ہے“ (جلداول ص ۱۴۳)

اس بابرکت راہنمائے ہدایت اور مینار نجات مفعون کو حضرت قدس سرہ العزیز کے اس مکتوب پر ختم کیا جاتا ہے جو آپ نے مولانا قاری محمد میاں صاحب مدرس فتحپوری دہلی کے نام ارقام فرمایا تھا۔

” میرے محترم! دوستوں اور احباب کی وجہ سے ان لمحات عزیزہ کو ضائع کرنا کس قدر بدیہ و توفی ہے سوچ کر اور غور کر کے اس کو سمجھئے“

(باقی برص ۱۳)

باطن کی باتیں

اور اس کے اثرات

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے، جب انسانیت دم توڑ چکی تھی اور انسان جہنم کی آگ میں جلنے اور بھنسنے لگا تھا، یہ بڑا ہی صبر آزما اور نازک وقت تھا، دنیا بادی اور تباہی سے دوچار تھی، انسان اپنے مالک حقیقی اور اس کی نعمتوں کو فراموش کر چکا تھا کہ دعائے خلیل کی مقبولیت اور نوید مسیحا کا وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی۔

ربنا و ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و یرزقہم انک انت العزیز الحکیم
(البقرۃ)

اے ہمارے پروردگار اور بھیج ایک رسول انہی میں کا جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی بات اور ان کو پاک کرے بیشک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔

یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداقا لما بین یدی من التورۃ و ممبشلا برسول ینبئ من بعدی اسمہ احمد (الصف)

اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلے کی کتاب توراة کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سننا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے

رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے اور سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحدانیت کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت حیات نازل ہوا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرمائی۔ اور آپ کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب و

حکمت کی تعلیم اور اسی کے ساتھ تزکیہ قلب باطن کی صفائی، سوچنی گئی۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں پر اُل کرایا، تلاوت آیات اور کتاب و سنت کی تعلیم تو عام طور پر مدارس دینیہ میں دی جاتی ہے۔ مفسر اکرام تزکیہ کتاب کا۔۔ علماء و مشائخ حافظہ نے اپنے ذمہ لیا، حدیث میں اس احسان سے نعیہ کیا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ سوال ہوا

فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراء فان لم تكن ذاه ذاه بموال۔۔
 نبھی احسان کے متعلق بتایا جائے کہ کیا ہے
 آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح
 کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
 (رمشکوۃ)

یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ رب الغلین کو دیکھ رہا ہے، وہ سامنے موجود ہے، اور رب ذوالجلال کے سلسلہ میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی لگن اور احتیاط کے ساتھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اگر رب الغلین کو حاضر و ناظر محسوس نہ کر سکے تو اس کو یقین یہ ہو کہ رب الغلین اس کو دیکھ رہا ہے، اس ذات پاک، سے بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں وہ جس طرح اور جیسے کر رہا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔

یہ کیفیت مسلمانوں میں علم و یقین کے درجہ میں پہونچنے پر پیدا ہوتی ہے اور اس درجہ تک پہونچنے کے لئے تسبیح و تحلیل، پاس انگاس اور مراقبہ کرایا جاتا ہے اور بڑی شوق و تمیز کے بعد یہ کیفیت ماسخ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت و توجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور مسلسل عمل کرنے اور توجہ دینے سے ماسخ ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور آپ کی توجہ خاص سے صحابہ کرام کا تزکیہ قلب باطنی حاصل ہوا، یہی وجہ ہے کہ جو اعتماد علی اللہ، توکل اور خوف و خشیت ان میں تھی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی اسلام و ایمان پر وہ نثار تھے، آل ابدالاد، اقرباد احباب کی اسلامی احکام کے مقابلہ میں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، غزوات و جہاد میں بخوشی شریک ہوتے تھے اور کامیاب

ہو کر واپس ہوتے تھے، اسلام دایمان کے نام پر سرکٹا نا ان کے لئے بڑا سہل ہو گیا تھا، اور ایسی ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پہاڑ سے ٹکرا جاتے، سمندر اور دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے بڑی سے بڑی طاقت کو کچل ڈالنے کے لئے میدان میں نکل آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، قرآن پاک نے ان کی اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ
رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ زُلُمًا مَّجْدًا
يَسْتَعِينُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
جُولَاءُ، آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے
حق میں نہایت سخت، اور آپس میں رحم دل
ہیں، تم انھیں رکوع و سجود کرتے ہوئے
دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی
رضامندی اور خوشی تلاش کرتے ہیں

(الحجرات)

تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام جدھر نکل جاتے تھے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی تھی، تائید خداوندی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور کفار و مشرکین ان کو دیکھ کر عجب ہوتے تھے قاعدہ ہے کہ نبی معلم جس پایہ اور جس درجہ کے ہوتے ہیں، ان کے تلامذہ میں بھی وہی خوبو آتی ہے اور وہ بھی بلند پایہ ہو کر نکلتے ہیں، عہد نبوی میں ہزاروں حفاظ پیدا ہوئے اور عہد صحابہ میں حفاظ قرآن کی کمی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ ان میں محبت رسول اور خشیت الہی پائی جاتی تھی، جن کا غارتگری کا پیشہ تھا وہ معلم اخلاق بن گئے، بد اعمالیوں کا نام و نشان مٹ گیا، رہنمائی رہبر بن گئے، بت پرستوں کی اولاد ایشاد و ہمدردی کے پیکر نظر آنے لگے، اور یہ سلسلہ برابر قائم رہا۔

یہ نگاہ نبوی کے اثرات تھے، عقائد و اعمال میں سختگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خشیت الہی تزکیہ قلب کے ذریعہ پیدا ہو گئی، جس کو اب عوام و خواص بھولتے جا رہے ہیں، پہلے انبیاء کرام اور رسول عظام آتے تھے اور یاد دہانی کرتے تھے، اب تو ہمارے سامنے کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی ہے، علماء جو روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ اس راستہ کی رہبری کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں کو عہد الست کی یاد دہانی فرمائی، اور اس طرح ان میں جذبہ اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی سعی فرمائی، ارشاد ربانی ہے

اِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
الْأَلْسِنَ الْغَافِلِينَ
الْأَعْرَافِ

جب آپ کے رب نے عالم ارواح کا اولاد آدم
کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے
انہیں متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں
ہوں۔ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں آپ
ہمارے رب ہیں ہم سب اس واقعہ کے گواہ
ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے
لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔

یہاں اس عالمگیر عہد کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق اور عہد و معبود کے درمیان ہوا تھا، اور یہ
اس وقت ہوا تھا جب انسان اس دنیا میں آیا نہیں تھا اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے، یہ روز
ازل میں عہد و پیمان ہوا تھا۔

اس عہد کی تفصیل یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔
” اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت
پر بھرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کیلئے پیدا کیا ہے، اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر
دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت پھرا تو جتنے گناہ گار بد کردار انسان ان کی نسل سے پیدا
ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا، اور فرمایا ان کو میں نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے اور
جہنم میں ہی جانے کے کام کریں گے، صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب
پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیئے گئے تو پھر عمل کس مقصد کیلئے کرایا جاتا ہے؟ آپ
نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت کے کام
کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے

حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے نیت سے وہ اس کیلئے باعث ثواب بن سکتا ہے، تجارت کر رہا ہو یا کھیتی کر رہا ہو، مزدوری میں مشغول ہو یا صنعت و حرفت میں، پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور چلنا پھرنا سب اطاعت خداوندی کا نمونہ بن جائے اور اس کا کوئی لمحہ اطاعت الہی سے خالی نظر نہ آئے

سچ پوچھئے تو اسی نظام ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسانوں میں انبیاء کرام بھیجے گئے جنہوں نے انکے کائنات کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے ڈرایا اور پچانے کی سعی کی، ختم نبوت کے بعد یہ فرائض علماء و مشائخ امت اور دوسرے دینداران امت انجام دے رہے ہیں اور تاقیامت دیتے رہیں گے، بیعت کا سلسلہ اسی کی یاد دگا رہے، مرشد بھی تو گزرتا ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کراتا ہے اور آئندہ کیلئے وعدہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں حرام اور ناجائز کام نہیں کرو گے اور نیک اعمال کی پابندی کروں گا اس وعدہ و وعید کے بعد ذکر اللہ کی کثرت کراتے ہیں تاکہ ذہن و فکر میں یہ جم جائے اور چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اللہ کا دھیان برابر باقی رہے۔ قرآن نے مومن کی شان بیان کی ہے۔

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں انکے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذ انزلت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون
(سورۃ الانفال)

اس آیت میں مومن کی صفیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا جہاں ذکر آیا ان کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے جن کا دل لبریز ہوتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے

و بشر المحبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم (الحج ۷۷)
ان متواضع لوگوں کو خوشخبری دیجئے جنکے دل ڈرجاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔

ایک آیت میں ہے کہ رب الغلین کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یاد کرنے والوں کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔

الابذکر اللہ، تطمئن القلوب خیر دار ہو کہ اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

قلب انسانی میں جب ہیبت و خشیت الہی جاگزیں ہوگی تو لازماً دل ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور رجوع الی اللہ سے سکینت پیدا ہوتی ہے، ساری کائنات کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے کو صرف رب الغلین کا سمجھنے لگتا ہے، سارے دوسو سے جاتے رہتے ہیں۔

آدمی جب راہ راست اختیار کرتا ہے اور اپنے کو کچھ وقت کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں صبر و توکل کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا رشتہ خالق کائنات سے مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے طبیعت متنفر ہونے لگتی ہے۔

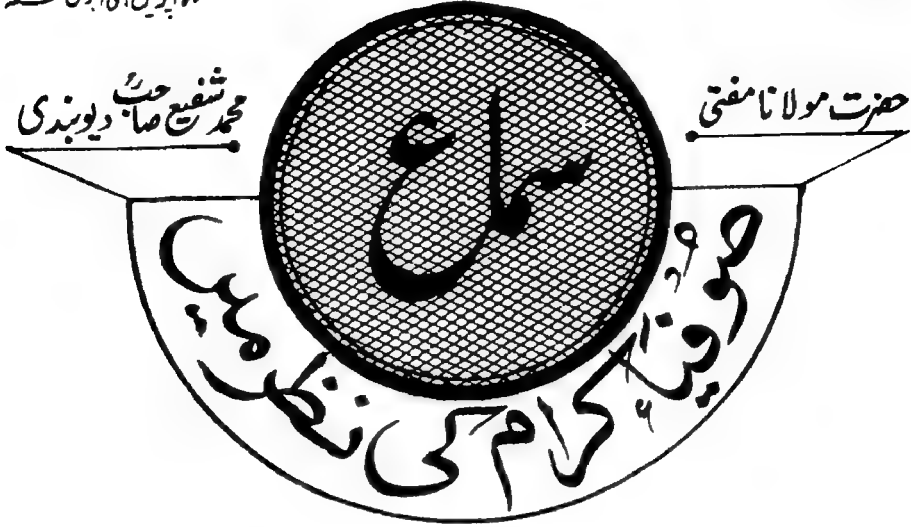
توکل کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر جو سعی و کوشش ڈالی گئی اس کا بجا لانا تو اس کا فریضہ ہے، یہ صبر و توکل کے خلاف نہیں ہے مگر اس کے بعد یقین رکھے کہ اس میں کامیابی عطا کرنا رب قیصر کی مرضی پر ہے اور جو ہوگا اس کی مرضی اور مشیت سے ہوگا۔

جب کسی مسلمان میں ہیبت و خشیت خداوندی، ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر امید اسی کی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر رہیگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا۔

اولیاء کرام اور صوفیاء عظام اپنے متوسلین میں بھی کیفیت پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں باقی جو درجہ جفیفہ، اولیاء اور صوفیاء میں نہیں ہوتے ہیں صرف ان کا بحیث اختیار کرتے ہیں، وہ چونکہ خود اخلاص و دلالت سے خالی ہوتے ہیں، ان کے تحت الشعور میں دنیا طلبی ہوتی ہے اس لئے ان کے ماننے والوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ پیر و مرید دونوں خلوص سے دور

ہوتے ہیں، تصور خود ان کا ہوتا ہے عمل کا نہیں ہوتا ہے۔ (باقی آئندہ)

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے

امام سہروردی نے جو بکار شافعیہ میں سے ہیں اور صوفیاء کے ایک کتب فکر کے بانی ہیں اپنی کتاب ”عوارف المعارف“ میں دو باب مسئلہ غنا پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے، اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرمو تجاوز نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں۔

”ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے۔ اب چونکہ سماع کی راہ سے فقہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے۔ اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کے تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ”عارف ملکین کے“

سوا کسی اور کیلئے سماع صحیح نہیں: اور مرید مبتدی کیلئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔
غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جب ان
سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ

”منہی را باو حاجت نیست و مبتدی را مضر است۔
منہی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
امام سبہ وردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگتے دیکھو
تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے:

کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا اور اپنے مریدوں
کو بھی اس سے روک دیا تھا، ان سے کہا گیا کہ ”آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟
فرمایا: ”کن کے ساتھ؟“ عرض کیا گیا کہ ”خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا: ”کن لوگوں
سے سنا کرتا تھا؟“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل
ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو گمانے کے اہل ہوتے تھے، اسی
لئے جب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم مزاج ساتھی نہیں ملے تو انھوں نے سماع ترک کر دیا
حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا، ہمیشہ کچھ محدود
دقیود اور شبانہ و آداب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنت کی رغبت
اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے
اور اپنی دینی اور اخلاقی، سلامت کو بہتر بناتے تھے۔

علامہ ازیل سموع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے، اُسے
اپنا شغل اور عبادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور اعمال میں مرجح پڑنے لگے۔

آگے لکھتے ہیں :-

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے سماع جائز نہیں۔“
امام مالکؒ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی واپس کر دے“
یہی رائے تمام اہل دینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مسلک ہے
گناہ سننا گناہ ہے، اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز کہتے ہیں اور جو اسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا
امام موصوف نے اس مضموع غناء کی کراہت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں
پھر لکھتے ہیں :-

”مشہور صوفی اور دلی اللہ حضرت فضل بن عیاض کا قول ہے: گناہ زنا کا افسوس ہے۔
اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر غور کرے، اور مغنی کا دف اور مطرب کا شہابہ لے کر بیٹھنے کو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح پروانے بن کر بیٹھے تھے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکاری میں ہوگا، تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اُسے اس طرح بغیر مسکنے بہل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے دہ دھوپ کی جائے اور محفلیں جاتی جائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ و ائمہ تابعینؓ عظامؒ کے ایلات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض متاخرین نے استحان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنجائش نکالی ہے مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ لہ آگے لکھتے ہیں،

جس وقت محفل سماع میں مفتی بے ریش لڑکا ہو تو فتنہ متوجہ ہوتا ہے، تمام فلائرس لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے، حضرت بقیہ بن ولیدؓ کہتے ہیں "اسلاف بے داہی تھے کہ حسینؓ کے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے" حضرت عطارؒ کا قول ہے: "جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں" بعض تابعین فرمایا کرتے تھے کہ: "میں کسی تائب نوجوان کے لئے خوفناک درندے کو اتنا خطرناک اور ہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش لڑکے سے اس کی مجاہست کو"۔

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیہ کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں اور مواضع تہمت سے بچیں کیونکہ تصوف تو سراپا صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزار سے نہ ملائیں بلکہ

علامہ ابن حجرؒ "کف الرعاع" میں لکھتے ہیں:-

قرطبیؒ نے امام طرطوسیؒ سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں اور دف اور شہابہ بجاتے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے) کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے۔ ۹۔

آپ نے جواب دیا کہ: اکابرین صوفیہ کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے

۱۔ عوارف المعارف، ص ۱۸۹۔ ۲۔ عوارف المعارف بہامش الاحیاء ج ۲ ص ۲۲۱۔
۳۔ کف الرعاع بہامش الزواجر ج ۱ ص ۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و دھریز ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب، سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

آگے یہ لکھنے کے بعد کہ رقص و سرود تو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھیں تو اس قدر پروتا رہتے تھے کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے، لکھتے ہیں۔

جو شخص بھی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہرگز حائز نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں معاونت کرے، یہی ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرود کی باحت پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی روحانی درجہ میں ہاتھ پیر ہلانے کے جواز کے منکر نہیں، صرف سحر و جادو اور پھنسی پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرام (وہ قاصدوں کی طرح) ناپتے، ہلاتے اور بیل کھاتے؟ چلیے! اگر مان لیں کہ انھوں نے رقص کیا ہے، تو بتائیے آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ (دل نرا دینے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار سن کر) وہ حضرات اس وقت اپنے آپ میں ہوتے تھے، اور وجد انھیں مجبوراً ویسے اختیار نہیں کر دیتا تھا۔

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں مانتے جن میں رقص و سرود کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ جس طرح زندیقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ جھوٹا اور لاتعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں، اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔

اور اگر بغرض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصد و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کا عمل ہے، اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز یہ نہ تھا۔

آگے لکھتے ہیں :-

کتنی پیاری بات ہے جو امام العارفین قدوة العلماء ابو علی روباہی نے کہی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے کیونکہ میں اتنا پیو پچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب دیا : ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں ؟ جہنم میں ! کچھ آگے تیل کر مزید لکھتے ہیں کہ :-

”یمن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں : جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے سو وہ بلاشبہ حرام ہے کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ خدا ہوتا ہے اور عوام اس کی دھڑ سے ان گنت لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا حاکم دے فرائنض میں شامل ہے اور اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔“ (کف الرعاع لمختصا علی ہامش الزواجر ج ۱، ص ۶۰)

صاحب ”اقتباس الانوار“ نے حضرت بختیار کاکیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے ”سیر الاقطاب“ سے ایک قول نقل کیا ہے، جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگورنی کی طرف کی گئی ہے پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے، ہم ذیل میں ”اقتباس الانوار“ کی اصل عبارت مع اس قول نقل کرتے ہیں :-

”مجلس میں قاضی حمید الدین بھی موجود تھے، کہنے لگے حمید الدین، سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں، کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں جس کا علاج صرف سماع ہی ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شرب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے، نیز اطباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا اسی بنیاد پر کہ میرے درد لا دوا کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سنتا ہوں میرے لئے جائز ہے جبکہ تمہارے لئے حرام ہے“

شیخ رکن بن حسام ناگورنی نے اپنے فتاویٰ ”حمادیہ“ میں ان کا نام حماد الدین نقل کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب

علامہ سبزی نے اپنی کتاب "فوائد الفوائد" میں "عنبر نظام الدین اولیاء" کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:-

.. ۸ سوال ۱۹۱ھ کی تاریخ تھی، حضرت (نظام الدین اولیاء) کی مجلس ہو رہی تھی اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا "آپ کے لئے توجیب چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ آپ کے لئے (بالکل) حلال ہے" حضرت نے فرمایا: نہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعی نے دن کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جبکہ ہمارے شافعی حنفیہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے مسائل مجتہد فیہ میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیا نہ ہو اسی کی بات مانی جائے گی لہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی "اخبار الکھیار" میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں:-
 "منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے، شیخ نصیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھ رہے، آپ نے فرمایا: "یہ خلاف سنت فعل ہے" ان لوگوں نے جواب دیا کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے پیروں کے راستے کو چھوڑتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا "کسی کا عمل حجت نہیں" چنانچہ اگر میرے پیروں سے سماع کرتے ہوں تو کیا کریں ان کا سماع فرمانا علت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ حجت صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔

بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء تک پہنچادی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء نے جو شیخ محمود کے خلوص و صدق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے جو انہوں نے کہی :
سیرالاولیاء" میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں نہ باجے بجاتے، نہ تالی بیٹی جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید باجے تا شے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے : یہ اچھا نہیں کیا۔

"خیر المجلوس" میں ہے کہ شیخ نصیر الدین محمودؒ کی خدمت میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا : بتائیے ! یہ کہاں سے جائز ہے کہ محفل میں باجے، دف تانے اور باب غیرو ہوں اور صوفیاء رقص کریں؟ شیخ نے جواب دیا کہ : باجے باجماع ناجائز ہیں، (دیکھو) اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑو گے (اور دوسرا اختیار کر دو گے) تو کم از کم شریعت میں تو رہو گے، اور اگر شریعت کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کیلئے مباح ہے، جہاں تک باجوں کا تعلق ہے وہ تو باجماع حرام ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے "ذرع الاسماع" میں لکھا ہے کہ :

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ "ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو باجوں کے ساتھ سنے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا ہے۔ شیخ علی بن محمد جاندارؒ نے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے ہیں "درر نظامیہ" میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام، مکروہ اور مباح، ان میں سے مباح کے لئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) (۱) معنی مرد کامل ہو نہ امرد ہو نہ عورت ۔

(۲) سماع اللہ والا ہو نفس پرست نہ ہو۔

(باقی برص ۲۱۷)

تصوف

اور صوفیہ کا مقصد حیات

تصوف کی تعریفیں مشائخ کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں لیکن ان تعریفوں کی بنا پر صوفیہ کرام کے مقاصد کے متعلق کچھ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، حضرت شیخ ابوالحسن قوشنجہؒ رو فرمایا کرتے تھے:

التصوف اليوم اسمٌ والحقيقته تصوف آج کل ایک بے حقیقت نام ہے
وقد كان حقيقته ولا اسمٌ لہ اس سے پہلے حقیقت بلاناام کے تھا
اس لئے مناسب یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود صوفیہ کرام کی زندگی میں تصوف کے معنی تلاش کئے جائیں اور ان کے مقاصد کا تعین اسی کی بنا پر کیا جائے

حضرت شیخ نظام الدین ادلیہؒ ایک خط میں مولانا فخر الدین مردزیؒ کو لکھتے

مُحِبَّتِ الْهَى ہیں۔

اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است اصحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس باب
کہ اہم مطلوب واعظم مقصود از خلقت بشر میں اتفاق ہے کہ انسان کی پیدائش کا اہم مطلوب
محبت رب العلیین است۔ ع اور بڑا مقصود رب الغلیین کی محبت ہے

مزدوری ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں محبت الہی کی نوعیت اور اہمیت
کو سمجھا جائے، قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَدُوا حُبًّا لِلَّهِ اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا
سے محبت رکھتے ہیں۔ (بقہ ۲۰-۲۱)

خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشاری کی زندگی تھی، آپ دعا فرمایا کرتے تھے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احْتِبَ اِلَيَّ
من نفسی واهلی و من المأی
الہی تو اپنی محبت کو میری جان سے میرے اہل
و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری
المبارد۔ (ترمذی) نظر میں محبوب بنا۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ محبت ہی راز حیات ہے، اگر اس کی آگ دل میں نہ ہو تو وہ گوشت کا
ایک بے جان ٹکڑا ہے اگر عشق کی گرمی ہو تو افکار ربانی کا محل ہے
سلامتی دل عشاق از محبت تست
و گرنہ ایں دل پر خوں چہ جائے منزل تست
محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے، اس کا بال بال یہ
پکارنے لگے۔

اِنَّ صَلَواتِی وَ سُلُوکِی وَ تَحَنُّنَی
بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی
وَمَمَارِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پروردگار
اللہ کے لئے ہے۔

اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چین نہ ملے، شبلی دکاہیہ قول اس کے حالات کا آئینہ دار بن جائے۔
الْفَقِیْرُ مِنَ اللّٰہِ یَسْتَغْنِیْ بِشَیْءٍ دُوْنَ اللّٰہِ
فقر سوائے حق کے کسی چیز سے آرام نہیں پاتا
وہ عملاً اس ارشاد خداوندی کی تفسیر ہو۔
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَعِبْدٍ
میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا
لَعِبْدُؤُنَّ کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس کے نفس کے تقاضے خاموش ہو جائیں رضائے الہی اس کا مقصود ہو وہ اپنے لئے رہنا چھوڑ دے
خدا کے لئے چینے لگے۔

کہنے تو ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو
خدا کے لئے جینا

لہ کشف المحجوب ص ۱۱۱

جینے کے معنی یہ نہیں کہ انسان دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کر لے اور ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، وہ شادی بھی کرے، کھائے بھی، اللہ کی مخلوق سے ملے بھی، لیکن اس طرح کہ وہ علائق کے، هجوم اور تعلقات کے ازدحام میں گرفتار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو بھول نہ جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کرنے پائے، وہ ہر کام میں رضا الہی کا طلب کار ہو۔ خدا کیلئے جینا، نیت کا ایک زبردست انقلاب ہے، ایسا انقلاب جو انسانی زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے انسان کا ہر کام اسی اعلیٰ مقصد تکمیل کیلئے ہونے لگتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے جب زندگی اس طرح بسر کی جائے تو اس کی اساس ہی بالکل بدل جاتی ہے، انسان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، عبادت کے اسی مفہوم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ ایک مرتبہ حضرت سعدؓ نے ارادہ کیا کہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں دے دیں، تو فرمایا: اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کر دو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مقصود ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود انصاری سے فرمایا: مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔

یہاں خدا کیلئے جینا اور یہ ہے نیت کا وہ انقلاب جو انسان کی زندگی میں ایک بنیادی تغیر پیدا کر دیتا ہے۔

جب خدا کے لئے جینے کا یہ وسیع مفہوم تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کا ہر دنیوی کام عبادت بن جائے بلکہ اس کی پوری زندگی ہی عبادت الہی ہو جائے، ویسی ہی عبادت جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں

صوفیاء کا کہنا ہے کہ زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے باقی سب سراب ہے اور دھوکا۔ حضرت محبوب الہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی تو عبارت ہی یاد حق سے ہے۔
”حیات آفت کہ درویش بزرگ حق مشغول باشد“

انسانی کردار کے نشوونما اور تشکیل میں اس احساس کا کردہ اپنی روزی کے لئے کسی دنیوی طاق کا محتاج ہے بڑا ہلکا اثر پڑتا ہے۔ "تعمیر خودی" اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان اپنے پورے ایمانی جذبہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو اپنا روزی رساں نہ مان لے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو اس کی زندگی کا سانچہ ہی بدل جائے، فکر و عمل کی بندی، خدمت خلق، راست بازی اور سچائی — کتنی خوبیاں ہیں جو صرف اسی جذبہ کا نتیجہ ہیں۔

محبت الہی کی عملی راہ | یہ حقیقت تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ — مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں۔
خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گذری ہے، جو انسان چاہتا ہے خدا کی محبت کرے، اسے چاہئے، خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے
وَ اٰتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔ (۱۴۴:۲)

اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہارا یہ کھانا کھانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کسی طرح کی شکر گذاری۔ ۱۰
وَيُطْعِمُونَ الطَّلَاعَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ اَسِيرًا
اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِهِ
اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
حَرَآءَ وَ لَا شُكْرًا (۸:۸۶)

احادیث نبوی میں متعدد جگہ محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیماری پر سی زکی، بندہ متعجب ہو کر کہے گا کہ بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو تورب الغلیل ہے، خدا فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا غلام بندہ

تیرے قریب بیارہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی، حالانکہ اگر تو اس کی بیارہی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (یعنی اس کی خدمت کرنے ہی میں میرے لئے خدمت گزاری تھی) اسی طرح خدا فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ خدا فرمائے گا کیا تجھ پر ادب نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔^۱

حضرت برابر بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ایک بدوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، فرمایا:

”انسان کو غلامی سے آزاد کر، انسان کی گردن کو قرض کے بندھن سے چھڑا اور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ، اگر توبہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پلا، اور نیکی بنا اور برائی سے روک، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو بھلائی کے سوا اپنی زبان روک۔“

صوفیہ کرام نے محبت الہی کی اس عملی راہ کو اختیار کیا تھا، ان کی زندگیاں خدمتِ خلق کے لئے وقف تھیں، وہ دن رات انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پروردگار کے لئے بے چین رہتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو دل پریشان ہو جاتا، بھوکوں کا خیال آتا تو لقمے حلق میں ٹپکنے لگتے، ملفوظاتِ مشائخ پر نظر ڈالتے تو معلوم ہو گا کہ خدمتِ خلق ان بزرگوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ بنالیا تھا، حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی۔ حضرت محبوب الہیؒ نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں متعدد جگہ سمجھایا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

طاعت دو طرح کی ہوتی ہے لازمی اور متعدی، لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچے، ادنیٰ نماز، روزہ، حج، ورد اور تسبیح ہے متعدی وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے، انفاق، شفقت، غفر کے حق میں ہر بانی کرنا وغیرہ اسے متعدی طاعت کہتے ہیں، اس کا ثواب بے شمار ہے۔^۲

۱۔ مسلم بن ابی ہریرہؓ، مکتبہ ادب المفرد، امام بخاری، باب من لا یؤدہ جوارہ، ص ۱۲۱، ح ۱۰۱۲۰۔
۲۔ لے مسلم بن ابی ہریرہؓ، مکتبہ ادب المفرد، امام بخاری، باب من لا یؤدہ جوارہ، ص ۱۲۱، ح ۱۰۱۲۰۔

خود حضرت محبوب الہیؑ کی حیات طیبہ اس طاعت متعدی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت بابا فریدؒ کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین ایک دعوت میں شرکت کرنے کے بعد حضرت محبوب الہیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخؒ نے دریافت کیا، کہاں تھے عرض کیا ایک دعوت میں گیا تھا وہاں لوگ یہ کہتے تھے۔

خدمت شیخ نظام الدین عجب فراغ باطنی دارد اور ایچ غمے و اندیشہ اس جہان نیست
حضرت محبوب الہیؑ نے فرمایا۔

ایں قدر غم و اندوہ کہ مرا ہست
ہر کس را دریں جہاں نیست، زیرا کہ
چندیں خلق می آیند و غم و اندوہ
خویش می گویند، آں ہمہ بردل و جان
من می نشیند عجب دلے باشد کہ غم
برادر مسلمان بشنود و دروے اثر نکند۔

حضرت محبوب الہیؑ کی پوری زندگی خلق کی اسی درد مندی میں گزری، وہ اپنے پرائے سب کا غم کھاتے تھے، ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے، لوگ جب اپنی درد بھری داستانیں سناتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا، جس طرح مکی ہوتا ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے، دشمن برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، لیکن ان کا دل پریم نہ آتا بلکہ یہ شعر گنگنا نے لگتے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد را حش بسیار باد
ہر کہ مارا یار نبود ایزد اورا یار باد
ہر کہ خارے افگند در راہ ما از دشمنی
ہر گئے کز باغ عمرش بشگفت بے خار باد

ان کا یقین تھا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جائے تو یہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہے۔

ایک دن فرمانے لگے۔

یکے خار ہند و تو ہم خار ہنی
ایں خار خار باشد میاں
مرداں ہم چیں است کہ با نغزاں
نغزی با کوزاں کوزی اما سیاں
در دیشاں ہم چیں نیست کہ با نغزاں
نغزی با کوزاں ہم نغزی۔ لہ

اگر کوئی کانٹا رکھے اور تو بھی اس کے عوض
کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے
عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے
ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن
درویشوں میں یہ دستور نہیں یہاں نیک و بد دونوں
کے ساتھ نیک ہونا چاہئے۔

صوفیہ تعلیم اور اخلاق | خدمت خلق کے معنی صرف یہ ہی نہیں کہ چند بھوکوں کا پیٹ
بھر دیا جائے یا چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے

بلکہ اس سے زیادہ اہم بھی ایک کام ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی
کی طرف بلایا جائے، مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا۔
میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن قیامت میں ان
کے مرتبہ کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن
کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا یار کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں
سے روکتے ہیں۔

نبی نوع انسان کے اخلاق کی درستگی کے لئے جدوجہد وہ کام ہے جس کے لئے پیغمبر مہوٹ کئے گئے
ہیں۔ قرآن میں پیغمبر از فریضہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے۔

وَيَرْفَعُوهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ۔ پیغمبر اُن پر پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف،
کتاب اور ان کو کتابِ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث قدسی میں جگہ جگہ انسانی اخلاق کی درستگی کی ضرورت اور اہمیت کو ذہن
نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔

”نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر دو بلکہ اصلی نیکی اسکی
ہے جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی
لے خدمت افرا دے۔“

خواہش کے باوجود، یا خدا کی محبت کے سبب سے) اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا اور روزہ دیتا رہا، اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت تکلیف اور رنجائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی جو راستہ ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں

ارشاد نبوی ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اکلہ المہنیزے ایمانا احسنہم خلقا، تمام مذہبی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں، حدیث شریف میں ہے جس کی نیت اس کی برائی اور بدی سے نہ روکے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی ہے۔

ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان حسن خلق سے وہ درجہ پایا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات جو عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان الرجل لیدرکہ لخصنے خلقہ درجہ قائم الیل وصائم النهار۔

تصوف کی تعریفوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر تعریفیں ایسی ہیں جن میں تصوف کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور دنیا کے دوسرے بسنے والوں کو مادی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرے، بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات میں شگفتگی پیدا کرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، برائی سے بچانا بھلائی کی طرف بلانا یہ وہ کام ہیں جو عبادت سے زیادہ اہم ہیں، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے،

بہت نماز پڑھنا اور وظائف میں بکثرت مشغول رہنا قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا یہ سب کام چنداں مشکل نہیں ہیں، ہر باہمت شخص کر سکتا ہے بلکہ ایک ضعیف بڑھیا بھی کر سکتی ہے، روزہ پر مدامت کر سکتی ہے، تہجد گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے، قرآن مجید کے چند پارے پڑھ سکتی ہے، لیکن مروان خدا کا کچھ اور بھی ہے۔

مشائخ متقدمین کی نظر میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا جس میں اپنے نیر و سروس

کے اخلاق کی درستگی کو زندگی کا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا تھا، حضرت شیخ ابوالحسن کا قول ہے۔
 ليس التَّصَوُّفُ رِسْمًا وَلَا عِلْمًا وَلَا كَلِمَةً تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں ہے، بلکہ
 اخلاق ہے۔

حضرت شیخ محمد بن قصابؒ کہا کرتے تھے۔
 التصوف اخلاق کریمۃ طہرت فی زوان تصوف اخلاق کریمہ میں جو بہتر زمانہ میں بہتر
 کریم من رجل کریم مع قوم کریم شخص سے بہتر قوم کیساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔
 حضرت محمد بن علی بن حسین بن علیؒ بن ابی طالب کا قول ہے۔

تصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے یعنی جو شخص
 زاد عليك في التصوف زیادہ کرتا ہے صوفی زیادہ ہوتا ہے۔
 حضرت شیخ مرتعشؒ فرماتے ہیں:

التصوف حسن الخلق تصوف خلق نیک کا نام ہے۔
 حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف راہِ صدق و اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔
 صوفیاء کرام کے حالات زندگی اور تصوف کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلامی تصوف
 نفوس انسانی کو مادی نجاستوں سے پاک کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ایک
 عظیم الشان تحریک تھی، صوفیہ نے کارِ صوفی کو جاری رکھا اور بنی نوع ان کے اخلاق
 و اطوار فکر و عمل کو درست کرنے کی کوششیں کیں، مشائخ متقدمین کے لمغوظات تعلیم اخلاق کے
 سلسل و کوثر ہیں جن کی خاموش رودانی دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہیں اور دلوں
 میں اچھے عمل کا جذبہ اور ولولہ جوش مارنے لگتا ہے، ان بزرگوں کی کوشش صرف یہ ہی نہ
 تھی کہ ان کے ظاہری اعمال درست ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کے موت ہی بند
 ہو جائیں، ان کا دل برائی کی طرف راغب ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست جسم کی نجاست
 سے بدرجہا بری ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین ملتانیؒ فرمایا کرتے تھے۔
 • جنابت بر دو نوع است، جنابت جنابت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جنابت

لہ کشف المحجوب، لہ رسالہ فقہیہ، لہ کشف المحجوب، لہ ایضاً، لہ خیر المجاہدین مجلس، لہ تعلیمی نسخہ

وَالَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
يُمَا تُعْلَمُونَ خَيْرٌ۔ (۱۱: ۵۸)
ان کے مدارج کو ترقی دیتا ہے اور ارتقاء بخشتا ہے
یہی مدارج میں جو اولیاء اللہ اور اصحاب الجنتہ کے ذہاب الی اللہ کی مختلف منزلیں ہیں
ایمان باللہ اور محبت الہی اس ارتقاء روحانی کی اصل ہے اور ارتقاء انسانی کے
معنی یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان و یقین ترقی کرے اور اللہ کی ولایت اور دوستی اپنے اپنے
مرتبوں اور مقاموں تک بلند ہو جائے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
کلمات طیبات اور صالحہ اللہ ہی کی طرف بلند
ہوتے ہیں اور وہ عمل صالح کرنے والوں کو
ارتقاء بخشتا ہے۔ (۱۱: ۳۵)

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں "کلم الطیب" اور "عمل صالح" پس انسانیت
کی تکمیل اور ارتقاء کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ کلم الطیب سے مقصود ایمان باللہ ہے
اور عمل صالح سے مقصود ان کے وہ کام کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت
کے مطابق ہوں، فرمایا کہ ایمان باللہ صود کرتا ہے اور بلند کرتا ہے اور عمل صالح کو خدا اونچے درجوں
تک لے جاتا ہے۔

تصوف اور صوفیہ کرام کے مقصد حیات کے متعلق جو گفتگو گذشتہ صفحات میں ہم نے کی ہے
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے محبت النہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا تھا، خدمت خلق
کو انھوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کا صلہ ارتقاء روحانی کی شکل میں ان کو ملا،
اور یہ "ارتقاء روحانی" انسانیت کی تکمیل تھی۔

بیعت کا مقصد

بیعت کے معنی ہیں، دست بردست یک دیگر نہادن و عہد بستن
کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ
فَمَا يَسْكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ فَسَيُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا

جو لوگ بیعت کرتے ہیں، تجھ سے اے محمد! وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، سو جو عہد شکنی کرتا ہے تو اپنی ذات کی معذرت پر عہد توڑتا ہے اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا ان کو عنقریب اجر عظیم ملے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مختلف مقاصد کے لئے بیعت لی تھی کسی سے جہاد کیلئے، کسی سے ہجرت کے لئے، کسی سے ارکان اسلام کی پابندی کے لئے اور کسی سے سنت نبوی کے تمسک پر، بعض احادیث میں ہے کہ حضور نے انصار و عورتوں سے نوہ نہ کرنے پر بیعت لی تھی، ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محتاج مہاجرین سے اس پر بیعت لی کہ وہ کسی کے آگے دست سوال نہ پھیلائیں، بعد کو ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کسی کا کوڑا ہاتھ سے گرجاتا تو خود گھوڑے سے اتر کر اٹھاتا تھا اور کسی سے کوڑا اٹھانے تک کا سوال نہ کرتا تھا۔

بہر حال احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ بیعت کسی بھی مقصد کے لئے لی جاسکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی، اور مشائخ چشت کس مقصد کیلئے بیعت لیتے تھے؟

شاہ ولی اللہ دہلوی بیعت کی حکمت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اجْرَى
مَنْتَهُ أَنْ يَضْبُطَ الْأُمُورَ الْخَفِيَّةَ
الْمُضْمَرَةَ فِي الْغُيُوبِ بِأَفْعَالٍ وَ
أَقْوَالٍ ظَاهِرَةٍ وَيَنْصِبُهَا مَقَامَهَا
كَمَا أَنَّ التَّصْدِيقَ بِاللَّهِ
دَرْسُ سُوْلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ خَفِيُّ
فَنَاقِمِ الْأَقْرَارِ مَقَامَهُ وَكَأَنَّ
أَنَّ رَضَى الْمُتَعَاقِدِينَ بِبَذْلِ
الثَّمَنِ وَالْمُبِيعِ أَمْرَ خَفِيٍّ مُضْمَرٍ
فَنَاقِمِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ
مَقَامَهُ فَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ
وَالْغَرِيْمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَالْتِمَاسُ
بِعَمَلِ التَّقْوَى خَفِيٌّ مُضْمَرٌ فَاقِمْتَ الْبَيْعَةَ مَقَامَهَا
مَعْلُومِ كَرَمَتِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تَخْفِيفِ الْغُيُوبِ فِي الْبُشَيْرَةِ هِيَ أَنْ كَافِضُطَ
أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ ظَاهِرَةٍ هِيَ الْهُوَ أَفْعَالٍ أَقْوَالٍ
قَائِمٌ مَقَامُ هَوْنِ أُمُورٍ قَلْبِيَّةِ كَيْ جَانِخِ تَصْدِيقِ اللَّهِ
أَوْرَاسِ كَيْ رَسُوْلٍ أَوْرَاقِيَّتِ كَيْ أَمْرٍ خَفِيٍّ هِيَ تَوْبَةُ
أَقْرَارِ إِيْمَانٍ كَا: بِجَائِزِ تَصْدِيقِ قَلْبِي كَيْ قَائِمٌ كَيْ
كَيْ أَوْرَاسِ كَيْ رَضَا مَعْنَى بَائِعٍ أَوْرَاسِ كَيْ
قِيَمَتِ أَوْرَاسِ كَيْ دِيْنِ فِي أَمْرٍ خَفِيٍّ بُوْشِيْدِهِ
هِيَ تَوَابِجَابِ أَوْرَاسِ كَيْ قَائِمٌ مَقَامِ رَضَا
خَفِيٍّ كَيْ كَرِيْمَا، سَوَاسِي طَرَحِ تَوْبَةٍ أَوْرَاسِ
كَرَنَاتَرِكِ مَعَاصِي كَا أَوْرَاسِ كَيْ رَسِي كُوْضِيْبِطِ
يَكْرُتَا أَمْرٍ خَفِيٍّ أَوْرَاسِ بُوْشِيْدِهِ هِيَ تَوْبَةُ كُوْاسِ
كَيْ قَائِمٌ مَقَامِ كَرِيْمَا

حقیقت یہ ہے کہ بیعت میں ایک نفسیاتی مصلحت پوشیدہ ہے، جب انسان اپنے ماضی کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے تو بہت سی باتیں اس کو اخلاق و مذہب کے خلاف نظر آتی ہیں، اس کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں اپنی معصیتوں سے توبہ کرتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا اس سے قلب میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، ماضی کا تصور اس کے لئے سوہان روح بن جاتا ہے، اس کی توبہ اس تصور پر غالب نہیں آتی۔ اب وہ ایک باطن نیک نفس انسان کے ہاتھ پر ترکِ معاصی اور تقویٰ کا عہد کرتا ہے، شیخ یقین دلاتا ہے کہ "تا تب با متقی برابر است" اس کے دل کے زخموں پر ایک پچھایا سا

۱۔ القول الجلیل شاہ ولی اللہ دہلوی مدظلہ العالی شاہ عبدالعزیز دارود ترجمہ مولوی خرم علی مطبع نظامی
کامپور ۱۳۹۱ھ ص ۱۳۔ ۲۔ فوائد الفوائد ص ۳-۲۔ مرثیہ نوی ۷ الذی من الذی یکن لا ذنب له (ابن ماجہ و ابی داؤد)

لگ جاتے ہیں۔ تکلیف دہ ماضی سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو نئی امیدوں
محکم یقین اور بیدار احساس کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے

مشائخِ چشت جس مقصد کے لئے بیعت لیتے تھے اس کا اندازہ شیخ نظام الدین اولیاء کے

اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں

چوں کہ خدمتِ شیخ شیوخِ العالم فرید
الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بیادے
برنیت ارادتِ ادل فرمودے فاسخ و
اخلاص بخوانید بعدہ امنی الرسول بخواندے
بعدہ شہدائے تانہ الدین عند اللہ السلام
خواندے، بعدہ فرمودے کہ بیعت کردی
بریں ضعیف و خواہ میں ضعیف و خواہ
خواجگان ماورینغیر صلی اللہ علیہ وسلم و با
حضرت عزت عہد کردی کہ دست دپائے
وحشیم نگاہ داری و در پنج شریع ہاشمی۔

جب کوئی شخص شیخ شیوخِ العالم فرید الحق والدین
قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں ارادت کی
نیت سے آتا تو اول آپ فاتح اور سورہ اخلاص
پڑھنے کا حکم فرماتے بعدہ آمن الرسول پڑھتے اس
کے بعد شہدائے الدین عند اللہ السلام
پڑھتے، پھر فرماتے کہ (کہو) تو نے اس ضعیف
اور اسکے خواجہ خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور خدا نے
تعالیٰ سے اس بات پر عہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور
آنکھ پر نگاہ رکھے گا اور شریع کے طریقے پر

چلے گا۔

۱

انسان کو اخلاقی عیوب سے بچانا اور اس کو راہِ شریعت دکھانا مشائخِ چشت کی کوششوں

کا مرکز و محور تھا۔

۱۔ سیر الاولیاء ص ۲۲۔ وحشیم نگاہ داری۔ میں جو مصلحت پوشیدہ ہے اس پر حافظ ابن القیمؒ کی یہ
تشریح بہت اہم ہے، فرماتے ہیں۔ ”نگاہِ شہوت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شریعت
کی جگہ کی حفاظت ہے، جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور نظری ان تمام
آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، پھر کھٹک فکر کو جو بخشتی ہے
اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے، شہوتِ اودہ کو جنم دیتی ہے ارادہ قوی ہو کر عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت
میں زبردستی جو کر فعل واقع ہوتا ہے (ابحواب الکافی ص ۲۰۲)

۱۔ اخذ از تار یخ مشائخ چشت

ہندوستان کے قدیم اولیاء و مشائخ

(قاضی اطہر مبارکپوری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور آپ کی تعلیم و تربیت کے فیض یافتہ نفوس قدسیہ صحابہ کہلاتے، صحابہ کی مجلس تعلیم و تربیت سے اٹھنے والے حضرات تابعین کے لقب سے یاد کئے گئے، اور تابعین کے اصحاب و تلامذہ کو تبع تابعین کہا گیا، ان تینوں طبقوں میں جو حضرات خشیت خداوندی، زہد فی الدنیا، تعلق باللہ، تقویٰ، طہارت اور عبادت و ریاضت میں نمایاں اور مشہور تھے ان کو عباد و زہاد کے نام سے یاد کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری صدی کے آخر میں ان کے لئے صوفی اور صوفیہ کے الفاظ سنائی دیئے، مگر تیسری اور چوتھی صدی تک عباد و زہاد کا عام رواج رہا۔

اس مقالہ میں ہم ہندوستان کے ایسے ہی بزرگوں کا مختصر تعارف کرائیں گے جو تصوف کے مختلف مکاتب و مکتبہ فکر سے پہلے گزرے ہیں، ان میں اکثریت ان حضرات کی ہوگی جو پانچویں صدی سے پہلے تھے اور ان کا تعلق ہندوستان میں چار سو سال عرب دور حکومت و امارت سے ہے ان میں تین طبقے ہیں، پہلا طبقہ ان واردین عباد و زہاد کا ہے جو فتوحات جہاد، امارات اور مختلف وجوہ کے سلسلہ میں یہاں آئے ان میں اکثریت عرب اور اس سے ملحق علاقوں کے بزرگوں کی ہے، دوسرا طبقہ ان صادرین بزرگوں کا ہے جو یہاں سے باہر گئے ان میں بھی اکثریت عرب ممالک میں جانے والوں کی ہے، یہ دونوں طبقے کتاب و سنت فقہ و فتاویٰ اور دینی علوم سے دافر حصہ رکھتے تھے، اور فقہاء و محدثین میں شمار ہوتے تھے مگر چونکہ ان پر زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا رنگ غالب تھا اس لئے ان کو اولیاء و مشائخ اور عباد و زہاد کے طبقہ میں شمار کیا گیا اور طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ ان کے احوال و ملحوظات اور کثوف و کرامات کے مقابلہ میں ان

کی علمی حیثیت دب گئی تیسرا طبقہ ان مشائخ و صوفیہ کا ہے جو ہندوستان میں مقیم رہ کر اپنے فیوض و برکات عام کرتا رہا، اس میں اکثریت بلاد ماوراء النہر اور عجم کے بزرگوں کی ہے جو پانچویں صدی کے حدود میں سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات کے بعد یہاں آئے اور ہمیں رہ بس گئے، مذکورہ بالا دونوں طبقوں کے حالات چند کے علاوہ یہاں کی کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے ہم نے ان کا مختصر تعارف کرایا ہے، اور تیسرے طبقہ کے حالات یہاں تفصیل سے لکھے گئے۔ اور ان پر خصوصی توجہ دی گئی اس لئے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے خلافت راشدہ اور خلافت امویہ کا پورا دور اسلامی فتوحات کا زیریں دور ہے اسی زمانہ میں ہندوستان میں بھی شاندار فتوحات ہوئیں، اس دور کے غازیوں اور مجاہدوں میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت تھی جن میں بڑے بڑے عباد و زہاد و اہل اللہ اور اصفیاء و اقیاء کی اچھی خاصی تعداد ہو کر تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازتا تھا۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے۔

وكان في عساكرهم وجيشهم في الغزو
انصالحون والاولياء والعلماء من كبار التابعين
في كل جيش منهم شذمة عظيمة ينصر
الله بهم دينه (البداية والنهاية ص ۹۹)

ان کے لشکر میں کبار تابعین کے صلحاء
اولیاء اور علماء کی ایک جماعت ہر فوجی دستہ
میں رہا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ
اپنے دین کی نصرت فرماتا تھا۔

خلافت راشدہ میں ہندوستان کی فتوحات کے شرکاء و امداد میں صحابہ کی ایک جماعت تھی چند حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی، حضرت میسرہ بن ابی العاص ثقفی، حضرت حکم بن عمرو ثعلبی غفاری، حضرت خزیمہ بن راشد سامی، حضرت ربیع بن زیاد عارثی، حضرت سہل بن عدی خزرجی انصاری، حضرت صہار بن عباس عہدی، حضرت مہم بن عمرو تمیمی، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن قبان انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن عمرو قرشی، حضرت عبید اللہ بن مہر تیمی قرشی، حضرت عمیر بن عثمان بن سعد، حضرت مجاشع بن مسعود سلمی، حضرت منذر بن جارد عہدی رضی اللہ عنہم

یہ اکابر صحابہ اور اصغر صحابہ اور دیگر تمام صحابہ امت محمدیہ میں سب سے بزرگ و برتر اور اعلیٰ

وافضل ہیں، ان حضرات کے بارے میں ان ہی میں سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل امت ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاک و نیک ہیں وہ دینی علم میں سب سے زیادہ تہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اخلاق میں سب سے اچھے تکلف میں سب سے کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتخب کیا ہے تم لوگ ان کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کی اتباع کرو جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق پر چلو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی حضرات ہندوستان کے اولیاء اصفیاء کے سرخیل ہیں اور ان کے قدم کی برکت سے یہاں دین و ایمان کی دنیا آباد ہوئی ہے

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پود ان ہی کی لگائی ہوئی ہے

بنو امیہ کا پورا دور اس ملک میں تابعین اور تبع تابعین کی آمد کا ہے جن میں مشاہیر صحابہ اولیاء، عباد، زہاد اور مشائخ شامل ہیں مثلاً سنان بن سلمہ بن محقق ہمدانی، ابوالیمان مغللی بن راشد ہمدانی بصری، ابوالحسن مغللی بن زیاد قردوسی بصری، کرز بن ابوکرز و برہ عارثی کوفی، کہس بن حسن بصری صاحب الحسن ابوموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری صاحب الحسن، ربیع بن صبیح سعدی صاحب الحسن رحمہم اللہ۔ ان بزرگوں میں امیر شہر، مجاہد، رفاکار اور داعی و مبلغ سب ہی شامل ہیں، جو اپنی مغفوتہ خدمات دینی نقطہ نظر سے نہایت اخلاص و ایثار اور امانت و دیانت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔

جیسا دور خلافت میں ان کے فیض یافتہ حضرات ان کے جانشین بن کر یہاں آئے اور یہ سلسلہ عرب حکومتوں کے دور تک جاری رہا جیسا کہ ۱۱۴۴ھ میں سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد محکم سلطنت کا قیام ہوا اور ملک عرب کے مقابلہ میں بلاد ماوراء النہر اور عجم کے اہل علم اور ارباب فضل و کمال جوق در جوق یہاں آنے لگے، جو دوسرے دینی علوم کے مقابلہ میں فقہ تصوف اور معقولات سے زیادہ شغف رکھتے تھے، ان حضرات میں حضرت شیخ علی بن عثمان بجوری لاہوریؒ، اپنے دینی و علمی اور روحانی فیض رسانی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

ہندوستان سے باہر جانے والے قدیم اولیاء و مشائخ میں حضرت شیخ عبدالرحیم بن حلال

تقنی دیبلی ہمارے علم میں پہلے بزرگ ہیں جن کی مشیخت کا شہرہ ہندوستان سے عرب تک پہنچا وہ حضرت حارث بن اسد محاسبی، حضرت عاتم اہم اور حضرت شقیق لمجی کے ہم پلہ بزرگ تھے، ان بزرگوں کے احسانی و روحانی تعلقات بیرونی مشائخ سے نہایت گہرے تھے ان میں حضرت بایزید بسطامی کے استاذ و شیخ ابو علی سندی، ان کے بھانجے ابو موسیٰ دیبلی، حضرت جنید بغدادی کے مرید ابو الحسن منصور ری، حضرت بشر حافی کے مرید اسمعیل سندی، حضرت ابو العباس بن سرتج کے مرید شیخ عثمان سندی اور ابو بکر احمد مستجاب الدار اور ابدال جیسے اکابر اولیاء و مشائخ کے نام پائے جاتے ہیں، یہ تمام اولیاء و مشائخ فقہاء و محدثین میں سے ہیں مگر چونکہ ان پر زہد و تصوف کا رنگ غالب رہا اس لئے ہم نے ان کو صوفیہ و مشائخ کی حیثیت سے یہاں درج کیا ہے ان میں ان علماء و محدثین کا ذکر نہیں ہے جو اس دور میں ہندوستان اور باہر میں تعلیم و تدریس اور تحدیث و روایت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان اولیاء و مشائخ کے ذکر میں حروف تہجی کا خیال رکھا گیا ہے حالانکہ زمانی ترتیب ہوتی تو اچھا تھا

دارین اولیاء و مشائخ

شیخ احمد بن حسین دماوندیؒ | شیخ احمد بن حسین بن علی دماوندی خفی رحمۃ اللہ علیہ رے اور طبرستان کے درمیان مقام دماوند میں سنہ ۳۹۰ کے حدود میں پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق قاضی ابویوسف کی اولاد سے ہیں، تقی الدین عبدالقادر ریمی مصری نے ان کے حال میں لکھا ہے۔

مکان فقیہا، عالما، فاضلا، زاہدا
ورعا، کثیرا، محفوظ متواضعا.....
لہ بیت مشہور بالخلق و سواہر
الی بلاد غزنفہ والہند واقامہا
مدۃ و محب الکبار۔

(انساب سحانی اور الطبقات السنی فی تراجم الخفیفہ)

انکا انتقال مرو میں سمر رمضان ۵۵۶ھ میں ہوا اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں زیادہ مدت تک قیام کر کے یہاں کے اولیاء و

وہ فقیہ، عالم، زاہد، پرہیزگار متواضع تھے
احادیث و مسائل بہت زیادہ یاد تھے، ان کا تعلق
خاندان عراق میں علم و فضل میں مشہور رہے
غزنین اور ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں
ایک مدت تک قیام کر کے کبار علماء و مشائخ
کی صحبت اٹھائی

مشائخ اور علماء کی صحبت

شیخ ابو العباس احمد بن عثمان تونسلی ملتانی | شیخ احمد بن عثمان بن عبد الجبار
تونسلی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال نیل

الابتہاج میں تونسلی کے ساتھ ملتانی نسبت سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افریقہ کے
ملک تونس کے رہنے والے تھے اور ملتانی میں زیادہ اقامت کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوئے
اس کی تائید اس تصریح سے بھی ہوتی ہے۔

رحل للمشرق ولحق فضلاء اجلة ذو
رجع فسن بجایة واقرة بها
واسم، له علم بالعربية والفقه
واصوله، واصل الدين وحظ
من التصوف ونصيب من
العبادة۔

انہوں نے مشرقی ممالک کا سفر کر کے جلیل القدر
علماء وفضلاء سے ملاقات کی اور واپس آکر
افریقہ کے شہر بجایہ میں سکونت اختیار کر لی
وہیں تعلیم دی، وہ عربی زبان وادب، فقہ
اصول فقہ، اصول دین کے عالم تھے، ساتھ ہی
تصوف اور عبادت وریاضت سے واقف تھے
رکھتے تھے

(نیل الابتہاج بطریق الدیاج)

نہایت جلیل القدر فاضل، کامل، مستند اور عابد و زاہد مالکی مسلک کے عالم تھے،
افریقہ کے بعض حکمرانوں نے ان کو اپنے دارالسلطنت میں بلا کر استفادہ کرایا۔

شیخ ابواسحاق ابراہیم بن مالک بغدادی | شیخ ابواسحاق ابراہیم بن مالک
بن بہود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے

روح بن عبادہ، ابواسلمہ، محمد بن عبید، زید بن جباب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ابن
ابو حاتم رازی اور امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبد اللہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے نہایت
صالح اور بزرگ عالم تھے ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ سندھ آکر کھجور کے پودے لے جاتے اور بغداد
میں لگاتے اور ہر پودے پر قرآن فہم کرتے تھے۔

وكان من الصالحين وكان يغرس النخيل
الصغار فاذا غرس نخلة لم يدرج حتى يختم
القرآن وكان يحمل النخيل من السند
وہ صلحار میں تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے
پودے بوٹتے تھے اس کے بعد ایک فہم قرآن
کی تلاوت کرتے تھے یہ پودے سندھ لاتے تھے

اسی سال کی عمر میں رجب ۲۶۴ھ میں انتقال کیا، کتاب الجرح والتعديل، تاریخ بغداد، المغنم،

ابوموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری ہندی | ابوموسیٰ اسرائیل بن موسیٰ بصری رحمۃ اللہ علیہ
امام حسن بصری کے تلمیذ خاص اور صاحب محسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، انھوں نے حسن بصری ابو حازم الشیخ، محمد بن سیرین، وہب بن منبہ
وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان
وغیرہ نے روایت کی ہے، ان کے حال میں لکھا ہے

دھوبصری کان یسافر فی التجارة
الی الهند و اقام بہا مدۃ -
وہ بصری ہیں تجارتی سلسلہ میں ہندوستان
کا سفر کر کے وہاں زیادہ دنوں تک قیام کرتے تھے

اس لئے ان کو نزیل الہند اور ہندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، دوسری صدی کے طبقہ
عباد وزہاد میں بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، راقم نے ان کا مستقل حال لکھا ہے جو اسلامی
ہند کی عظمت و رفتہ نامی کتاب میں چھپا ہے۔

شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی | شیخ الاسلام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن
صابونی رحمۃ اللہ علیہ خطیب، واعظ، مفسر، محدث

اور اپنے زمانہ میں جامعیت میں بے مثل تھے، ورع و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں بلند پایہ
رکھتے تھے، انھوں نے نیشاپور، خراسان، غزنین، بلاد ہند، زمل، بلرستان، شام، بیت المقدس
اور حجاز میں حدیث کی تعلیم دی ہے، ستر سال تک مسلسل وعظ بیان کیا ہے، ہندوستان کے
بادشاہ کی دعوت پر یہاں آئے اور واپسی کے بعد ہرات میں کئی دن تک روایت حدیث اور وعظ
کی مجالس منعقد کیں، محرم ۲۳۹ھ میں انتقال کیا۔ (تاریخ ابن عساکر اور معجم البلدان)

شیخ حسین بن منصور حلاج | شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ
ہیں، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابوالحسن نوری اور

دیگر مشائخ سے فیض پایا ہے وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں کے معتقدین ان کو مغیث
کے لقب سے یاد کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت رکھتے تھے، ان کے بارے میں طبقہ صوفیاً
و مشائخ میں اختلاف ہے، ذی قعدہ ۳۹۰ھ میں قتل کئے گئے (طبقات کبریٰ شعرانی وغیرہ)

شیخ حسین زنجانی لاہوری | شیخ حسین زنجانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور مشائخ میں تھے، زہد و تقویٰ کے ساتھ فقہ میں ہمارت رکھتے

تھے انھوں نے طریقت کی تعلیم و تربیت شیخ ابو الفضل خلی سے پائی تھی اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر لاہور آ گئے اور جس دن شیخ علی ہجویری لاہور تشریف لائے اس دن ان کا انتقال ہوا (فوائد الفوائد، نزہۃ الخواطر)

حبیش بصری | حبیش بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ راہب الامت حضرت عامر بن عبد القیس غزنیؓ کے بھتیجے ہیں، سندھ کی فتوحات میں محبوبن قاسم

کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ محمد بن قاسم نے ان سے کہا کہ راجہ داہر کہیں چھپا ہوا ہے تم اپنے قبیلہ کے سپاہیوں سے کہو کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہیں، اس پر حبیش نے کہا کہ اے امیر! میرا دل کہہ رہا ہے کہ داہر ارگیا، چنانچہ ایسا ہی تھا (ہجج نامہ)

ابو حفص ربیع بن صبیح بصری | ابو حفص ربیع بن صبیح سعدی بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے خاص تلمیذ اور صاحب الحسن

کی نسبت سے مشہور ہیں، عابد و زاہد اور مجاہد و فقیہ ہیں ان کے تلامذہ حدیث میں سفیان ثوری، وکیع بن جراح، عبد الرحمن بن ہمدی، ابو داؤد طرابلسی جیسے اساطین علم و فضل پائے جاتے ہیں، بصرہ کے عباد و زہاد میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، ۱۷۰ھ بزمانہ خلیفہ ہمدی ہندوستان کے جہاد پر آئے اور گجرات کے مقام باربد (بھاڑ بھوت) کی فتح میں شریک رہے واپسی پر یہیں ۱۸۰ھ میں انتقال کر گئے اور یہیں دفن ہوئے، ایک روایت کے مطابق وہ اسلام میں حدیث کے پہلے مصنف ہیں، راقم نے ان کے مفصل حالات جمع کئے ہیں جو اسلامی ہند کی عظمت و رفعت میں شامل ہیں۔

شیخ ابو عثمان سعید بن محمد لمقابادی | ابو عثمان سعید بن محمد بن احمد بخیری لمقابادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بیت التزکیہ والعدالۃ

تھا، جاہل اندر کبیر الشان، اور ثقہ محدث ہیں، تصوف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لمقاباد میں ان کی مستقل خانقاہ، کتب خانہ اور مسجد تھی جن میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی کے ساتھ بہادری

مردانگی اور بہت دحوصلہ میں مشہور تھے، عراق اور خراسان میں جا کر حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ان کی اولاد میں صوفیہ و مشائخ گذرے ہیں، شیخ ابو عثمان لمقبادی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کے جہاد میں شریک رہے اور شاندار خدمات انجام دی ہیں، ربیع الآخر ۴۲۵ھ میں انتقال کیا۔

(کتاب السباق بحوالہ عربیہ العلماء)

شیخ علی بن عثمان ہجویری لاہوری | شیخ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری لاہوری

رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اولیاء کبار میں ہیں بہت بڑے عالم و فقیہ تھے طریقت و معرفت کی تعلیم و تلقین شیخ ابوالفضل ختلی سے حاصل کی نیز شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری اور دوسرے مشائخ و محدثین سے کسب فیض کیا، بہت زیادہ سیر و سیاحت کی آخر میں لاہور آکر یہیں مقیم ہو گئے، اور ۴۲۵ھ میں انتقال کیا، ان کی کتاب کشف المحجوب تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ (نزہۃ الخواطر)

شیخ ابوعلی شتیق بلخی | شیخ ابوعلی شتیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشہور

اور اجلہ مشائخ میں ہیں، قزوینی نے آثار البلاد میں لکھا ہے کہ ابتداء حال میں وہ بسلسلہ تجارت ہندوستان گئے اور ایک بت خانہ میں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی سر اور ڈاڑھی کے بال منڈوائے ہوئے بت کی پوجا کر رہا ہے، شتیق نے اس سے کہا کہ تمہارا معبود تو خالق و رازق ہے تم اس کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، یہ بت نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے بلا وجہ تجارت میں تکلیف اٹھاتے ہو، وہ تم کو گھر میں روزی دے دیگا، اس کی یہ بات شتیق کے دل کو لگ گئی اور اسکے بعد زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، بعض لوگوں نے اس واقعہ کا تعلق بلاد روم یا دوسرے ملک سے بتایا ہے حضرت شتیق ۴۹۴ھ جنگ کولان میں شہید ہوئے۔

(آثار البلاد، قزوینی)

کرز بن ابوکرز و برہ حارثی کوفی | حضرت کرز بن ابوکرز و برہ حارثی عبدی کوفی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ بنی عبدالقیس سے تابعی تابعی

ہیں، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت میں اپنے زمانہ میں سب سے آگے تھے مکہ مکرمہ آئے تو وہاں

کے عباد و زہاد کو پیچھے کر دیا، مستجاب الدعا بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے لئے اس شرط پر دعا مانگی تھی کہ وہ اس سے دنیا نہیں حاصل کریں گے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ روزانہ تین ختم قرآن کی تلاوت کرتے تھے

حضرت کرز بن بکھر زوہرہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ میں عبداللہ بن سوار عبدی کے ساتھ سندھ کی فتوحات میں شریک تھے، اس کے بعد عبداللہ بن سوار عبدی ان کو یہاں اپنا قائم مقام اور امیر بنا کر حضرت معلویہ کے پاس چلے گئے، ۹۸ھ میں یزید بن ہلب کی امارت میں جرجان کی فتح میں شریک رہے اور وہیں انتقال کیا اور وہیں دفن کئے گئے

انہوں نے نعیم بن ابونہد وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے سفیان ثوری، ابن شبرہ، فضیل بن غزوان اور ورقاء بن عمرو وغیرہ نے روایت کی، ابن حبان نے ان کو ثقافت میں بتایا ہے ان کا مفصل حال تاریخ جرجان میں ہے۔

(تاریخ کبیر امام بخاری، کتاب الجرح والتعديل، الاصابہ، حلیۃ الاولیاء، تاریخ جرجان، تاریخ خلیفہ بن خلیفہ)
ابو عبداللہ کہس بن حسن قسسی بصری علیہ بصرہ کے عباد و زہاد میں بڑے مقام و

مرتبہ کے بزرگ اور مشائخ کبار میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں اور اجلۃ تابعین سے حدیث کی روایت کی ہے، رات دن میں ایک ہزار رکعات نماز پڑھتے تھے، روزانہ گچ کاری سے دو دانق مزدوری پاتے تھے اور اسی سے اپنی والدہ کے لئے میوہ خرید لاتے تھے، ایک درم کا آٹا خرید کر کھاتے رہے، جب زیادہ دن ہو گئے تو اس کو وزن کیا اس میں کمی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آٹا کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، بصرہ میں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے ان کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور زندگی عبادت و ریاضت میں گذاردی،

حضرت کہس بن حسن ہندوستان کے جہاد میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھے، خلیفہ بن خیاط اور امام ذہبی نے ان سے ۹۳ھ میں راجہ داہر سے جنگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھا، راجہ داہر بہت بڑی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لئے آیا، اس کے ساتھ ستائیس جنگی ہاتھی تھے، ہم نے دریائے سندھ پار کر کے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست

دی، راجہ دابرا اپنی فوج لے کر بھاگ گیا، ہم نے اس کا تعاقب کیا، اس نے کبھی کبھی فوج لے کر رات میں ہم پر حملہ کیا اس میں اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ گزیں ہوا، مسلمانوں نے یہاں بھی اس سے جنگ کر کے شکست دی، اس کے بعد محمد بن قاسم نے کیرج کو فتح کیا۔
(تاریخ خلیفہ بن خیاط، تاریخ الاسلام ذہبی، صفۃ الصفوہ وغیرہ)

شیخ ابوسعید محمد بن حسین حرمی ہروی | شیخ ابوسعید محمد بن حسین بن محمد حرمی ہروی

کے ساتھ اولیائے کاملین میں سے ہیں، ہندوستان آئے تھے، سمعانی نے لکھا ہے
وكانت له رحلة الى بلاد الهند انهم في هندوستان في شہروں کا بھی سفر
ایضا کیا ہے۔

حافظ محمد بن حسن بن محمد ہمدانی کا بیان ہے کہ ابوسعید حرمی اوتار و ابدال میں سے تھے، میری آنکھوں نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا، ہرات کے مشائخ کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابوسعید حرمی بیس سال سے یہاں مقیم ہیں مگر ہم لوگ ان کے بارے میں حیرت زدہ ہیں اور ان کی بود و باش کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں ایک اور بزرگ ابوحامد ختام واعظ کا قول ہے کہ اگر ہرات میں اللہ کا کوئی ولی ہے تو ابوسعید حرمی ہیں، ان کا وصال شعبان ۳۹۱ھ میں ہوا۔

(انساب سمعانی اور العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین)

ابوالیمان معلی بن راشد نبال ہندی | ابوالیمان معلی بن راشد ہندی بھری رحمۃ اللہ علیہ

سے روزی کاتے تھے، حضرت سنان بن سلمہ بن محقق ہندی کے غلام ہیں، ائمہ حدیث روایت کہے، ہشتم میں حضرت معاویہ کے زمانہ میں سندھ شہر قیقان میں اپنے آقا سنان بن سلمہ کی امارت میں جہاد کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میدان جنگ میں سنان بن سلمہ نے مجاہدین سے کہا کہ تم لوگوں کو بشارت ہے جنت اور غنیمت میں ایک چیز تم کو ملنے والی ہے اس کے بعد انہوں نے سات بٹھرنے اور مجاہدین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب میں حملہ کروں تو تم لوگ بھی حملہ

کرنا اور دو پہر کو نکیر کہتے ہوئے ایک پتھر پھینکا، اسی طرح تھوڑے تھوڑے وقفے سے پتھر پھینکتے رہے اور جب سورج ڈھل گیا تو ساتواں پتھر پھینکا اور حَوَ لَا یَنْصُرُونِیْ پڑھ کر نعرہ نکیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی حملہ آور ہو گئے اور دشمن کو شکست دی، وہ ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے، ہم تعاقب کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے قسم کھا کر کہا کہ تم لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، وہ اور لوگ تھے جن کو ہم تمھارے گروہ میں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اہل قحطی گھوڑوں پر سفید عمامہ باندھے ہوئے تھے۔

ابو بسطام مقاتل بن حیان بلخی | ابو بسطام مقاتل بن حیان بلخی رضی اللہ عنہ

تبع تابعی، حافظ حدیث اور عالم خراسان ہیں انھوں نے شعبی، سعید بن مسیب، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، سالم بن عبد اللہ بن عمر، مجاہد اور عمر بن عبد العزیز وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے عبد اللہ بن مبارک اور ابراہیم بن ادہم وغیرہ نے روایت کی۔

۱۱ صالح صادق، عبادت گزار، نیک اور جلیل القدر مشائخ میں ہیں، ابو مسلم خراسانی کے فتنہ میں کابل چلے آئے اور ان کی دعوت پر بہت سے انسان اسلام لائے، ایک روایت کے مطابق کابل میں ۱۵۰۰ سے پہلے انتقال کیا مگر شمس الدین داؤدی مہری نے طبقات المفسرین میں لکھا ہے کہ اتنے قبلہ الخمسین واثنتہ بارعن الہند، یعنی ۱۵۰۰ سے کچھ پہلے سرزمین ہند میں انتقال کیا (تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، طبقات المفسرین)

ابو الحسن معلیٰ بن زیاد قردوسی بصری | ابو الحسن معلیٰ بن زیاد بن حاضر قردوسی

بصری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں انھوں نے حسن بصری، حنظلہ دوسی، معاویہ بن قرہ، غلام بن بشر وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے حماد بن زید، ہشام بن حسان، جعفر بن سلیمان اور یوسف بن عطیہ صفار وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ، محدث تھے اسی کے ساتھ زہد و تقویٰ اور عبادت میں بصرہ کے عباد و زہاد میں سے بھی تھے، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے۔ کان یُعَدُّ من عباد اہل البصرۃ و زہادہم اور ابن حجر نے لکھا ہے ہو محدود من زہاد اہل البصرۃ، یعنی ان کا شمار بصرہ کے عابدوں اور

زادہوں میں تھا وہ ہندوستان میں کئی مرتبہ امیر رہے ہیں اور مفتونہ خدمات بحسن و خوبی انجام دی ہیں
(کتاب الجرح والتعذیل، تہذیب التہذیب، انساب سمعانی وغیرہ)

صَادِرِینِ اُولِیَاءِ وَمَشَائِخِ

شیخ ابوالعباس احمد بن محمد دیلمی مصریؒ | شیخ ابوالعباس احمد بن محمد دیلمی مصریؒ
رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے شہر دیلم کے

رہنے والے تھے مصر جا کر وہیں مستقل قیام کیا اور وہیں فوت ہوئے، امام سبکیؒ نے ان کو
الحافظ الزاہد لکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ

وكان رجلاً صالحاً من أرباب
الأحوال والمكاشفات له
كرامات ظاهرة وأحوال
سنية.

وہ بزرگ آدمی اہل کرامات و مکاشفات
میں ہیں ان کی کھلی کھلی کرامتیں ہیں اور ان
کے حالات زہد و تقویٰ کے اعتبار سے بہت
بلند ہیں۔

اور شیخ عبداللہ بن حجازی شراوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے

كان جتيد المحرفة بالمذهب
كثير النظر في الامور زاهداً
لشعر التلاوة والصيام
سليم القلب صاحب
كرامات -

شافعی مذہب کے زبردست عالم تھے، کتاب
الام بہت زیادہ دیکھتے تھے، زاہد تھے قرآن
کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے روزہ بہت
زیادہ رکھتے تھے، سلیم القلب صاحب
کرامات بزرگ تھے

ان کا ذریعہ معاش خیاطت یعنی سلائی تھا، جمعہ کے دن ایک کرتہ ایک درم، دو یا تین
دانق میں سلتے تھے اور اسی سے گرانی ہو یا ارزانی اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے
شافعی المسلك اور شافعی فقہ کے زبردست فقیہ تھے۔ ان کا وصال قابل رشک انداز میں
ہوا، ابوالعباس نسوی اور ابوسعید اللینی بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں ان کے انتقال کے
وقت موجود تھے انھوں نے بیماری کی وجہ مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت ادا کی اور بحر

کے وقت کہا کہ مجھے قید رُخ کر دو، اس کے بعد ملاقات قرآن شروع کی اور اسی حال میں انتقال کر گئے۔
یہ رمضان ۲۴۳ھ کا واقعہ ہے، ان کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ مصر میں کوئی قابل ذکر انسان ایسا نہ رہا
جو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ، سبکی اور التحفۃ البہیہ فی طبقات الشافعیہ قلی)

شیخ ابوبکر احمد بن سندی بغدادی | امام ابوبکر احمد بن سندی بن بحر حداثہ سندی بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ ادیائے کبار اور علمائے عظام میں
تھے، خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔

وكان ثقة، صادقاً، خيراً، فاضلاً ثقة، صادق، نيك اور فاضل بزرگ تھے، بغداد
یسكن قطيعة بن محمد داد کے محلہ قطیعہ حداثہ میں قیام کرتے تھے۔

حافظ ابونعیم نے ان کو مستجاب الدعاء بادل میں بتایا ہے۔

وكان يعد من الابدال وكان ان كاشما ر ابدال میں تھا مستجاب الدعاء
يقال انه مجاب الدعوة۔ بزرگ تھے

انھوں نے حدیث کا سماع محمد بن عباس مویّب، حسن بن علیہ قطان، اور حافظ مویّی
بن ہارون سے کیا تھا، اور ان سے ابن رزقویہ نے ابو حذیفہ بخاری کی تصنیف کتاب المبتدأ کے
روایت کی نیز ابو علی بن شادان، ابونعیم اصفہانی وغیرہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔
ابونعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ان

کا حال تفصیل سے بیان ہے اور حدیث تفسیر اور زہد و رقائے سے متعلق بہت سی روایات ان
سے نقل کی ہیں جو حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مقداد بن اسود، مکرمہ مولیٰ ابن
عباس، ابورجار عطاردی، مالک بن دینار، ابو عمران جونی، سعید بن جبیر شیبی، وہب بن منبہ
میمون بن مہران وغیرہ رحمہم اللہ کے بیان میں موجود ہیں، امام ابوبکر احمد بن سندی کا وصال ۲۵۹ھ
میں بغداد میں ہوا۔ (تاریخ بغداد، انساب سماعی، شذرات الذہب، حلیۃ الاولیاء)

شیخ ابوالعباس احمد بن عبداللہ دیلمی، نیشاپوری | شیخ ابوالعباس احمد بن
عبداللہ بن سعید دیلمی نیشاپوری

رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سمعانی کا بیان ہے۔

من الخرباء المتقدمین فی طلب العلم ومن الفقراء الزهاد یسکن نیشابور ایام اجب بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔
وہ طلب علم میں پیش پیش رہنے والے غریب الدیاط طالب علموں اور فقراء زہاد میں سے تھے، امام ابو بکر بن خزیمہ کے زمانہ میں نیشاپور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

خود حسن بن یعقوب صدادی کی خانقاہ میں مقیم تھے اور اندرون شہر ان کے بال بچے رہتے تھے، خانقاہ میں ایک کمرہ ان کے لئے مخصوص تھا، جامع مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے اور وہاں سے اندرون شہر بال بچوں میں آتے تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے اور اکثر پیدل چلتے تھے۔ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بصرہ میں قاضی ابو خلیفہ سے، بغداد میں جعفر بن محمد فریابی سے، مکہ میں مفضل بن محمد جندی اور اپنے ہم وطن محمد بن ابراہیم دیلمی سے، مصر میں علی بن عبد الرحمن اور محمد زیتان سے، دمشق میں ابو الحسن احمد بن عیسیٰ جو ساسے، بیروت میں ابو عبد الرحمن مکحول، ابو عروہ بجران، اور حسین بن ابو معشر سے، تستر میں احمد بن زہیر تستری سے، عسکر میں حافظ مکرم بن عبدان بن احمد سے اور نیشاپور میں ابو بکر محمد بن خزیمہ اور ان کے معاصرین سے حدیث کی روایت کی اور ان سے حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری وغیرہ نے حدیث کی روایت کی تھی، ان کا انتقال نیشاپور میں رجب ۳۱۱ھ میں ہوا اور مقبرہ حیرہ میں دفن کئے گئے (انساب سمعانی)

شیخ ابو العباس احمد بن نصر دیلمی موصلی [قاضی ابو العباس احمد بن نصر بن

رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یا قوت حموی نے بحکم البلدان میں انبار کے بیان میں کیا ہے اور ان کے متعلق لکھا ہے دکان من الصالحین ورعاً، دیناً، خیراً، اخبار حسان فی درعہ، ودینہ، امتناعہ من امضاء الحکم فی مالایجوز وردہ اوامر من لایمکن ردہا یستبرأ علیہ وکان لایاخذہ فی الحق لومة لائم۔

بغداد میں قاضی القضاۃ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، قاضی القضاۃ کے معزول ہو جانے

کے بعد خود علیحدہ ہو گئے اور موصل میں اقامت اختیار کر لی یہاں تک کہ یہیں ۹۸ھ میں انتقال کیا (مجم البلدان)

شیخ ابوالبرکات اسماعیل بن سندی بغدادیؒ | شیخ ابوالبرکات اسماعیل بن سندی بغدادیؒ خلا لرحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور شیخ

بشر بن حارث حافی بغدادیؒ کے صحبت و تربیت یافتہ اور ان کے اقوال و احوال کے ناقل ہیں، انھوں نے مسلم بن ابراہیم و راق سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے محمد بن مخلد نے روایت کی ہے۔

بغداد کے محلہ باب الشام میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بشر حافی سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر حدیث سے دنیا کا امادہ کرتے ہو تو ایسا مت کرو اور اگر آخرت کا ارادہ کرتے ہو تو تم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے سلسلہ سے روایت کی ہے۔ (تاریخ بغداد)

شیخ ابو محمد نختیار بن عبد اللہ ہندی مروزیؒ | شیخ ابو محمد نختیار بن عبد اللہ ہندی مروزیؒ رحمۃ اللہ علیہ

کے نیک بندوں میں نہایت بزرگ عالم تھے، امام سمعانی کے والد کے آزاد کردہ غلام ہیں، قصہ کھولنے میں ماہر تھے اسی لئے قصائد مشہور ہیں، انھوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق و حجاز کا تعلیمی سفر کیا اور آقا نے ان کو احادیث کثیرہ کا سماع کرایا، بغداد میں ابو محمد جعفر بن احمد بن حسن السراج، ابو الفضل محمد بن مسلم بن احمد انصاری اور ابو الحسن مبارک بن عبد الجبار طبری سے ہمدان میں ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن حسن دونی سے، اصفہان میں ابو الفتح محمد بن حماد و غیرہ سے حدیث کی روایت کی سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے چند احادیث کا سماع کیا ہے، ان کا انتقال مرو میں ۲۵۱ھ میں ہوا۔ (انساب سمعانی)

شیخ ابو الحسن نختیار بن عبد اللہ ہندی بوشنجیؒ | شیخ ابو الحسن نختیار بن عبد اللہ ہندی بوشنجیؒ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ امام

سمعانی نے اس طرح شروع کیا ہے۔ الصوفی، الزاہد، الہندی عتیق محمد بن اسماعیل الیعقوبی القاضی من اہل بوشنج، شیخ صالح سدید السیرۃ

صوفی، زاہد، ہندی قاضی محمد بن اسماعیل یعقوبی کے آزاد کردہ غلام تھے، بوشیخ کے رہنے والے شیخ صالح نیک سیرت بزرگ تھے۔

انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ عراق، حجاز اور ابواز کا تعلیمی سفر کیا، اور بغداد میں شریف ابونفر محمد، ابوالفوارس طراد بن محمد بن علی زینی اور ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب تمیمی سے، بصرہ میں ابو علی احمد بن علی تبری، ابوالقاسم، عبدالملک بن خلف بن شعبہ، ابو یعلیٰ احمد بن محمد بن حسن عبدی کے علاوہ اصفہان، خوزستان اور بلاد جبل کی جماعت کثیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ سمعانی نے ان سے بوشیخ اور ہرات میں حدیث پڑھی، ۵۴۲ھ یا ۵۴۳ھ میں انتقال کیا۔

(انساب سمعانی)

شیخ ابو محمد جعفر بن خطاب قصاری بلخی | شیخ ابو محمد جعفر بن خطاب قصاری

رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے شہر قصار کے رہنے والے تھے۔ بلخ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، سمعانی نے ان کو فقیہ، زاہد لکھا ہے۔ کان فقیہا زاہداً مکن بلخاً وہو من قصدار۔ وہ فقیہ زاہد تھے بلخ میں سکونت اختیار کی قصار کے رہنے والے تھے۔

انہوں نے حدیث کی تعلیم ابو الفضل عبدالصمد بن نصیر ماضی سے کہے اور ان سے حافظ ابوالفتوح عبدالغافر بن علی کاشغری نے روایت کی ہے، یہ بزرگ پانچویں صدی سے پہلے گزرے ہیں۔ (انساب سمعانی)

شیخ ابوداؤد سیبویہ بن اسماعیل قزوینی | شیخ ابوداؤد سیبویہ بن اسماعیل قزوینی

رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے شہر قصار کے رہنے والے تھے جس کو خضدار اور قزدار بھی کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے بزرگ تھے، یہاں سے مکہ مکرمہ گئے اور وہیں بجا دت کہ کے عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کی اور وہیں حدیث کی تعلیم بھی دی انہوں نے ابوالقاسم علی بن محمد بن عبداللہ حسینی (ابوالفتح، رجا بن عبدالوامد اصفہانی حافظ ابوالحسن، یحییٰ بن ابوالحسن قزوینی سے حدیث کی روایت کی، مشکوٰۃ یا اس کے بعد انتقال کیا۔ (انساب سمعانی)

شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی | شیخ عبداللہ بن حسن بن سندی اندلسی
رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مشہور مشائخ و

محدثین میں تھے، انھوں نے زہد کے موضوع پر بہت ضخیم کتاب تصنیف کی تھی، حافظ ابن حجر نے اس کی بیسویں جلد دیکھی تھی، علماء و مشائخ کی ایک جماعت اس کتاب میں روایت کی تھی، سندھ سے منتقل ہو کر اندلس میں سکونت اختیار کر لی تھی، ۳۳۵ھ میں انتقال کیا۔

(تاریخ ابن عساکر اور بغیۃ الملتس ضعی)

شیخ عبدالرحیم بن حماد دیلمی مصری | شیخ عبدالرحیم بن حماد ثقفی دیلمی بصری رحمۃ
اللہ علیہ طبقہ تبع تابعین کے ادیانے عظام اور

مشائخ کرام میں ہیں، محمد بن قاسم کے ساتھ قبیلہ بنو ثقیف سے جو لوگ سندھ آئے تھے ان میں بڑے بڑے علمائے کرام و مشائخ عظام پیدا ہوئے ان ہی میں شیخ عبدالرحیم بھی ہیں، ابن حجر نے لسان المیزان میں امام عقیلی کے دادا کا بیان نقل کیا ہے۔

قدم علینا من السند شیخ کبیر ہمارے یہاں سندھ سے ایک بہت بڑے
صحن یحدث عن الاعمش بزرگ آئے جو اعمش اور عمرو بن عبید سے
وعمر بن عبید۔ روایت کرتے تھے۔

انھوں نے بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، ان سے علمائے عراق نے حدیث کی روایت کی تھی، ابن جبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، معجم ابن جریج میں سندھالی ان کی حدیث مروی ہے، ذہبی نے ان کو شیخ واہی یعنی غیر ثقہ بتایا ہے، شیخ عبدالرحیم زہد و تقویٰ اور احسان و تصوف میں عارث محاسبی، حاتم ام اور شقیق بلخی جیسے مشائخ عظام کے صف کے بزرگ تھے، ایک واقعہ سے ان کے علوئے مرتبت کا پتہ چلتا ہے، خطیب بغدادی نے سعید بن عمرو ذہبی سے روایت کی ہے کہ میری موجودگی میں امام ابو زرہ زاری سے عارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ خبردار ان کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا، ان میں بدعات اور گمراہی کی باتیں ہیں، تم حدیث پر عمل کرو اس میں ایسی باتیں پاؤ گے جو تم کو ان کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی، جو شخص کتاب اللہ سے سبق حاصل نہیں کر سکتا وہ ان کتابوں

سے کیا حاصل کرے گا؟ مالک بن انس، سفیان ثوری اور اوزاعی وغیرہ نے کتابیں لکھیں جن میں سب کچھ ہے، اس کے بعد امام ابو زرعہ نے کہا:

فأثوت امرأة بالعارث المحاسبی تم لوگ ہمارے پاس کبھی عارث بن اسد
ومرّة بعبد الرحيم الديبلی ومرة محاسبی کو کبھی عبدالرحیم دیبلی کو، کبھی عاتم
بعاتم الاصم ومرة بشقیق، ثوقال اہم کو، کبھی شقیق بنجی کو لاتے ہو، کس قدر
ما اسرع الناس الى البیدع۔ جلد لوگ بدعات کی طرف مائل ہو گئے۔

حضرات محدثین حدیث کی روایت میں شدت احتیاط کی وجہ سے صوفیہ و مشائخ کے روایات پر ان کی بزرگی اور نیک نفسی کی وجہ سے اعتماد نہیں کرتے تھے، اور ان کے احوال و اقوال کو حدیث کے روایتی اور درایتی معیار سے کم سمجھتے تھے، اس لئے لوگوں کو ان کے بارے میں باخبر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگ بزرگوں کے احوال و ملحوظات ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بہر حال اس واقعہ سے شیخ عبدالرحیم دیبلی کی مشیخت و بزرگی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ (لسان المیزان اور تاریخ بغداد)

شیخ عثمان سندی بغدادی | شیخ عثمان سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی میں بغداد کے مشائخ کبار میں تھے، ابن جوزی

نے المنظم میں شیخ ابوالعباس احمد بن عمر بن سرجہ متوفی ۳۳۰ھ کے حال میں شیخ عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ شیخ ابوالعباس بن سرجہ نے مرض الموت میں مجھے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تبارک و تعالیٰ تجھ کو خطاب کر رہا ہے اس کے بعد میں نے سنا: مَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا) اس کے جواب میں میں کہہ رہا تھا کہ ایمان اور تصدیق سے جواب دیا، اس کے بعد مجھے بھی سنے کہا گیا کہ بما اجبتہ المرسلین تو میں کہہ رہا تھا کہ جواب میں مزید کچھ مطلوب ہے اور میں نے کہا بلا ایمان و تصدیق غیر انقاد اصبنامن هذه الذنوب (ایمان اور تصدیق سے جواب دیا البتہ ہم نے گناہ کئے ہیں، تو کہا گیا کہ اما انی قد غفرتکم (ہم نے تمہاری مغفرت کر دی) اس واقعہ سے شیخ عثمان کی مشیخت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے (المنظم)

شیخ عمر ہندی مصری اور شیخ محمد ہندی
 کے دو سر مشائخ مصر کی خانقاہوں،

زادیوں اور رباطوں میں مستقل طور سے رہتے تھے اور مقبرۃ الہند کے نام سے ان کا قبرستان مشہور تھا، ان ہندی مشائخ کے حالات معلوم نہیں، صرف ان میں سے دو حضرات کے نام معلوم ہو سکے ہیں

”الکواکب السائرة فی ترتیب الزیارة“ میں شیخ شمس الدین محمد بن ناصر الدین ابن زیات مصری نے لکھا ہے کہ مصر کے بڑے قبرستان میں مشرقی جانب مقبرۃ الہند کی جانب تم کچھ جلو گے تو ایک سنگی قبر ملے گی جس کے سرانے اور پائنتیں پتھر نصب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض ہندی مشائخ کی قبر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مقبرۃ الہند سیدی عبداللہ رومی کی تربت کے قریب ہے، یہ جگہ زقاق الہند کے نام سے مشہور ہے، میں نے یہاں ایک قبر پر شیخ عمر الہندی اور دوسری قبر پر شیخ محمد الہندی لکھا ہوا دیکھا ہے، یہاں ہندی مشائخ کی ایک جماعت دفن ہے جن کا نشان مٹ چکا ہے۔

شیخ ابونصر فتح بن عبداللہ ہندی
 علیہ کا شمار امام شافعی کے تلامذہ کے دوسرے

طبقہ میں ہے، آل حسن بن حکم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آزادی کے بعد فقہ اور علم کلام کی تعلیم میر علی محمد بن عبدالوہاب ثقفی سے حاصل کی، شافعی فقہ اور علم کلام میں مہارت رکھتے تھے اسی کے ساتھ طبقہ مشائخ میں ان کا شمار تھا اور زہد و تقویٰ میں بلند مقام و مرتبہ رکھتے تھے، عبد اللہ بن حسین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ابونصر ہندی کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ لوگ تھے راستہ میں ہم کو ایک شریف (آل رسول سے) ملا، جو بدست کیچڑ میں پڑا تھا، اس نے ہم لوگوں کو دیکھ کر ابونصر کو گالی دی اور کہا کہ اے غلام! ہم تو اس حال میں پڑے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، ابونصر نے اس سے کہا ایہا الشریف! اتدوی لہذا اے شریف! تم سمجھتے ہو یہ بات کیوں ہے؟ لاف متبع آثار حبذک وانت بات یہ ہے کہ میں تمہارے نانا کے نقش قدم

منتبع آثار جدی۔

پر چلتا ہوں اور تم سیر نہانا کے نقش قدم پر

چلتے ہو۔

ابونصر شیخ کے ساتھ حدیث وفقہ کے عالم تھے۔ انھوں نے محدثین سے حدیث کی روایت کی اور اہل علم نے ان سے روایت کی۔

(الانساب المتفقہ ابن قیسہ انی، طبقات الفقہاء الشافعیہ، عبادی انساب سمعانی، معجم البلدان، یا قوت)

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن آدم لاہوری غزنوی

عبدالکریم بن محمد رافعی نے اپنی کتاب "السدوین فی اخبار قزوین" میں تفصیل سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں

محمد بن آدم الغزنوی ابو عبد اللہ
المقرئ المعروف باللہاروی، شیخ متقن
فی القراءۃ بارع فی الوریع وحسن
السمت ومثانۃ الدیانة مداوم
علی العبادۃ مواظب التہجد۔

وہ نماز پڑھ رہے تھے اور طلبہ کی ایک جماعت ان کے یہاں قرآن پڑھ رہی تھی اسی دوران بحالت نماز گر گئے، اور طلبہ طرح طرح کا گمان کرنے لگے، ان کے خادم خاص نے جا کر دیکھا اور بتایا کہ اس کی وجہ میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ شیخ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور کھانا بہت کم کھاتے ہیں اسی لئے غشی پھا گئی ہے، وہ ہر معاملہ میں شدت احتیاط سے کام لیتے تھے، میرے خیال میں وہ اپنے کو محمد بن آدم کہتے تھے اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت مراد لیتے تھے۔ نسب کے بارے میں یہ ان کی شدت احتیاط تھی۔

وہ قزوین آکر پہلے جو ہر خاتون کی خانقاہ میں اترے جس کا دروازہ جامع مسجد کی طرف کھلتا، پھر مدرسہ عنبرہ میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کے علم و عمل سے استفادہ اور ان کے سیرت سے برکت حاصل کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ۵۴۵ھ میں انتقال کیا اور باب المشک میں دفن کئے گئے۔ ان کی قبر زیارت گاہ خلافت ہے، ان سے قزوین میں علماء کی ایک جماعت نے تھیں

انشأها الشيخ مبارك الهندي السعودي
الحلادى احد الفقهاء من اصحاب الشيخ
ابى السعود بن ابى العشاء البارينى الواسطى
فى سنة ثمان وثمانين ومائة واطل بها
الى ان مات ودفن فيها۔

ان کے بعد ان کے پوتے شیخ عمر بن علی بن مبارک جانشین ہوئے وہ عالم تھے اور احادیث کی روایت کی تھی، ان کے بعد ہمارے شیخ جمال الدین عبداللہ بن شیخ عمر بن شیخ علی بن شیخ مبارک ہندی جانشین ہوئے، انھوں نے حدیث کا درس دیا، میں نے اسی خانقاہ میں ان سے حدیث پڑھی ہے، ان کا انتقال صفر ۸۸۷ھ میں ہوا، ان کی اولاد اسی میں رہتی ہے۔ یہ قاہرہ کی مشہور خانقاہوں میں ہے (کتاب الخطط والآثار)

شیخ ابو محمد ہارون بن محمد بروجی اسکندری شیخ ابو محمد ہارون بن مطلب بروجی ہندی رحمۃ اللہ علیہ گجرات

کے شہر بھروچ کے رہنے والے تھے، حج کے بعد مصر کے شہر اسکندریہ میں مستقل قیام کر لیا تھا نہایت نیک اور عابد و زاہد بزرگ تھے، اسکندریہ کی ایک مسجد میں اذان دیتے تھے، ان کو عربی اور فارسی زبان پر قدرت نہیں تھی، بڑی مشکل آٹھ مطلب بیان کرتے تھے، ساتویں صدی کے بزرگ تھے۔ (معجم البلدان)

شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی مصری شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن زیات نے

الکواکب السائرة میں صرف اتنا لکھا ہے کہ قاہرہ میں باب الشافعی کے قریب ایک مختصر سا قبرستان ہے جس میں شیخ ابوالمحسن یوسف ہندی کی قبر ہے جو صاحب الرمانہ کے لقب سے مشہور ہیں اور اس کے پہلو میں شیخ حمزہ تقدوسی خیاط کی قبر ہے (الکواکب السائرة)

شیخ ابوالمحسن منصورى بغدادى شیخ ابوالمحسن منصورى بغدادى رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے قدیم شہر منصورہ کے رہنے والے تھے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، سبکی نے طبقات الشافعیہ میں حضرت جنید بغدادی کے تذکرہ میں ان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت جنیدؒ سے پوچھا کہ بندہ کو کس وقت عاقل کہا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے بتایا کہ میں نے سری قسطنطنیہ سے سنا ہے کہ جب بندہ کے جوارح سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بُرا بتایا ہے تو وہ عاقل ہو جاتا ہے۔ (طبقات الشافعیہ الکبریٰ)

شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانیؒ | شیخ ابو عبد اللہ سندی طالقانی رحمۃ اللہ علیہ طالقان رے میں قیام کرتے تھے، کبار مشائخ میں نہایت جلیل القدر بزرگ تھے، سمعانی کہتے ہیں۔ من کبار مشائخہم وجلیتہم یعنی وہ صوفیہ کے مشائخ کبار میں تھے۔ اور قزوینی نے لکھا ہے لہ آیات وکلمات یعنی وہ صاحب کثوف و کرامات بزرگ تھے، شیخ ابو عبد الرحمن صلی نے تاریخ الصوفیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، سنہ ۳۱۰ھ سے پہلے انتقال کیا۔ (انساب سمعانی اور التدوین فی اخبار قزوین)

شیخ ابو علی سندی بغدادیؒ | شیخ ابو علی سندی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے اولیائے کبار اور اہل حقائق و مواجید میں تھے، حضرت بایزید بسطامی کے شیخ اور استاد ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں شیخ ابو علی کو فرائض کی تعلیم دیتا تھا اور وہ مجھے صرف توحید و حقائق کی تعلیم دیتے تھے، نیز ان کا بیان ہے کہ ایک دن میرے استاد ابو علی سندی میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور اس کو میرے سامنے الٹ دیا تو اس میں سے قسم قسم کے جواہر زمیں پر بکھر گئے، میں نے دریافت کیا کہ یہ جواہر آپ کو کہاں سے ملے ہیں۔ بتایا کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا اور یہ جواہر جوارح کی طرح چمک رہے تھے، ان ہی میں سے میں نے اٹھالیا ہے، میں نے پوچھا اس وقت آپ کس حال میں تھے؟ بتایا کہ یہ فرت کا وقت تھا، یعنی دہرہ و کیف ان جواہر کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔

(جامع کرامات الاولیاء، شیخ یوسف نہانی اور زہتہ الخواطر)

شیخ ابو محمد دیلی بغدادیؒ | شیخ ابو محمد دیلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اصحاب کبار میں ہیں، خطیب بغدادی نے

شیخ ابو محمد جریری کے ذکر میں لکھا ہے کہ ابو محمد دیلی کا بیان ہے کہ حضرت جنید کی وفات کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کہا کہ ابو محمد جریری کے پاس بیٹھنا، شیخ ابو محمد جریری ادلیائے کبار میں تھے، شیخ جنید ان کا بہت احترام کرتے تھے (تاریخ بغداد)

شیخ ابو موسیٰ دیلی بغدادیؒ | شیخ ابو موسیٰ دیلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تصریح ہے کان ابن اخت (ابی یزید البسطامی)

یعنی شیخ بایزید بسطامی کے بھانجے تھے اپنے وقت کے مشہور عابد و زاہد اور شیخ تھے، ان کا مستقل حال معلوم نہ ہو سکا، البتہ کتابوں میں حضرت بایزید بسطامی کے بہت سے اقوال ان سے مروی ہیں مثلاً صفۃ الصوفیہ میں ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن حساب سے بھاگتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے حسنا لے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں چاہتے ہو تو بتایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس درمیان میں مجھے یلعبدی (اے میرے بندے) کہے اور میں لبیک کہوں اس کا مجھے عہدی (میرے بندے) کہہ دینا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد جو چاہے کہ صفۃ الصوفیہ میں اس طرح ان کے کئی اقوال ابو موسیٰ سے منقول ہیں اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے طبقات الصوفیہ میں شیخ ابو موسیٰ دیلی سے روایت کی ہے کہ میں نے بایزید سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لذت و حلالت عطا کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب کے حقائق سے نوازتا ہے۔ (صفۃ الصلوٰۃ اور طبقات الصوفیہ)

شیخ غلام ہندیؒ | شیخ غلام ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ متوفی ۴۲۵ھ کے اصحاب و مریدین میں

درجہ کمال پر فائز تھے، ان کا مستقل حال نہیں مل سکا، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ غلام نوکر اور ملازم کے معنی میں تھے یا واقعی غلام تھے، ایک واقعہ سے ان کے علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ شیخ ابوالحسن خرقانی سے ان کی مسجد میں ملاقات کرنا چاہا تو پہلے اپنے آدمی کو ان کے پاس بھیج کر معلوم کیا کہ وہ سلطان محمود کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟

جب شیخ ابوالحسن خرقانی نے سلطان کو مسجد کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ
آن را خدا فرا پیش کردہ است بگویت اے محمود! اللہ نے جس کو مقدم کیا ہے تم سے
کہ فرا پیش آید کہتا ہے کہ تم بھی اس کو مقدم رکھو۔

سلطان محمود شیخ کے سامنے خود بے بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو وعظ و نصیحت فرمائی، اس وقت مسجد کے دروازے پر ایک ہندی غلام کھڑا ہوا شیخ کی طرف دیکھ رہا تھا، شیخ نے کہا کہ غلام سامنے آؤ اور جب وہ سامنے آگئے تو شیخ نے سلطان محمود سے کہا کہ محمود! تم اس غلام کو پہچانتے ہو؟ سلطان نے نفی میں جواب دیا تو شیخ نے کہا کہ تمہارے لشکر میں اس کا نام غلام جیسے کتنے سپاہی ہوں گے؟ سلطان نے کہا کہ شاید دس ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔ شیخ نے کہا کہ اس غلام کے علاوہ کوئی ایسا تمہارے لشکر میں نہیں ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہو، یہ جملہ سنتے ہی سلطان نے جلدی سے اٹھ کر اس غلام سے معاف کیا اور کہا کہ آپ اس کے اور میرے مابین بھائی بندی کرادیں۔

اس کے بعد سلطان محمود نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں دینار کی تھیلیاں پیش کیں اور شیخ کے انکار پر کہا کہ یہ رقم آپ اپنے اصحاب و مریدین میں تقسیم کر دیں، شیخ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے لشکر کو پہلے ہی خواہ دیدی ہے جو ان کو پہنچ چکی ہے، تم اس رقم کو اپنے لشکر کے لئے محفوظ رکھو (انساب سحانی)

بقیہ ۱۹۷۱ء = سماع صوفیاء کرام کی نظر میں۔

(۳) مضمون غش اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سارع کے ساتھ آلات موسیقی اور بلبے نہ ہونے

”اقتباس من الاموار“ سے لے کر یہاں تک تمام ترجمانات مولانا اشرف علی
تھانوی کی کتاب السنۃ الجلیۃ فی الجیشیۃ العلیۃ کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی عرق ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گا۔

حضرت خواجہ معین الدین سجری اجمیری

بازارِ کتب و تحفہ

ہندوستان میں تصوف کے دو علوادوں نے سب سے پہلے نفوذ کیا، سہروردی سلسلہ مغربی علاقوں میں خاصا مقبول ہو چکا تھا اور اس کے مبلغین شمالی ہندوستان کی طرف بھی بڑھتے آرہے تھے لیکن چشتیہ سلسلے کا فروغ حضرت خواجہ معین الدین سجری علیہ الرحمۃ کے قدوم یمینت لہزم کے ساتھ ہوا، اور آپ نے مغربی سرحدوں سے آگے بڑھ کر ہندوستان کے قلب میں اپنے مشن کی تبلیغ کی، اور اجمیر کو ہمیشہ کے لئے روحانیوں کا قبلہ و کعبہ بنادیا۔

سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا تھا، اور ان کی بلند پایہ تصنیف عوارف المعارف تو کہنا چاہئے کہ اہل تصوف کی رہنما کتاب تھی، اور یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جن میں ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تصوف محض عجمی اور غیر اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ یہ یکن کی روح کا نام ہے، دوسرے اس کے تمام نظری مباحث پر پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے، تیسرے ظاہر نے اہل تصوف کے خلاف جو محاذ تیار کیا تھا اسے عوارف المعارف اور کشف المحجوب جیسی کتابوں نے بیت عنکبوت سے زیادہ کمزور بنا دیا ہے اور بے دے کر صرف ایک سماع کا مسئلہ ایسا رہ گیا تھا جس پر وہ ”محضر“ تیار کر سکتے تھے، سہروردی بزرگوں نے تصوف کے نظری مباحث پر خوب خوب لکھا اور یہ سلسلہ بعد میں کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن چشتیہ سلسلے کی مقبولیت کے دو بڑے اسباب تھے، ایک تو یہ کہ چشتی بزرگوں نے عالمانِ وقت سے اپنے روابط نہیں رکھے بلکہ عوام کے پس ماندہ طبقوں سے گہرا تعلق قائم کیا، سلاطین تعلق کے زمانے تک سہروردی سلسلے کے بزرگوں کو قہر سلطانی میں اتنا رسوخ حاصل تھا کہ وہ نہ صرف حاجت مندوں کی عرضیاں لے کر بادشاہ کو پیش کرتے تھے بلکہ حضرت رکن الدین مستائی نے اپنا رسوخ استعمال کر کے محمد تغلق کے ہاتھوں مکتان کو قتل عام سے بچا لیا تھا، مگر چشتیہ سلسلے

کے بزرگ اس کے برعکس ان پریشان حال دراندہ اور حاجت مندوں کے لئے دعا اور تعویذ ہی پر قناعت کرتے تھے، اس کی نوبت تقریباً نہیں آتی تھی کہ وہ کسی کے لئے بادشاہ وقت سے سفارش بھی کریں، اس طرح ابتداء میں اس خاندان کے بزرگوں نے تصنیف و تالیف سے احتراز کیا چنانچہ اگر حضرت نظام الدین نے یہ فرمایا کہ

”ہمارے مشائخ میں سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی“

تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حشری بزرگوں نے تصوف کے نظریاتی مباحث پر ایسی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی جیسی مرصاد العباد، قوت القلوب، کشف المحجوب، السعوف، عوارف المعارف یا آداب المریدین وغیرہ ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ حشری بزرگوں نے تصوف کو سراسر حال سمجھا اور اس میں۔ قال، کو دخل نہیں دیا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تصوف تمام تر عمل ہے اس کا فلسفہ کی طرح شرح و بیان میں آنا مشکل ہے، اور جو کچھ قید الفاظ میں آئے گا وہ ”تصوف“ نہیں ہوگا، عبدالرحیم خان خاناں کا دوہا اسی مضمون کا ہے

رحیم بات آگم کی کہن مسکن کی ناریں
جانت ہیں سو کہت نہیں، کہت سو جانت ناہیں

اور حضرات چشتیہ کے اس نظریے کو شیخ سعدی شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کاں سوختہ را جاں شد آواز نیامد
ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند آں را کہ خبر شد باز نیامد

اس لئے چشتی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری صورت کو چھوڑ کر اس کی عملی شکل پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور انھیں اپنا پیغام عام کرنے میں جو کچھ کامیابی نصیب ہوئی اس کا راز بھی ہی تھا فوائد الخوادم میں ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اپنے ساتھ اپنے ایک ہندو دوست کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی خانقاہ میں آیا اور اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا: ایں برادر من است۔

حضرتؒ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے اس بھائی کو کچھ اسلام کی طرف بھی رغبت ہے یا نہیں؟

اس نے کہا میں اسے مخدوم کی خدمت میں لے کر اسی لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی نگاہ کی برکت سے یہ مسلمان ہو جائے، حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا،
 ”اِس قوم راجِندانِ بگفتہ کسے دل نگر دد، اَلصَّحْبِ صَالِحِ بیا بد اِیْدِ با شَد ک
 بِبرکتِ صَحْبِ اَوْ مَسْلَمَانِ شُوَد“

(اس قوم پر کسی کے کہنے سننے سے اثر نہیں ہوتا ہاں اگر کسی صالح کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے)
 یہ واقعہ فوائد الفواد میں ۴ رمضان ۱۴۱۷ھ کی مجلس کے بیان کے ضمن میں آگیا ہے لیکن یہ حِشتی صوفیہ کے مشن کو سمجھنے کے لئے بے حد اہم اور قابلِ غور نکتہ ہے، خود حضرت کا سوال کرنا کہ اِس برادر تو بیچ میل بہ مسلمانی دارد؟ دعوتِ حق سے گہرے قلبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور جب اس لڑکے نے دعا کی درخواست کی تو آپ کا ”چشم پر آب“ ہو جانا قرآن کے اس فرمان کی نہایت گہری اور اصلی عملی ترجمانی ہے کہ۔

وَلَنْتَكُنْ بِمَنْكُمُ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (پارہ ۳ آیت ۱۰۴)

اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دعوتِ اسلام کی روح کو ان بزرگوں نے کیسا سمجھا تھا حدیث شریف میں ہے کہ ”اَلْدِّیْنُ النَّصِيْحَةُ“ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہی وہ سچی خیر خواہی ہے جو حضرت نظام الدینؒ کو اس موقع پر چشم پر آب کر دیتی ہے، آپ نے تبلیغِ دین کا اصول بھی بتا دیا کہ جس ”خیر“ کی طرف تم کسی کو بلا رہے ہو اُس کا نمونہ خود دین کر دکھاؤ تب دعوتِ الی الخیر کا حق ادا ہوگا، قرونِ وسطیٰ میں علمائے سنیہ کا کردار کچھ بھی رہا ہو لیکن جو صاحبِ کردار علمائے شرع تھے انھوں نے بھی خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان میں دعوتِ دین کیلئے ”تصوف“ کی ضرورت ہے، بحث و مناظرے کی نہیں۔

حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم عصر مولانا رضی الدین صغانی صاحبِ مسارق الانوار بہت ممتاز محدث اور عالم تھے، ان کے ہم عصر علماء میں کوئی بھی علمِ حدیث اور فقہ میں ان کا ہم پایہ نہ تھا، وہ ان محدودے چند علماء میں سے تھے جنھوں نے اس زمانے میں بغداد اور حجاز پہنچ کر

حدیث کی سماعت کی تھی، حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فوائد الفوائد میں ان کی تعریف میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ ان کی تالیف مشارق الانوار آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے، علامہ صفحانی کی ایک اور تالیف مصباح الدجی بھی تھی، چنانچہ جب مولانا ناگور پہنچے ہیں تو انھوں نے ایک محفل میں اور ایک ہی نشست میں پوری مصباح الدجی کی قرأت کی تھی اور سماعت کرنے والوں کا بڑا بھاری مجمع تھا جس میں قاضی حمید الدین ناگوریؒ اور قاضی کمال الدینؒ جیسے فضلا بھی استفادے کیلئے موجود تھے۔ مولانا صفحانی خوب بڑی سی پگڑی باندھتے تھے جس کی چھوڑ آگے کی طرف لٹکی ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی آستینوں کا کرتا ہوتا تھا، یہ اس زمانے کے علماء کی ہیئت تھی، ہمیں ناگور کے ایک صاحب نے مولانا سے بہت اصرار کیا کہ میں آپ سے کچھ "علم تصوف" سیکھنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ یہاں تو مجھے بالکل فرصت نہیں ہے لوگ حدیث کی سماعت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اتنا وقت نہیں بچتا کہ تمھیں علم تصوف سکھاؤں، البتہ اگر تمھیں ایسی ہی خواہش ہے تو میرے ساتھ چلو، جب ہم غیر مسلموں کے علاقے میں پہنچیں گے جہاں علم حدیث اور فقہ کے طلب گاروں کا اتنا ہجوم نہیں ہوگا تو میں تمھیں اطمینان سے علم تصوف سکھاؤں گا چنانچہ مولانا اور یہ تصوف کے طالب علم نکلے اور ناگور سے جالور کی طرف راہی ہوئے، گجرات کی سرحد کے شروع ہوتے ہی مولانا نے اپنا لمبی آستینوں والا کرتا اور بڑی پگڑی لپیٹ کر ایک بقمچے میں رکھی اور کوتاہ آستینوں کا درویشوں والا لباس زیب تن کیا، سر پر کلاہ، پاؤں میں جوتے کی جگہ کھڑاویں آگئیں، ایک مٹی کا آبخورہ پانی پینے کے لئے لے لیا، اور نماز و نوافل پڑھتے ہوئے سفر کی منزلیں طے کرنے لگے، جب اس طرح کئی دن گزر گئے تو اس طالب علم تصوف نے کہا کہ مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ علم تصوف سکھائیں گے اور اس امید پر میں گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ گیا ہوں مگر آج اتنے دن ہو گئے آپ نے ایک بات بھی نہیں سکھائی، مولانا نے کہا کہ لگے کہ میاں علم تصوف "قال" نہیں ہے "حال" ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں اور عمارتوں سے بڑاؤ کر رہا ہوں بس ویسے ہی تم بھی کہتے جاؤ، یہی علم تصوف کہلاتا ہے۔

لے سرور الصدور و نور البدور (دقلمی) نسخہ حبیب گنج علی گڑھ

مولانا صغانی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث ہوئے ہیں، اس دور کے جید علماء اُن کی صحبت سے استفادہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ نکتہ اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے کہ یہ معقولی اور منقولی بحثیں، یہ مناظرے اور مکابرے، یہ فلسفہ اور منطق یہ مسئلے اور تاویلیں صرف اسلام کے ظاہر کو پیش کر سکتی ہیں، اس کی روح کو اور بھی خفی اور بے اثر بنا دیتی ہیں، اسلام کی اصلی تعلیم وہی ہے جسے صوفیا اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں اور اسی نے ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا اور دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، چنانچہ مولانا صغانی بھی جب غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں جاتے ہیں تو صوفیا کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور اپنا چونا تر کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اس مقدمے میں دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے تصوف کی نظری سطح پر تشریح و تفسیر کی اور اس کے علمی اور فلسفیانہ پہلوؤں پر کتابیں تصنیف کیں جن سے دوسرے سلسلے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا مگر اپنے خانقاہی نظام عمل میں انھوں نے دین اور دنیا کے جام و سُندان کو ایک توازن کے ساتھ یک جا رکھنا چاہا اور حاکمان وقت پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس لئے ان کی خانقاہیں زبان و مکان کے اعتبار سے محدود ہو کر رہ گئیں جب کہ چشتیوں کی خانقاہیں چھوٹے چھوٹے دیہات و قصبات تک میں پہنچ گئیں اور عوام کے دلوں میں ان کے لئے گھر بن گئے، اس دین و دنیا کی آمیزش سے پیدا ہونے والے تضاد کو ابتدا ہی میں محسوس کر کے چشتی صوفیانے "ترک" کے فلسفے پر زور دیا اور اپنے مریدوں کو اس کی تربیت دینے کے لئے چار ترکی، کلاہ پہنانی شروع کر دی، ان کا کہنا تھا کہ "مرد عالی ہمت نشود تا ترک دنیا نگیرد"۔

اور اس "ترک" کا پھل یہ تھا کہ جب دہلی کے شیخ الاسلام کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی مقبولیت اور ہر دل عزیز کی سے حسد ہونے لگا اور اس کی شکایت پر حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے یہ فرمایا کہ،

"قطب الدین تم میرے ساتھ اجیر چلو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی جانشین کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے"۔

اور حضرت بخاری کا کہ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی کو خیر باد کہہ کر جانے لگے تو آپ کو زحمت کرنے کیلئے ہزار ہار مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے گریہ و زاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے شہر پناہ سے باہر تک نکل آئے، اس ہجوم میں بوڑھا بادشاہ التمش بھی موجود تھا سب کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانے کا ارادہ فسخ کر دیا۔

یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور کتب توارخ میں جستی حضرات کے عوام سے براہ راست رابطے کی سب سے قدیم اور بدیہی مثال ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بزرگ خانقاہوں میں بیٹھ کر محض انفرادی نجات کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ انھوں نے اپنے عہد کے سماجی مسائل سے خود کو بہت گہرائی تک وابستہ کر لیا تھا، انھوں نے لوگ و سلاطین اور سرکار و بار کو کبھی منہ نہیں لگایا، نہ کبھی دنیا کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ آئی تو اسے جمع کر کے نہیں رکھا، اس طرح اپنی علمی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل فقر بھی ایک عظیم دولت ہے وہ غریبوں، مسکینوں، درماندہ حال اور پس ماندہ طبقے کے انسانوں کی نمائندگی کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی متابعت کرتے تھے، ان کی دعا یہ ہوتی تھی اَللّٰهُمَّ تَجْنِبْنِيْ مِنْسْكِينًا وَّ اَمِيْنًا مِّنْسْكِيْنًا وَّ اَحْسَنُ فِيْ رِزْقِيْ مُرُوْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ۔ غریبوں اور مسکینوں سے سچی محبت کی مثال اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی اور موت اور حشر و نشر بھی ان کے ساتھ طلب کیا جائے، جستی بزرگوں کی خانقاہوں میں ہمیشہ مفلسوں اور مسکینوں کی بھر لگی رہتی ہے حضرت نظام الدین اولیاءؒ جب بارہ تیرہ برس کے ہی تھے اور بدایوں میں علم لغت پڑھ رہے تھے اس وقت ایک قوال نے جس کا نام ابو بکر خراط تھا، ان کے استاد کے سامنے بہت سی ان خانقاہوں اور درویشوں کا تذکرہ کیا جہاں وہ حاضری دے چکا تھا، اس نے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ کی خانقاہ کا تذکرہ کیا تو اُس کے ساتھ ان کی دولت مندی اور خدمتِ حشم کا ذکر ہونا لازمی تھا، حضرت نظام الدینؒ نے اس سے کوئی اثر قبول نہیں لیا مگر حضرت بلا فیض کے فقر محض کا حال سن کر انھیں خاص کیفیت کا احساس ہوا اور انھوں نے اُسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی شیخ کی خانقاہ میں حاضری ضرور دیں گے، ان کی یہ طبعی کشش بھی دراصل جستی فقر کی طرف تھی جس کی ترویج کے لئے آگے چل کر آپ کو اپنی زندگی وقف کرنا تھی، بقول خود ان کے

بیردرشد حضرت بابا فریدؒ کا یہ حال تھا کہ دونوں عالم نظر میں پہنچتے تھے۔

ایک بار عصالے کرچل رہے تھے اس برتکیہ کرنے کا خیال آیا تو فوراً ہاتھ سے پھینک دیا اور ان کے یہ مرید بھی ایسے تھے کہ جب انھوں نے کسی سے سنا کہ حضرت بہار الدین زکریاؒ نے اپنے بیٹے شیخ رکن الدین کو کوئی خاص وظیفہ تعلیم کیا تھا تو آپ کو بہت دنوں تک یہ فکر رہی کہ کسی طرح وہ وظیفہ معلوم ہو جائے، بارے جب شیخ رکن الدین ملتا تو اسے ملاقات ہوتی تو آپ نے وہ وظیفہ حضرت نظام الدینؒ کو بھی بتادیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک جگہ لفظ "یا مُسْتَبِیَّ السَّبَابِ" بھی آتا ہے، پس یہ "اسباب" کا نام دیکھ کر طبیعت نے ابا کیا اور جس دُعا کے حصول کے لئے آپ برسوں منتظر رہے تھے، جب وہ مل گئی تو اسے کبھی ایک بار سمجھ نہیں پڑھا۔

چشتی سلسلے کے متاثرہ بزرگوں میں حضرت بابا فریدؒ اور حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ حالات اور واقعات ہمیں مل جاتے ہیں جن سے چشتی خانقاہوں کے نظام اور بزرگوں کی تعلیمات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں تاریخ اور تذکرے ہمیں بہت ہی کم معلومات فراہم کرتے ہیں اور بعد کے زمانے میں کچھ روایات کے اضافوں نے اس تھوڑے سے تاریخی مواد کو بھی مبہم بنا دیا ہے۔

پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں قدیم ترین کتاب سیرالاولیاء ہے جو حضرت خواجہ اجیمیریؒ کے وصال سے تقریباً سو سو برس کے بعد مرتب ہوئی ہے، اس میں جو معلومات درج ہیں ان پر کچھ اضافہ شیخ جمالی دہلوی مؤلف سیرالعارفین نے کیا ہے جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے اور عہد ہمایوں بادشاہ میں سیر و سیاحت کرنے بھی نکلے تھے، وہ خواجہ بزرگ کے وطن اصلی سیستان بھی پہنچے تھے اور انھوں نے حضرت خواجہ اور آپ کے خاندان وغیرہ کے بارے میں کچھ موادوں کی مقامی روایتوں سے بھی فراہم کیا ہوگا، لیکن بحیثیت مؤرخ پروفیسر محمد حبیب کا یہ خیال صحیح ہے کہ خواجہ بزرگ اور شیخ جمالی دہلوی کے عہد میں تقریباً تین صدیاں حائل ہیں، اور یہ بات بہت ہی سنبھلا اور مشتبہ ہے کہ شیخ جمالی کو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی سیستان

میں کچھ ایسے مستبروۃ مل سکے ہوں جو خواجہ بزرگ کے بارے میں کچھ مستند معطوات فراہم کر سکتے ہوں خواجہ بزرگ کے جو حالات اب ہمیں معلوم ہیں اور متداولی تذکروں میں ملتے ہیں ان میں شیخ جمالی کے سفر سیستان وغیرہ کی "رہ آورد" کیا ہے؟ اور اس کا اسناد کس درجے کا ہے؟ یہ ایک عیسویہ تحقیق کا موضوع ہے، لیکن مجھے سر دست صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پروفیسر محمد حبیب کی اس رائے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جہاں تک خواجہ صاحب کے بارے میں تاریخی شہادتوں کا سوال ہے، عہد وسطیٰ کے بعض مؤرخوں کی رائے میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے طبقات نامری میں پایا جاتا ہے جو ۶۵۸ھ (۱۲۲۰ء) کی تصنیف ہے، اس کے مصنف قاضی منہاج سراج جوزجانی ۵۸۹ھ (۱۱۹۳ء) میں پیدا ہوئے تھے، اور اجیر، سواک، ہانسی، سرسی وغیرہ علاقے رائے پتھور کی شکست کے بعد ۵۸۸ھ (۱۱۹۴ء) میں فتح ہوئے تھے اس سے اگلے سال ۵۸۹ھ میں قطب الدین ایبک نے پہلے میرٹھ پھر دہلی کو فتح کیا تھا، ۶۲۱ھ (۱۲۲۴ء) میں وہ ایک سفارت لے کر قہستان گئے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ۶۲۲ھ میں مدرسہ فیروزی ادچھ کے نگران مدرس بنا دئے گئے تھے، وہ ۶۲۵ھ میں التمش کے لشکر کے ساتھ دہلی آگئے تھے اس لئے اگر خواجہ بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس کا زمانہ ۶۲۵ھ اور ۶۳۳ھ کے درمیان آٹھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے جب وہ لشکر شاہی میں شامل ہو کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے مگر انھوں نے خواجہ بزرگ سے اپنی ملاقات کا حال واضح اور راست انداز میں کہیں نہیں لکھا ہے جہاں رائے پتھور کی شکست کا ذکر ہے اس موقع پر کہتے ہیں:

"ایں داعی ثقہ شنید کہ از معارف جبال بلاد تولک بود، لقب اومعین الدین اومی گفت کہ من دران لشکر با سلطان غازی بودم عدد سوارش کر اسلام دران وقت

صد و بست ہزار برگستاں بود" لہ

طبقات نامری کے اس حوالے کا بھی گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ ماننے میں بہت تامل ہے کہ یہ بیان حضرت خواجہ بزرگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ درست

ہے کہ اکثر فاتحین نے اپنے لشکر کے ساتھ چشتی بزرگوں کو برائے حصول برکت شریک سفر رکھا ہے اور یہ بزرگ زمین یا خزانوں کے لالچ میں نہیں بلکہ تبلیغ دین اور حمایت شرع میں کے جذبے کے ساتھ اس لشکر کشی میں شامل ہوتے تھے۔ خواجہ بزرگ بھی اس وقت ہندوستان میں تھے اور شہاب الدین غوری اپنی مہم میں کچھ درویشوں، بزرگوں اور عالموں کو ساتھ لیکر نکلتا تھا، چنانچہ علی گڑھ کی مہم میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے نور الدین مبارک غزنوی اور ان کے بھانجے حضرت نظام الدین ابوالموید اس کے ساتھ تھے اور فتح کے بعد اس علاقے کی فضا ان کے خاندان کے حوالے کی گئی تھی، اجمیر کی مہم میں خواجہ بزرگ کی روحانیت نے جو مدد کی اس کا حوالہ سینہ بہ سینہ پہنچنے والی روایات میں بھی آتا ہے لیکن یہاں منہاج سراج نے جس انداز سے تذکرہ کیا ہے اسے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ خواجہ بزرگ کی سی عظیم شخصیت کا ایسا سرسری حوالہ نہیں ہو سکتا کہ صرف "از ثقہ شہیدم" کہہ کر گزر جاتیں۔

اگر طبقات نامری کے اس بیان کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو پھر آپ کا قدیم ترین حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ملتا ہے، فوائد الفواد میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی علیہ الرحمۃ کا نام مبارک صرف تین مقامات پر آیا ہے وہ بھی براہ راست نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے۔

۵۱۰ھ کی مجلس میں یہ تذکرہ تھا کہ سلامتی ایمان کی کیا علامت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین سے فرمایا کہ نگاہ داشتِ ایمان کے لئے نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر ان کی ترکیب بیان فرما کر یہ واقعہ سنایا کہ:

.. میں نے شیخ معین الدین حسن سجزی قدس سرہ العزیز کے پوتے خواجہ احمد کی زبانی سنا اور یہ خواجہ احمد بہت ہی صالح تھے انھوں نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا سپاہی، وہ ہمیشہ دو نقل حفظِ ایمان کے لئے پٹھاکر تا تھا حتیٰ کہ ایک بار ہم لوگ ناوقت حدود اجمیر میں تھے مغرب کی نماز کا وقت آگیا اس علاقے میں رہنہوں کا بہت اندیشہ تھا اور ڈاکو دور سے نظر بھی آنے لگے ہم نے جلدی جلدی تین فرض اور دو سنتیں پڑھیں اور شہر کی طرف آگئے وہ ساتھی باوجود

اس کے کرہنرمند نمودار ہو گئے تھے، یہ نفل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، پھر جب اس دوست کے انتقال کا وقت آیا تو میں نفل ادا کیلئے اس کی تربت پر آیا تو دیکھا کہ جس شان سے اسے دنیا سے جانا چاہئے تھا اسی طرح گیا ہے، حضرت نظام الدینؒ نے فرمایا کہ خواجہ احمد تو اس جوان کے انتقال کا قصہ سنا کر یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے گواہی کے لئے کسی قضا کے سامنے لے جائیں تو میں گواہی دوں گا کہ وہ باایمان گیا ہے۔ ۱۷

دوسرے موقع پر ۲۱ رزدی قعدہ ۱۸، ۷۷ کی مجلس میں شیخ حمید الدین سوالی کے بیان میں یہ فرمایا کہ۔

”مرید شیخ معین الدین بود ہم خرقہ شیخ قطب الدین۔ ۱۸

تیسرا حوالہ ۵ رمضان ۲۰، ۷۷ کی مجلس میں اس طرح ہے کہ

”حضرت شیخ معین الدین سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ وحید الدین اجودھن میں حضرت بابا فریدہ کی خانقاہ میں آئے اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی، بابا صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمت آپ کے ہی خاندان سے ملی ہے میرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بیعت کروں مگر انھوں نے بہت اصرار و الحاح کیا کہ مجھے تو آپ سے ہی مرید ہونا ہے تو بابا صاحب نے دست بیعت بڑھا دیا۔ ۱۹

ان تین حوالوں کے سوا خواجہ بزرگ کے نام فوائد الفواد میں اور کہیں نہیں آیا اور ان میں بھی آپ کے دو پوتوں خواجہ احمد اور خواجہ وحید الدین علیہما رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہے خود خواجہ صاحبؒ کا نہیں، اگر منہاج سراج والے حوالے کو خواجہ بزرگ کے بارے میں نہ مانا جائے تو فوائد الفواد وہ قدیم ترین کتاب ہے جس میں خواجہ بزرگ کا اسم مبارک پہلی بار ۱۰، ۷۷ کی مجلس میں ملتا ہے، اگر فوائد الفواد کے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حضرت خواجہؒ سے براہ راست متعلق نہیں ہیں بلکہ آپ کے پوتوں کے تذکرے میں ضمناً آپ کا نام مبارک آیا

ہے تو پھر ہمارے معلوم اور موجود آخذ میں سیرالادیا ہی وہ قدیم ترین کتاب رہ جاتی ہے جس میں حضرت خواجہ بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے، سیرالادیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ بیس سال تک سفر و حضر میں اپنے بیرومرشد حضرت خواجہ عثمان ہر دنی کے ساتھ رہے تھے، اس کتاب سے آپ کا بغداد اور حجاز کا سفر کرتا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہونا بھی دریافت ہوتا ہے حالانکہ حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے حج نہیں کیا، مؤلف سیرالادیا نے حضرت خواجہ بزرگ کی چند کرائیں بھی لکھی ہیں جن کا دوسرے تذکرہ نگاروں کے یہاں بھی اعادہ ہوا ہے، لیکن امیر خور دے سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ۔

• آپ کی کرامات اور علو درجات کے ثبوت میں اس سے بڑی بات کیا جوسکتی ہے کہ خواجہ بزرگ کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے ایسے عظیم المرتبت انسان ہوئے ہیں اور انھوں نے بندگان خدا کی ایسی دستگیری کی ہے اور انھیں دنیا کے مکرو فریب سے بچایا ہے کہ قیام قیامت تک ان کی عظمت کا غلغلہ فلک و ملک کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ اور ان سے محبت کرنے والی مخلوق کو اس محبت کے طفیل مقصد صدق میں جگہ ملتی رہے گی، پھر مؤلف کہتا ہے کہ اس آفتاب اہل یقین نے ہندوستان کو نور اسلام سے ایسا منور کر دیا ہے کہ آپ کی تعلیم و تبلیغ کی بدولت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی اولاد میں جب تک سلسلہ ایمان و اسلام کا جاری رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کی بانگاہ باجاہ میں پہنچتا رہے گا۔

سیرالادیا نے آپ کے کچھ ملفوظات بھی درج کئے ہیں، خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ حق کو پہچاننے کی علامت خلق سے کنارہ کشی ہے اور معرفت میں خاموش رہنا ہے، اور فرمایا کہ جب ہم نے عالم ظاہر سے نکل کر نگاہ کی تو عاشق و معشوق و عشق کو ایک ہی پایا یعنی عالم توحید میں وحدت ہی وحدت ہے۔

اور فرمایا کہ حاجی اپنے جسم (قالب) سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں مگر جو عارف ہیں وہ اپنے دل (قلب) سے عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور رب کعبہ کی

رہیت کے طالب ہوتے ہیں۔

اور فرمایا شقاوت کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر بھی مقبولیت کی امید رکھے، فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ فرشتوں کو فرمان دے گا کہ دوزخ کو دبان مار سے باہر نکالیں، پھر اسے دہکایا جائے گا پھر وہ ایک پھونک مارے گا تو سارا میدان حشر دھوئیں سے اٹ جائیگا اس دن کے عذاب سے جو اپنے تئیں بچانا چاہے اسے وہ عبادت کرنی چاہیے جس سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہ ہو، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت ہے، بے کسوں کی فریاد سننا، حاجت مندوں کی حاجت ردائی کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔

اور فرمایا جس میں یہ تین خصلتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ بے شک اللہ کا دوست ہے ایک دریا کی سی سخاوت دوسرا آفتاب کی سی شفقت، تیسرے زمین کی سی تواضع۔

سیرالاولیاء کی تالیف فیروز تعلق کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے آخر میں جو ایک تاریخ درج ہے جس سے فیروز شاہ تعلق کی تاریخ وفات ۷۵۹ھ برآمد ہوتی ہے اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ امیر خوردا اس وقت تک زندہ تھے اور انھوں نے کتاب کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد بھی ۲۵ برس تک اس پر نظر ثانی و اضافے کا کام جاری رکھا ہے، اس پر نگاہ کیجئے تو سیرالاولیاء میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم عصر بیان نہیں ہے اور خواجہ بزرگ کے وصال سے تقریباً سو اسو برس کے بعد لکھا گیا ہے۔

میری تحقیق کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ اہم ماخذ سرور الصدور و فوعل بلبدور ہے جو آج تک نہیں چھپی ہے اور جس کے قلمی نسخے بھی اب ساری دنیا میں صرف دو تین ہی باقی رہ گئے ہیں حضرت خواجہ بزرگ سے لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچا اور آج بھی اسی طرح جاری ہے اور آپ کی حیات ظاہری کے زمانہ میں ہزار ہا انسان بیعت ارادت کے شرف سے سعادہ اندوز ہوئے مگر آپ کے خلفاء میں صرف تین نام نکلتے ہیں، خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ ہیں، جن کا انتقال اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، دوسری

خلافت خواجہ بزرگ اور قطب صاحب دونوں نے مل کر حضرت بابا فرید الدین سودگنج شکر علیہ الرحمۃ کو دی تھی، لیکن بابا صاحب کو خلافت ادنیٰ حضرت قطب صاحب سے پہنچی تھی اسلئے آپ ان کے ہی جانشین اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ تیسری خلافت سلطان التارکین ابو احمد شیخ حمید الدین بن محمد سواہی ناگوری علیہ الرحمۃ کو ملی، یہ میدان ترک و تجرید کے ایسے یکہ تازہ تھے کہ خود خواجہ بزرگ نے انہیں "سلطان التارکین لقب مرحمت فرمایا تھا، آپ نے طول عمر پائی اور ۹۰ ریح الآخر ۷۷۵ھ میں وصال ہوا، مزار مبارک ناگوری میں مصدرفیوض و مرجع خلافت ہے شیخ حمید الدین ناگوری فرمایا کرتے تھے کہ،

”اول مولودے کہ بعد از فتح دہلی درخانہ مسلمانان آمد منم“

اور جیسا کہ ہم نے ابتداء میں ذکر کیا کہ دہلی کی فتح قطب الدین ایبک کے ہاتھوں ۶۰۸۹ء (۱۱۹۳ء) میں ہوئی، اور یہی شیخ ناگوری کی ولادت کا سنہ ہے، اس حساب سے انہوں نے تقریباً ۸۴ سال کی عمر پائی، شیخ ناگوری عالم اور صاحب تصانیف بزرگ تھے، ان کی کتابیں حضرت نظام الدین اولیاء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، اور انہوں نے کتابوں کے بعض اقتباسات اپنے قلم مبارک سے نقل کر رکھے تھے۔ جنہیں مولف سیر الاولیاء نے بھی اخذ کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبارالاخیار میں شیخ ناگوری کی تصانیف کے بعض اقتباسات درج کئے ہیں اور یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، شیخ ناگوری کے پاس دو طناب زمین تھی جس میں اپنے ہاتھ سے تنج ریزی کرتے تھے اور اس کی پیداوار سے اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ پالتے تھے، ان کے فرزند عزیز الدین تھے جن کے تین بیٹے ہوئے، شیخ وجید الدین ۷۲۲ھ (۱۳۲۲ء) میں انتقال فرما گئے تھے، دوسرے شیخ نجیب الدین ابراہیم تھے، انہوں نے دہلی جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بھی کچھ وقت گزارا تھا، اور ان سے استفادہ کیا تھا، کہتے تھے:

”ایک دن میں شیخ نظام الدین کی خدمت میں گیا ہوا تھا ایک بوڑھے مولوی

صاحب بڑی سی پگڑی باندھے ہوئے آئے اور شیخ کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت! آخر قاضی عالم کو یہ قبولیت کہاں سے نصیب ہوئی ہے ہم یہاں سرائے میں پڑے رہتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں اور وہ جیسے ہی آتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں آج ہی ایسا ہوا کہ فوراً انھیں آگے آگے لے گئے خوب تندیں ملیں اور اعزاز و اکرام الگ رہا :

حضرت نظام الدینؒ خاموشی سے مولوی صاحب کی گفتگو سنتے رہے اور کچھ نہیں فرمایا، پھر وہ مولوی صاحب خود ہی کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ناگور میں کوئی پیر تھے، ان کا نام شیخ حمید الدینؒ تھا، یہ قاضی عالم ان کے نظریافتہ ہیں، جب مولوی صاحب نے یہ جملہ کہا تو حضرت نظام الدینؒ نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ صاحب انھیں کے پوتے ہیں، مولوی صاحب نے اٹھ کر میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔

شیخ عزیز الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ فرید الدین جاگ پڑاں بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہم عصر تھے انھوں نے ایک بار صفر ۷۲۹ھ (دسمبر ۱۳۲۸ء) کی ایک مجلس میں فرمایا کہ میں ۷۷ سال سے وعظ کبہ رہا ہوں اور پہلی بار سات سال کی عمر میں منبر پر قدم رکھا تھا اس حساب سے ۷۲۹ھ میں آپ کی عمر ۸۴ سال کی ہوئی اور ولادت کا سنہ ۶۴۵ھ (۱۲۴۷ء) تسلیم کیا جائیگا ان کے والد شیخ عزیز الدین کا انتقال ۶۶۶ھ اور ۶۷۷ھ کے درمیان کسی وقت ہوا شیخ فرید الدین ناگوری دہلی آتے رہتے تھے اور آخر عمر میں یہیں آکر بس گئے تھے ان کا انتقال ۷۳۲ھ (۱۳۳۳ء) میں حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال سے نو سال کے بعد ہوا، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ۷۲۹ھ اور ۷۳۴ھ کے مابین آپ کی مجالس اور ملفوظات قلم بند کئے گئے جس میں آپ نے اپنے دادا شیخ حمید الدین ناگوریؒ کے ملفوظات بھی بیان فرمائے ہیں اور اسی کا نام ”سرور الصدور و نور البدور“ ہے اس کا ایک قلمی نسخہ مجھ شخصوں کے حضرت شاہ نجم الدین صوفی کی خانقاہ میں تھا جس کی ایک نقل ۱۳۰۱ھ میں تیار کی گئی اور وہ نواب حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے جو اب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

میں محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ ۳۵۹ اوراق کا نسخہ ہے اور اس کا ایک تہائی حصہ سرور الصدور پر مشتمل ہے باقی دو تہائی کتاب میں شیخ حمید الدین صوفی، شیخ عزیز الدین اور شیخ فرید الدین ناگوری علیہم الرحمۃ کے مکتوبات اور رسائل وغیرہ ہیں اور ان میں بھی بہت کارآمد مواد موجود ہے۔ ان مکتوبات و رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین صوفی پہلی بار صفر ۶۸۱ھ (اپریل ۱۲۸۲ء) میں دہلی آئے تھے، اور یہاں سے انھوں نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین ابراہیم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ حضرت نظام الدین شیخ وقت ہیں، تم جب بھی مجھے خط لکھو، اپنی اور تمام اعزاء کی جانب سے ان کی خدمت میں سلام ضرور لکھنا، اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو۔ در مکتوبات کہ ایں طرف بفرستند برائے شیخ الوقت شیخ نظام الملّت والدین سلام بنویسند و از زبان یاران جملہ بجانب او سلام بنویسند تقصیر نہ کنند، مرد صاحب درد، در جملہ دہلی جزا و رانیانتم او صلّی اللہُ بکّاتِہ انْفاسِہ الّی کافّۃ المسلمین۔

حضرت نظام الدین اولیاء ان سے ملاقات کرنے کے لئے دوبارہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کا وعظ سننے کا اشتیاق بھی ظاہر کیا، جس حجرے میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اُسے دیکھ کر بہت حیرت کا اظہار فرمایا کہ آپ اس تنگ و تاریک حجرے میں کیسے رہے ہیں؟ پھر غیاث پور جا کر اپنے ایک خادم محمد صوفی کو بھیجا کہ وہ شیخ فرید الدین کا سامان لے آئے اور ان سے کہے کہ میرے حجرے کے اوپر اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں آرام سے ٹھہر سکتے ہیں، شہر میں جہاں کہیں حضرت نظام الدین کو بلایا جاتا تھا آپ کہلا بھیجتے تھے کہ شیخ فرید ناگوری بھی میرے ساتھ آئیں گے، ایک خط میں لکھتے ہیں۔

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ وعظ
تعالیٰ بسیار تقاضائے تذکیر می کند و این
ضعیف چو الطاف و کرم او
از جملہ گذشتہ است دفع نمی تواند
گفت ان شاء اللہ تعالیٰ با حسن الاحوال میسر گردد

شیخ وقت شیخ نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ وعظ
کا بہت تقاضا کرتے ہیں اور چونکہ ان کا الطاف
و کرم سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ ضعیف
انکار بھی نہیں کر سکتا، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت
اچھی طرح میسر ہوگا، شیخ نظام الدین نے فرمایا

شیخ نظام الدین فرمودہ بود و دوبار بریں
ضعیف آمدہ بود، بغایت تعجب کر دکریں
حجرہ چہ گو نہ می باشید؟ بعد ازاں بدست
عاجی محمد پیغام کر دکریں جا موضع است
بر بالائے حجرہ من اگر بیاند کرم کردہ باشند
و دعا گوئے چوں این جا مسجد جمعہ نزدیک
بود، بخدمت مولانا شرف الدین موصی
سلمہ اللہ رفتہ باشد، عذرا گفت، دریرے
مدت بخانہ مراجعت خواہد افتاد و
زحمت دادہ نمی آید مع ہذا ہر کجا بدعوتے
اورا بطلبند این ضعیف را
بطلبہ و انچہ از کرم طبع ایشان سزد
از اکرام درین نداشت حق سبحانہ
و تعالیٰ توفیق حق گذاری العالیان کرم
کناد

تھا اور دوبار اس ضعیف کے پاس تشریف بھی
لائے تھے، بہت تعجب کیا کہ تم اس کو ٹھری
میں کس طرح رہ رہے ہو؟ پھر حاجی محمد کے
ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہاں میرے حجرے کے اوپر
ایک جگہ موجود ہے، اگر آپ یہاں آجائیں تو
کرم ہوگا، مگر اس دعا گو نے اس لئے معذرت
کر لی کہ یہاں سے جامع مسجد قریب ہے اور
مولانا شرف الدین موصی سلمہ اللہ کی خدمت میں
بھی جانا ہوتا رہتا ہے، اس مدت میں گھر کو
واپسی ہو جائے گی اور زحمت دینے کی ضرورت
پیش نہیں آئے گی، علاوہ ازیں جہاں کہیں
انھیں دعوت میں بلایا جاتا ہے اس ضعیف
کو بھی بلاتے ہیں اور جوان کی طبیعت کے
شایان شان ہے عزت و اکرام میں دریغ
نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے الطاف
و کرم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دوسری بار شیخ فرید صوفی دہلی کب آئے اس کا علم نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے
اس بار دہلی سے واپسی محرم ۱۲۸۷ھ (فروری ۱۹۸۸ء) میں ہوئی تھی، آخری سفر میں زن
و فرزند کے ساتھ دو شنبہ ۲۱ رمضان ۳۰ھ کو دہلی پہنچے تھے، اس وقت دہلی بالکل
اجڑ چکی تھی، سلطان محمد بن تغلق نے ساری آبادی کو یہاں سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا
مگر ۲۹ھ میں ملتان میں کچھ شورش ہوئی، اسے دفع کرنے کی نیت سے محمد تغلق دہلی آیا ہوا
تھا، اس نے شیخ فرید الدین صوفی کو بھی دولت آباد جانے کا حکم دیا اور یہ ۳۱ھ کے آخر میں
وہاں تشریف لے گئے، اُس وقت حضرت برہان الدین غریبؒ اور امیر حسن عطار سجری دہلویؒ

دونوں دولت آباد میں موجود تھے، اس لئے یقین ہے کہ ان بزرگوں سے بھی ملاقات رہی ہوگی۔

ملتان میں غیاث الدین تعلق کے متنبی ملک ابراہیم کی بغاوت کو دبانے کے لئے محمد بن تغلق کو جو پاٹھیلے پڑے اس سے یہ سبق ضرور مل گیا کہ دولت آباد میں بیٹھ کر شمالی ہندوستان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لئے پھر دہلی واپس جانے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید الدین ناگوری بھی شعبان ۷۳۲ھ (اپریل ۱۳۳۲ء) میں پھر دہلی واپس تشریف لے آئے، دہلی میں بچے منڈل سے مشرق کی جانب ان کا مکان تھا اور اب اسی جگہ مزار مبارک ہے۔ انتقال ہفتے کے دن یکم جمادی الاولیٰ ۷۳۲ھ (۸ جنوری ۱۳۳۲ء) کو ہوا تھا۔

سورہ الصدور میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ کے بارے میں ان کے فرزند شیخ عزیز الدین کی روایات بھی ہیں اور خود شیخ فرید الدین نے بھی اپنے مشاہدات و معلومات درج کئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ حمید الدین سوالی نے حج بھی کیا تھا اور وہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین غریب نواز قدس سرہ کی خافہ میں امامت سے مشرف تھے، خواجہ بزرگ ان کی اقتدار میں نماز ادا فرماتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص یکھ پوچھنے یا وضاحت طلب کرنے کے لئے آجاتا تھا اور خواجہ بزرگ اسے شیخ حمید الدین ناگوری کی طرف بھیج دیتے تھے، ایک بار خواجہ بزرگ اجیر کے قلعے میں تشریف فرما تھے، ایک درویش آئے اور انھوں نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک تارک دنیا میں پائی جانی چاہئیں، حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ شریعت میں تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جن باتوں سے باز رہنے کو کہا ہے ان کے پاس نہ پھٹکے، ایسے شخص کو اگر کوئی تارک دنیا کہے تو بے جا نہ ہوگا مگر طریقت میں نو باتیں اور ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو کسی کو تارک دنیا نہیں کہا جاسکتا۔ پھر آپ نے حضرت شیخ حمید الدین صوفی ناگوری کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم ان درویش کو ترک کے بارے میں تفصیل بتاؤ، اور لکھ کر بھی دے دو تاکہ یہ کسی عالم خدا کو دکھائیں اور پھر بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچائیں اب ان درویش کو شیخ ناگوری نے بتایا کہ صوفیائے حجت کے نزدیک، ترک کیلئے۔ اول یہ کہ کسب کرے، دوسرے قرض نہ لے، تیسرے یہ کہ اگر سات روز کا قرض ہو

تب بھی کسی کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے اور اس سے مدد طلب نہ کرے، چوتھے یہ کہ اگر بہت سا کھانا یا روپیہ یا غلہ یا کپڑا اسے مل جائے تو اگلے روز کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھے، پانچویں یہ کہ کسی کے حق میں دعائے بد نہ کرے، اگر کوئی بہت ستائے تو بس اتنا کہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو راہِ راست دکھا دے، چھٹے یہ کہ اگر کوئی اچھا کام بن پڑے تو اسے اپنے پیر کی شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حق تعالیٰ کی رحمت جانے۔ ساتویں یہ کہ اگر کوئی بُرا فعل سرزد ہو تو اسے اپنے نفس کی شومی سمجھے، خود کو بُرے اعمال سے بچائے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ آئندہ وہ خطا پھر سرزد نہ ہو، جب اس منزل تک پہنچ جائے تو آٹھواں مرحلہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، نویں یہ کہ خاموش رہے اور صرف اسی دقت کلام کرے جب حاجت اصلی ہو، چنانچہ شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہی ہے کہ بولنا حرام ہے، اور خاموش رہنا بھی حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات بولے جس کا مقصد خوشنودی حق تعالیٰ کا حصول ہو۔

اس مختصر تقریر میں جو نو نکات پر مشتمل ہے، شیخ ناگوری نے اپنے پیر و مرشد کی ایما سے سلوکِ طریقت کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ، ترک، پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت میں ”ترک دنیا“ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اوامر و نہا ہی کا خیال رکھیں اور خدا نے اور اس کے رسول نے جن باتوں کو چھوڑنے کیلئے کہا ہے ان کے پاس نہ پھنکیں۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بھی اپنے مریدوں سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ

”دصیت ہمیں است کہ انچه خدا و رسول خدا منع کرده است آن نکنی۔“

شیخ ناگوری ”نے فرمایا کہ کل خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم ہمارے لئے کیا لے کر آئے؟ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ ہماری خاطر تم نے کیا چیز ترک کی تھی؟

یہ ”الدین سے یسٹر“ کے مصداق وہ فلسفہ ہے جس کا عام مسلمان کو مکلف کیا گیا ہے، اس کے بعد نور محلے اپنے شیخ کی نیابت میں حضرت ناگوری نے بیان فرمائے، وہ دراصل ایک درویش سے خطاب ہے یعنی ان شرائط کی تکمیل کی توقع ان خواص سے کی جائے گی جو روح شریعت تک

پہنچنے کے آرزو مند ہیں۔

طبقہ علماء ہی میں نہیں اس وقت صوفیا میں بھی ایسے بزرگ تھے جنہوں نے دنیا جمع کر رکھی تھی اور اس کی بدولت ان پر وہ آفتیں آرہی تھیں جو دولت کے ساتھ آنی چاہئیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں یہ بحث چھیڑی ہوئی تھی کہ غنا افضل ہے یا فقر، شیخ سعدی نے بھی گلستاں میں "جدال سعدی باندی" کے عنوان سے پورا معرکہ فقر و غنا کے موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا، اور اس بارے میں وہ دوسرے درویشوں سے مراسلت بھی رکھتے تھے چنانچہ ناگوری میں ایک تاجر تھا وہ ہر سال تلے کر ملتان کی منڈی میں بیچنے جاتا تھا اور وہاں سے روٹی لے کر ناگور آتا تھا، وہ شیخ حمید سوامی کے خطوط حضرت بہار الدین زکریا ملتانی کے نام لے جاتا تھا اور ان کا جواب لاکر حضرت کو دیا کرتا تھا، ان خطوط میں شیخ ناگوری نے حضرت ملتانی کی دولت مندی پر اعتراضات کئے تھے، انہوں نے جواب میں لکھا کہ خدا نے متاع دنیا کو متاع قلیل فرمایا ہے "فَلَمْ يَمَتَّعِ الدُّنْيَا قَلِيلًا" اور میکس پر اس کا اقل قلیل ہے، اس پر شیخ ناگوری نے پھر کچھ لکھا تو حضرت ملتانی نے جواب نہیں دیا۔

اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب شیخ نجم الدین صغریٰ نے شیخ جلال تبریزی پر اتہام لگایا اور التمش کے دربار میں ان کے خلاف محضر مقرر ہوا اور انہوں نے شیخ بہار الدین ملتانی کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تو اس محفل میں صوفی حمید الدین ناگوری بھی موجود تھے، انہوں نے شیخ ملتانی سے کہا کہ جہاں کہیں مال ہوتا ہے وہاں مار (سانپ) بھی رہتا ہے، اس میں کیا ملکت ہے؟ چنانچہ کہاوت بھی ہے کہ "گینگ با مار دگل با خار" مال اور مار میں کچھ صوری مناسبت بھی ہے مگر معنوی مناسبت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، شیخ ملتانی نے فرمایا کہ اگرچہ دونوں میں کوئی صوری مناسبت نہیں ہے البتہ معنوی مناسبت موجود ہے اور وہ یہ کہ اپنے سر کی دھبہ سے مار (سانپ) مہلک ہے اور مال بھی اکثر لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، شیخ ناگوری نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہو کہ مال اور مار ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں تو جو مال جمع کرتا ہے، وہ گویا مار جمع کر رہا ہے۔ شیخ ملتانی سمجھ گئے کہ یہ میری دولت کی طرف اشارہ ہے، فرمانے لگے کہ اگر کسی کو سانپ کا منتر یاد ہو تو اسے سانپ کا زہر کچھ نقھان نہیں پہنچا سکتا

شیخ ناگوری نے کہا کہ ایک بلید، زہر دار اور پُر خار جا فور کو پالنا اور پھر اس کا ستر یا در کھنے کے صحیفہ میں پھنسا کون سی دانائی ہے؟ جب شیخ ملتانی نے دیکھا کہ ان کی دلیل قوی ہوتی جا رہی ہے تو کہنے لگے کہ یہ الزام تو مجھ پر ہی نہیں، میرے پیر و مرشد پر بھی عائد ہوتا ہے، اسی وقت شیخ شہاب الدین سہروردی کی روح پر فتوح حاضر ہوئی اور کہا کہ بہار الدین ان سے یہ کہہ دو کہ تمہاری درویشی میں ایسا حسن و جمال نہیں ہے جسے نظر لگنے کا اندیشہ ہو اور ہماری درویشی میں اتنا جمال کمال ہے کہ اسے نظر گذر سے پہچانے کے لئے ٹیکا بھی درکار ہے، اس لئے ہم نے "دسمہ سیاہی دنیا" اسکے چہرے پر لگا دیا ہے، جب شیخ ملتانی نے حضرت ناگوری سے یہی بات کہی تو انہوں نے فرمایا:

"سبحان اللہ آپ کی درویشی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سے زیادہ تو حسن و جمال نہیں ہے۔" آنحضرتؐ نے غنایہ فقر کو ترجیح دی ہے اور فرمایا: "الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مَبْنِي" اس پر شیخ ملتانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملتانی کے ایک صاحبزادے ناگور تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ حمید الدین ناگوری جمعہ کی نماز میں موجود نہیں تھے، اس پر انہوں نے خاصا ہنگامہ کیا تو شیخ ناگوری نے فرمایا کہ ناگور مصر کے حکم میں نہیں ہے اس لئے یہاں جمعہ کا وجوب بھی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے علماء کو ساتھ لاکر خاصی بحث کی، شیخ نے فرمایا کہ تم نے فقہا ہمارے اوقات میں خلل ڈالا ہے، اتنی دیر کے لئے۔ مگر اچیس درویشاں دادیم۔"

شیخ حمید کے انتقال کے بعد حضرت ملتانی کے یہ فرزند کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ڈاکو نے انہیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تمہیں اپنے والد ماجد کی چھوڑی ہوئی جائداد سے اتنا مال ملا ہے وہ سب لاؤ جب رہا کروں گا، انہوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین ملتانی کو قید کا ماجرا اور رہائی کی شرط لکھی وہاں سے مال آیا تب انہیں نجات ملی۔

حضرت ملتانیؒ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی علیہ الرحمۃ ۷۲۰ھ میں سلطان قطب الدین مبارک خلجی کی دعوت پر دہلی آئے تھے جس نے انہیں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا اثر و سرور ختم کرنے کی نیت سے بلوایا تھا مگر اسی سال خسرو خاں نے سلطان کو قتل کر دیا

اور خود بادشاہ بن بیٹھا، حضرت شیخ رکن الدین پھر بھی چار سال تک دہلی میں رہے، انھوں نے حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے خانے کی نماز پڑھائی تھی اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ:

• امر و مرا تحقیق شد کہ چار سال کہ مراد دہلی داشتند مقصود ایں بود کہ بہ شرف امامت نماز جنازہ سلطان المشائخ مشرف شوم: (سیر الاولیاء)

لیکن دہلی میں ان کے طویل قیام کا سبب معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی خسرو خاں کے محل کے زینے سے گپڑے تھے جس سے چہرہ مبارک پر بہت چوٹ لگی تھی اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی یہ سن کر (۱۳۲۱ء) کا واقعہ ہو گا کیونکہ اسی سال چار ماہ اور چند روز کے لئے برسر اقتدار رہ کر غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں خسرو خاں مارا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو ایک طویل عرصے تک دہلی میں قیام کرنا پڑا ہو گا۔

شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

ہاں اے دلِ گرم، بادمِ سرد باز بادیدہٗ فصلِ دباؤ رخِ زرد باز
فریادِ رے سے چو نیست فریادِ ممکن دراں چو نمی بینی، با دردِ باز
اور فرمایا کہ شیخ جیو نے یہ اشعار بھی اکثر: خواجہ جیو کو پڑھتے سنا ہے۔

اے دلِ غمِ آن مخور کہ فردا چہ شود زیرا کہ ہمہ خوشی دراں پئے بشود
حکے کہ بخود است خداوندِ جہاں دائم چہ شود و اگر ندانم یہ شود؟
ہر جہادیِ الٰہیؒ کی مجلس میں شیخ فرید ناگوری نے فرمایا:-

شیخ بزرگ قدس اللہ روحہ العزیز امامت خواجہ جیو ہم کر دے، چوں خواجہ جیو اجیر
فرد آدمِ ملکہ کہ در آں وقت بود خواجہ جیو را مرید شد و دفتر کے بخدمت خواجہ فرستاد و خواجہ
جیو دراں وقت معمر شدہ بود میگوند عمر ایشان بنود سال رسیدہ بود، خواجہ جیو را از اں دفتر کہ
دو فرزند اں شدند تا وقتیکہ شیخ بزرگ را گفت: حمید چیست اینکہ ہر گاہ کہ مارا دراں جوانی کہ مجرّد
بودہ ایم حاجتے بشدے دعا میکردیم و در حالِ اجابت شدے دایں ساعت کہ پیر شدیم و
فرزند اں آمدند ہر گاہ کہ حاجتے می شود بنیاری باید و دعا ہم کردہ شود و لیکن بعد از ترے اجابت

می رسید و حاجت بری آید اس حکمت چیست؟ شیخ بزرگ فرمود گفتم یا شیخ شمارا بہتر روشن است از قصہ مریم، دراں وقت کہ مجرّد بود بے خواست او میوہ زمستانی تابستان می رسید و میوہ تابستان بزستان می آمد کہ دلش بخدا کیّتا بود، چون عیسیٰ علیہ السلام بزاد، مریم علیہا السلام منتظر بود کہ ہم چنان خواہد رسید فرمان آمد وَهْزَيْ اِلَيْكَ بِحُجُوعِ النَّحْلَةِ چوں دلت باو کیّتا بود۔

نخواستیم کہ برائے ان دو دلائی۔

از شیخ خواہ جو چون بشنیدند پسندیدند۔

مردود الصدور سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں (۷۳۳۔ ۷۴۰) چالیس یاروں کا قافلہ ایک ساتھ دہلی میں آیا تھا، ان میں سے ہر ایک کو سلطان نے جائزہ گراں دیا تھا، ان میں شیخ نجیب الدین بخشی بھی تھے۔ انھوں نے اپنا حصہ کچھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ دوستوں کی ضیافت میں، التمش نے انھیں اپنا منہ بولا باب بنالیا تھا اور دہلی کی شیخ الاسلامی ان کو تفویض کی، اس لئے دہلی میں رہنے لگے، دوسرے احباب مختلف شہروں میں جا کر بس گئے، حضرت شیخ معین الدین جمیر تشریف لے آئے، جب شیخ نجیب الدین دہلی کے شیخ الاسلام تھے، خواجہ بزرگ ان سے ملاقات کے لئے دہلی تشریف لائے تھے اور شیخ حمید الدین ناگوری بھی دہلی آیا کرتے تھے، ایک بار کہیں دعوت میں یہ سب بزرگ موجود تھے، شیخ نجیب الدین بخشی، شیخ معین الدین، شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ قطب الدین بختیاری، اور شیخ حمید الدین صوفی ناگوری، اس وقت موضوع گفتگو یہ تھا کہ اس زمانے میں شیخ وقت کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے؟ سب اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے تھے، شیخ حمید الدین ناگوری نے کہا کہ اس زمانے میں شیخ وقت "جیتل" (پیسہ) ہے، سب حضرات کہنے لگے کہ شیخ! ہم سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، اور تم مذاق میں جواب دے رہے ہو، شیخ ناگوری نے کہا کہ میں بھی سنجیدگی سے ہی کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں جس کے پاس جیتل زیادہ ہوں، وہی شیخ وقت، مانا جاتا ہے، ان کا یہ پر معنی فقرہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔

شیخ حمید الدین صوفی نے ایک بارہ / جمادی الاولیٰ ۷۶۶ھ کو فرمایا کہ میرے

تین پیرائیں۔ ایک پیر، ارادت حضرت شیخ معین الدین اجمیری، دوسرے پیر صحبت مولانا شمس الدین علوانی، تیسرے پیر خرقہ شیخ حمید الدین محمد جوٹنی۔

لیکن انہیں حضرت خواجہ بزرگ غریب نوازؒ سے بھی خرقہ ارادت ملا تھا اور وہ برکت ان کے پوتے شیخ فرید الدین صوفی کے پاس محفوظ تھے۔ جمال الدین کلدانی متصرف ناگور کو انہوں نے ایک کلاہ بھیجی اور اسکے ساتھ خط لکھا تھا،

۔ کلاہ ہے کہ ایں ضعیف را از شیخ رسیدہ است و شیخ را از خدمت اجل شیخ معین الدین سجری قاسم اللہ رو حمار رسیدہ است فرستادہ شد باید کہ بحرمت و تعظیم تمام بر سر نہند و دو گانہ گذارند و مرادے کہ پیش دل آید نخواہد یقین است کہ باید بفضل اللہ

حضرت خواجہ بزرگ خرقہ بھی شیخ فرید الدین صوفی تک پہنچا تھا، انہیں بیعت کرتے وقت یہ اقرار لیا تھا کہ

”در ویشی را دوست دارم و دریشاں را خدمت کنم۔
پہرا پنا جتہ اتار کر پہنایا اور کہا۔

”ایں خرقہ شیخ است کہ بمن رسیدہ بہد ترمای پوشانم و ایں ضعیف را پوشانند“

غرض یہ کتاب حضرت خواجہ بزرگ اور ان کے ایک جلیل القدر خلیفہ کے حالات و ملفوظات کا سب سے اہم اور قابل قدر ماخذ ہے، اس میں ایک کتاب شرف الانوار کا جو الہ بھی آیا ہے اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شیخ حمید الدین ناگوری کے ملفوظات پر مشتمل تھی اور فصل اور نثر کے عنوان سے مختلف فصول و ابواب میں تقسیم کر کے لکھی گئی، اب یہ ناپید ہو چکی ہے۔ اگر کہیں اس کا نسخہ دستیاب ہو جائے تو اس میں بھی حضرت خواجہ اجمیریؒ کے بارے میں بہت قیمتی معلومات ملیں گی، اور یہ حضرت کے حالات میں سرور و الصداق سے بھی قایم ماخذ ہوگی۔

والله اعلم

شماره پنجم - جلد نهم - فی ثمان و ۶ ساله - ۶۰

منگراں

مدرس دارالعلوم دیوبند

ہیتم دارالمعلوم دیوبند

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ $\frac{1}{2}$ ۲۵۰ روپے

" 100/2 "

پاکستان سے ہندوستانی رقم

" A. / - "

بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم

[illegible]

فہرست

نگارش

نگارش

۱۔ حیرت آغا	از ادارہ - ۳
۲۔ تین طلاؤں کی حیثیت، کتاب سنت کی روشنی میں	حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند - ۱۱
۳۔ شرک، توحید بے بنیاد اور ناقابل فہم سمجھوتہ	مولانا عبدالحیہ نعمانی جمعیت آئس دہلی - ۱۸
۴۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم	مولانا محمد عنید صاحب چاٹکامی
غیر مسلموں کی نظر میں	جامعہ اسلامیہ ابو نکر جالنگام - ۲۷
۵۔ سماع کے مسئلہ میں سلطان المشائخ کا مسلک	مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب - ۳۳
۶۔ اصلاح قلب کا بیانی کی ضمانت	سید کمال اللہ بختیاری - ۴۱
۷۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی	بصرہ جناب پروفیسر بدر الدین صاحب - ۴۷
۸۔ صوبالہ کی بگڑتی صورت حال	جناب عادل صدیقی صاحب - ۵۳

ختم خریداری لی اطلاع

- ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے وی پی میں صرف نام نہ ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب، مہتمم جامعہ سیریکہ داود والا
- براہ شجاعت آبادستان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے

انس :- ادارہ

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہو گئی جمہورائے سلف و خلف کا فیصلہ

آج کل خدا جانے کن اغراض کے تحت علماے فیر تعلدین ایک مجلس میں یا ایک کلمہ کے ذریعہ دی گئی تین طلاقوں کے مسئلہ کو بڑی شد و مد کے ساتھ اُجھال رہے ہیں، اردو، ہندی، انگریزی اخبارات اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعہ عام مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نشست میں تین مرتبہ دی گئی طلاقوں کو تین طلاق قرار دینا باطل اور شریعت کے ساتھ کھلوا کر نا ہے۔ جب کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے یا متعدد الفاظ سے دی گئی تین طلاقیں شرعاً تین ہی واقع ہوتی ہیں، شریعت اسلامی کا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے ہر چہار امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ کا اتفاق ہے، علاوہ ازیں دیگر ائمہ فقہ و حدیث مثلاً امام ادزاعی، امام نخعی، امام ثوری، امام اسحاق، امام ثور، امام ابن حرم ظاہری، امام بخاری وغیرہ کا بھی یہی قول ہے، بلکہ جمہور صحابہ، تابعین اور جمہور ائمہ سلف و خلف اسی کے قائل ہیں۔

امام نووی شرح مسلم شریف میں لکھتے ہیں۔

واختلف العلماء فیمین قال (امراؤتہ):
انت طالق ثلاثا۔ فقال الشافعی ومالك
یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے
تین طلاقیں، تو اس مسئلہ میں علماء مختلف ہیں

و ابو حنیفۃ و احمد و جہا ہیر امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفۃ، امام احمد
 العلماء من السلف و الخلف اور سلف و خلف میں سے جمہور کا مذہب یہ
 "يقع الثلاث" ہے کہ تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

اور حافظ ابن رجب حنبلی اپنی مشہور کتاب "مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث
 واحدة" میں لکھتے ہیں۔

اعلم انه لو ثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ائمة السلف المحتمل بقولهم فی الفتاوی فی الحلال والحرام شیء صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول بحسب واحد
 جانتا چاہئے کہ صحابہ، تابعین اور ان ائمہ سلف میں سے جن کے اقوال پر دوبارہ حلال و حرام اعتما د کیا جاتا ہے کسی سے بھی مراحہ کے ساتھ منقول نہیں ہے کہ محبت کے بعد تین طلاقیں جب ایک لفظ سے دی جائیں تو وہ ایک سمجھی جائیں گی۔

اذا سبق بلفظ واحد (بحوالہ اعلام السنن ۵۶۶)

امام ابوالولید الباجی - المنقذ - میں لکھتے ہیں۔

فمن ادّعى الثلاث بلفظة واحدة لزومه ما وقع من الثلاث وجه قال جماعة الفقهاء والدليل على ما نقله اجماع الصحابة لان هذا ردی عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس والي هريرة وعائشة ولا مخالف لهم۔
 جس شخص نے ایک کلمے سے تین طلاقیں دیں تو اس کی دی ہوئی یہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکیں گی جماعت فقہاء اس کی قائل ہے ہمارے اس قول کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ یہی فیصلہ عبد اللہ بن عمر، عمران بن حصین، عبد اللہ بن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور اس بارے میں ان کا کوئی مخالف نہیں۔

(بحوالہ اعلام السنن ۵۶۶)

امام الباجی کی اس تحریر میں مذکور حضرات صحابہ کے علاوہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی، زید بن ثابت، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ابو سعید خدری، انس بن مالک، حسین بن علی بن ابی طالب، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی یہی فیصلہ کتب

حدیث میں نقل کیا گیا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ ایک لفظ سے دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، بغرض اختصار اس موقع پر صرف تین حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں ④ بخاری وسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے۔

اِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلَاثًا
فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَحِلُّ لَهَا وَّل
قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوْقَ عَسِيْلَتَهَا
كَمَا ذَاقَ الْاَوَّلَ .

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں،
عورت نے دوسرے سے نکاح کر لیا، شوہر ثانی
نے (قبل دخول) طلاق دے دی، آنحضرتؐ سے
پوچھا گیا، کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے لئے
حلال ہوگئی؟ آپ نے فرمایا نہیں؛ تاوقتیکہ دوسرا
شوہر اس عورت سے لطفِ صحبت نہ پائے جس
طرح پہلے شوہر نے لطفِ صحبت پایا ہے۔

(بخاری ۹۱۰ ج ۲ و

مسلم ۲۶۲ ج ۱ -)

حدیث پاک کے الفاظ "طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلَاثًا" بظاہر ایک ساتھ تین طلاقوں پر دال ہیں
جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری ۲۹۵، اور علامہ عینیؒ عمدۃ القاری ۲۴۵ میں لکھتے ہیں۔
فَالْتَمَسْتُ بَظَاهِرَ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا
ثَلَاثًا فَانْهَ ظَاهِرًا فِي كَوْنِهَا
مَجْمُوعَةٌ .

یعنی امام بخاری نے طلقہا ثلاثا کے ظاہر سے
استدلال کیا ہے کیونکہ یہ الفاظ تینوں طلاقوں
کے یک وقت ہونے میں ظاہر ہیں۔

لہذا بغیر کسی قرینہ کے ظاہر کو چھوڑ کر غیر ظاہر مراد نہیں لیا جاسکتا۔

⑤ ابن ابی شیبہؒ، بیہقی اور دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے طلاق کے مشہور واقعہ کو روایت کیا ہے جس کے آخر میں ہے۔

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اخْرَايْتُ لَوْ
اِنْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا حَانَ
يَحِلُّ لِي اِنْ اَرَجَعْتُهَا ؛ قَالَ : لَا ،
حَانَ تَبَيَّنَ مِنْكَ وَتَكُونُ
مَعْصِيَةً .

اس پر میں (عبداللہ بن عمرؓ) نے عرض کیا یا رسول
اللہ! اگر میں اس کو تین طلاقیں دیدیتا تو کیا
میرے لئے اس سے رجعت کر لینا حلال ہوتا؟
آپ نے فرمایا نہیں؛ وہ تجھ سے جدا ہو جاتی
اور یہ کاروائی معصیت ہوتی۔

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کر لینا حلال نہیں اور اس حدیث کے راویوں پر جو کلام کیا گیا ہے اس کا ثانی جواب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی رحمہ اللہ نے "الاعلام المرفوعة فی حکم الطلاقات المجموعۃ" میں دیا ہے۔

(۳) دارقطنی نے روایت کی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بی بی عائشہ خنیمہ کو اس طرح طلاق دی کہ "اذہبی فانتی طالق ثلاثا" یعنی تو چلی جا تجھ کو تین طلاق ہے، عائشہ چلی گئیں بعد میں جب حضرت حسن کو معلوم ہوا کہ عائشہ کو جدائی کا بڑا رنج ہے تو رو دیئے اور فرمایا،

لولا انی سمعت جدی اوحده لشی
ایمانہ سمع جدی یقول: ایما
رجل طلق امرأته ثلاثا مبہمة
او ثلاثا عند الاقراء لم تحل
لہ حتی تنکح زوجا غیرہ
لو اجعتھا۔
یعنی اگر میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہوتا یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد
سے اور انھوں نے میرے نانا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین
مبہم یعنی بیک لفظ تین طلاق دیدے یا تین طلاق
میں تین طلاقیں دے تو جب تک وہ عورت دوسرے
سے نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتی
تو میں عائشہ سے رجعت کر لیتا۔

یہ حدیث حسن لذاتہ یا حسن لغیرہ سے کم نہیں ہے، لہذا یہ بھی حجت ہے اور اس کے دواویلوں پر جو معمولی کلام کیا گیا ہے اس کا جواب "الاعلام المرفوعة فی حکم الطلاقات المجموعۃ" میں ہے، ان کے علاوہ اور متعدد احادیث مرتبہ موجود ہیں۔ جن میں سے دو صحیح حدیثوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ایک محمود بن لبید والی روایت اور دوسری عویمر مجملانی کا واقعہ۔

غیر مقلد مفتی صاب کے دلائل کی حقیقت | موصوف نے اپنے فتویٰ کی تائید میں حضرت رکانہ کی حدیث کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔

انہ طلق امرأته سہیمۃ البتہ فاخبر
بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال، واللہ ما اردت الا واحدة فقال
حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو لفظ بتہ سے طلاق
دیدي اس کی اطلاع آنحضرت ص کو دی اور کہا
بخدا میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی، تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما اردت الا واحدة ؟ فقال ركانة:
واللہ ما اردت الا واحدة فردھا اليه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقھا
الثانية في زمان عمرو والثالثة في زمان
عثمان رواه ابوداؤد والترمذي وابن حنبل
والدارمي الا انهم لم يذكروا الثانية
والثالثة - مشکوة ۲۸۴ -

آنحضرتؐ نے ان سے دریافت فرمایا کہ واقعی تم
نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے قسم
کھا کر کہا ہاں! میں نے صرف ایک ہی کی نیت
کی تھی تو آنحضرتؐ نے ان کی جانب ان کی بیوی
کو لوٹا دیا، پھر رکانہ نے انھیں حضرت عمرؓ کے
زمانہ میں دوسری اور حضرت عثمان غنیؓ کے
عہد میں تیسری طلاق دے دی

لفظ بتہ کے مصداق کے بارے میں امام سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ ابو حنیفہؒ وغیرہ کہتے
ہیں کہ اس سے ایک یا تین طلاقیں مراد لی جاسکتی ہیں، امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ دو کا ارادہ
بھی درست ہے، پس غیر مقلد مفتی صاحب نے اپنے فتویٰ میں "بتہ" کا جو ترجمہ طلاق
مغلط سے کیا ہے وہ غلط ہے اور تلبیس پر مبنی ہے، مفتی صاحب کا یہ رویہ علمی دیانت کے سراسر
منافی ہے، بتہ کا لفظ طلاق مغلط کے معنی میں متعین ہوتا تو آنحضرتؐ رکانہ سے سوال ہی
کیوں فرماتے کہ تم نے اس لفظ سے کیا نیت کی تھی، یہ سوال اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک کا
ارادہ کرنے سے ایک اور تین کا ارادہ کرنے سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہوں، نیز اگر دونوں
صورتوں میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو ایک اور تین میں سے کسی ایک کی تعیین بھی یعنی ہوگی
پھر اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لفظ بتہ سے تین طلاقیں یکبارگی پڑ سکتی
ہیں، ورنہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو قسم دے کر ان کی نیت کیوں معلوم کرتے، اس لئے یہ
حدیث تو جمہور کے مسلک کی تائید کر رہی ہے، نہ کہ مفتی صاحب کے مزعومہ کی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر
انھوں نے یہ حدیث اپنے فتویٰ میں نقل کی ہے۔

معہ واضح رہے کہ مذکورہ روایت کے بعض طرق میں لفظ البتہ کے بجائے ثلاثاً کا لفظ آیا ہے مگر محدثین
کے نزدیک ثلاثاً والی روایت نہایت ضعیف ہے جو کسی درجہ میں قابل استدلال نہیں ہے۔

(فتویٰ شریعہ مسلم ۲۶۸، ۱۷، صحیح ابن حزم ۱۶۸، ۱۰ ج)

اسی طرح موصوف نے حضرت محمود بن لبید کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور اپنی حاشیہ آرائی کے ذریعہ یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ حدیث ان کے حق میں جارہی ہے جب کہ یہ بھی ان کا زرا غم ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیک لفظ تین طلاقوں پر آپ انتہائی ناراض ہوئے، آنحضرت م کی اسی ناراضگی کی بنا پر علمائے احناف اس قسم کی طلاق کو بدعی اور مکروہ کہتے ہیں لیکن اس سخت ناراضگی کے باوجود حسب تصریح قاضی ابوبکر ابن العربی (ابن العربی کے اس قول کو امام ابن القیم نے بغیر کسی تبصرو کے ذکر کیا ہے) آپ نے ان تین طلاقوں کو نافذ فرمادیا، جس طرح عویہ عجلانی رضی اللہ عنہ کی تینوں طلاقوں کو نافذ فرمادیا تھا (دیکھئے تہذیب سنن ابی داؤد ج ۱۲ ص ۱۶۷) لہذا یہ روایت بھی جہور کی مؤید ہے۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ظاہر قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یکبارگی دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، اور اس طرح طلاق دینے والے پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، امام شافعی علیہ الرحمہ کتاب الام ۱۶۵ ج ۵ میں لکھتے ہیں۔

فان طلقها فلا تحل له
من بعد حتی تنکح زوجاً
غیرہ القرآن واللہ اعلم بیدل
علی من طلق زوجة له دخل
بها او سوید دخل بها ثلاثاً
لم تحل له حتی تنکح زوجاً
غیرہ۔

سو اگر اس نے اس کو اور طلاق دیدی تو اب
وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں تاوقتیکہ وہ کسی
اور مرد سے نکاح نہ کرے، امام شافعی فرماتے
ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ قرآن کریم کا ظاہر اس
امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی
کو تین طلاقیں دیدیں خواہ اس سے ہم بستری کی
ہو یا نہ کی ہو تو وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں
تاوقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔

اس موقع پر یہ بات قابل غور ہے کہ امام شافعی "اس عورت کے لئے بھی یہ حکم عام مانتے ہیں جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو تو وہ تین طہر تک غیر مدخول رہتے ہوئے دوسری دوسری طلاق کی اہل کیسے رہے گی، کیونکہ وہ تو پہلی ہی طلاق سے اپنے شوہر سے بائن اور جدا ہو چکی ہے، اس لئے آیت کا ظاہر اسی بات کا مؤید ہے کہ تین طلاقیں جو ایک مجلس میں دی گئی ہیں وہ تین ہی مانی جائیں گی،

ہاں، عموم الفاظ اور دیگر دلائل سے ہر طہر میں الگ الگ دی گئی طلاق بھی اس کے عموم میں شامل ہے چنانچہ ابن حزم ظاہریؒ: فان طلقها فلا تحل له من بعد کے تحت لکھتے ہیں۔

فهذا يقيم على الثلاث جموعاً
ومفرقة ولا يجوز ان يخص بهذه اللفظة
بعض ذالك دون بعض بخير نص،
يعنى فان طلقها كان غلط ان تين طلاقين پر بھی صادق
آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی جو متفرق
طور پر ہوں، اور بغیر کنص کے اس لفظ کو کسی
خاص طلاق پر محمول کرنا غلط ہے۔
(محلّی ۲۰۴ ج ۱۰)

اور جو لوگ ابوالصبیح کی ایک روایت کی بنیاد پر یہ خیال باندھے بیٹھے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دینا حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانہ سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ان کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا، یہ محض فریب خوردگی ہے، کیونکہ وہ روایت اولاً تو صحیح نہیں محض وہم اور غلط ہے، علامہ ابن عبدالبرؒ نے اس کی تصریح کی ہے نیز وہ شاذ اور منکہ ہے اور دیگر متعدد وجوہ سے قابل استدلال نہیں ہے، جس کی تفصیل الاعلام المرفوعہ میں ہے، علاوہ ازیں محدث ابو زرہ، علامہ ابوالولید باجی، قاضی ابو محمد عبد الوہاب ابن العری اور علامہ ابن قدامہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عہد نبوی، دور صدیقی اور ابتدائی دور فاروقی میں لوگ تین طلاقوں کے استعمال کے عادی نہیں تھے بلکہ ایک ہی طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے، عدت کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی تھی، بعد میں لوگ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے کر فوراً بائنہ کرنے لگے تو حضرت عمرؓ نے نئی پیش آمدہ صورت کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بالاتفاق یہ طے پایا کہ جس طرح ایک طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی نادانی یا جہالت سے تین طلاقیں ایک ساتھ دیدے گا تو وہ بھی واقع ہو جائے گی۔ فالاحديث على هذا الخبر عن الواقع لا عن المشرع: یعنی حدیث میں صورت حال کا بیان ہے، مسئلے کرنے کا بیان نہیں ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے حکومت سعودیہ کی تحقیقاتی کمیٹی کا فیصلہ (حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد مجلۃ البحوث الاسلامیۃ الجلد الاول العدد الثالث ۱۳۹۴ء شائع شدہ از ریاض)۔

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ ہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ فیصلہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، ایجاد بندہ نہیں ہے، جیسا کہ مشہور غیر مقلد مولانا ابراہیم سیالکوٹی المتوفی ۱۳۷۵ھ نے

اعترافِ حق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے (اخبار اہل حدیث ۱۵ نومبر ۱۹۲۹ء) دلائل کی اسی قوت نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی (جنہیں غیر مقلدین اپنا بیٹھا گردانتے ہیں) کو مجبور کیا کہ وہ اپنے مقتدا حافظ ابن القیم اور علامہ ابن تیمیہ کے نفوذ اور شاذ مسلک کو چھوڑ کر اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ ہی کی پیروی کریں (المہدیۃ السنیۃ بحوالہ وعیایات مکشفۃ از مولانا منظور نعمانی مدظلہ)

حریم شریفین کی مجلس کبار علماء بھی کافی بحث و تحقیق کے بعد بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچی کہ اس مسئلہ میں حق و صواب جمہور ہی کے ساتھ ہے، اور اب حریم شریفین میں اباب افتاد و قضاء مجلس کے فیصلہ کے مطابق جمہور ہی کے قول پر فتویٰ دیے کے پابند ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ امت کا یہ سواد اعظم شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا وہ مٹھی بھر لوگ جو ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ، اجماع صحابہ اور مذہب سلف و خلف کو پس پشت ڈال کر نوارج اور روافض کی ہم زبانی و ترجمانی میں اپنا زور صرف کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں نب کرمت اسلامیہؐ ہند اپنی جان و مال اور عزت و شریعت کے بارے میں انتہائی تشویشناک دریتِ حال سے دوچار ہے، اس مسئلہ کو چھیڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے یہ نادان دوست امتِ اسلامیہ کی نہ معلوم کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، درحقیقت یہ لوگ اپنے اس طرہ ویر سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ خالی اللہ الملت کی

اللھم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا

اجتبابہ امین صلی اللہ علی النبی الکریم۔

دارالعلوم ضریح

تین طلاؤں کی حیثیت

کتاب و سنت کی روشنی میں

نفیہ العہدین رحمہ اللہ مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دہلوی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند و مظلّم اہل علیہ سہما زینہ پور رائزہ

استفتا ۷۰۰۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام مسئلہ ذیل میں :-

۱۔ طلاق رجعی بائن مغلظہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔

۲۔ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے کتنی طلاق واقع ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بالتفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتی العبد انوار احمد جامعی۔

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ۔

الجواب :- حامداً و مصلياً :- جب ایک شخص نے اپنی مدخلہ بیوی کو ایک دفعہ کہا کہ

”میں نے تجھے طلاق دی“ تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگئی، جب دوسری دفعہ عدت ختم ہونے سے پہلے اسی مجلس یا دوسری مجلس میں کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ تو دوسری طلاق رجعی واقع ہوگئی، ان سے دو طلاؤں کا حکم یہ ہے کہ اندرون عدت اس کو رجعت کا حق حاصل ہے، اگر اس نے ایک دفعہ یا دو دفعہ طلاق دے کر رجعت نہیں کی اور عدت گزر گئی تو حق رجعت ختم ہوگیا، طرفین کی رضامندی سے تجدید نکاح کی اجازت ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔

یہی حکم اس وقت ہے جب اس طرح کہا ہو کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دو طلاق الگ الگ دینے اور ایک لفظ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تیسری دفعہ اسی مجلس میں یا بعد میں عدت ختم ہونے سے پہلے کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ تو اب طلاق مغلظہ ہوگئی، اب دیگر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش

بھی حکم اس وقت ہے جب اس طرح کہا ہو کہ میں نے تجھے تین طلاق دی۔ تین طلاق الگ الگ دینے اور ایک لفظ دینے سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا بہت مذموم و قبیح ہے جیسے کہ حالت حیض میں طلاق دینا مذموم و قبیح ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، لیکن اگر اس طرح طلاق دیگاتو بھی بلاشبہ واقعہ ہو جائے گا۔

یہ مسئلہ قرآن کریم کی آیت (الطلاق مرتان الی قولہ تعالیٰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ اھ سے ماخوذ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دودفعہ طلاق کے بعد رجعت کا حق حاصل ہے تیسری کے بعد حق نہیں، نکاح بالکل ختم ہو کر حرمت مغلظہ ہو جاتی ہے، ایک مجلس یا دو تین مجلس کی قید نہیں بلکہ مطلق ہے۔

جب مسئلہ کی دلیل قرآن حکیم میں موجود ہو تو پھر کسی دلیل پر اس کا ثبوت موقوف نہیں، لیکن حدیث بھی چونکہ قرآن کریم کے لئے شرح اور تفسیر کے درجہ میں ہے اس لئے اس سے بھی مسئلہ کی تائید اور تقویت پیش کرنا ضروری ہے

اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف ۸۸۰ میں ہے کہ عویمر عجلانیؓ نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے ۲۸۹ ابوداؤد شریف ۲۸۵ ج ۲ کے الفاظ یہ ہیں فطلقھا ثلاث تطلقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علامہ شوکانی نے نیل الادطار ۱/۲۱۲ میں لکھا ہے ورجالہ رجال الصحیحین جمع الفوائد ۱/۲۲۲ میں بھی بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے مذکور ہے۔

نسائی شریف ۹۹ ج ۲ میں عنوان قائم کیا ہے الثلث المجموعۃ وما فیہا من التغلیظ اس کے ذیل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے تین طلاق یکدم دیدی، اطلاق سے امرأتہ ثلاث تطلقات جمعاً تو آپ غضبناک ہوئے اس لئے کہ تین طلاق یکدم دینا مذموم و قبیح ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہوئی، پھر امام نسائی نے باب منعہ کیلئے ”باب لخصۃ فی ذلک“ اس میں عویمر عجلانیؓ کا تین طلاق دینے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

امام بخاریؓ نے باب من اجاز طلاق الثلث منعہ کے عویمر عجلانیؓ کا بیان کیا ہے جس میں

تین طلاق دینا مذکور ہے، اسی باب میں امراۃ رفاۃ کا واقعہ لکھا ہے جن کو بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لئے جائز نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث بیان کہ ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی تھی اس کو بھی بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لئے جائز نہیں فرمایا۔

سنن دارقطنی ۴۳۳ میں حضرت علیؓ کی روایت مرفوعاً ہے، من طلق المبتنة الزمناہ فلائاً فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ اھ۔ جو شخص طلاق البتہ دیدے اس پر بھی تین طلاق کو لازم کر دیا گیا، حالانکہ اس نے لفظ طلاق تین دفعہ کہا نہ لفظ ثلث کہا۔

اس سے بھی زیادہ صاف اور مفصل بطور ضابطہ کلیہ کے فرمایا گیا جو کہ روافض کے لئے خاص طور پر قابل غور ہے۔ ایما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبہمة او ثلاثاً عند الاقواء لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ اھ (دارقطنی ۴۳۴) یعنی جو شخص بھی اپنی بیوی کو تین طلاق دیدے خواہ تینوں ہمہ طور پر بیک وقت دے خواہ تین طہر میں الگ الگ دے وہ اس کے لئے جائز نہیں رہی جب تک حلالہ نہ ہو جائے۔ سلف کا اجماع بھی اسی پہ ہے چنانچہ حافظ ابوبکر جصاصؒ نے احکام القرآن جلد اول ۴۵۹ میں

لکھا ہے فالکتاب والسنت واجماع السلف توجبہ ایقاع الثلث معاً وان كانت معصیۃ، پس یہ مسئلہ کتاب وسنت واجماع سے اسی طرح ثابت ہے، ائمہ اربعہ ابوحنیفہؒ، مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ رحمہم اللہ تعالیٰ سب اسی پر متفق ہیں، البتہ روافض اور اہل الظاہر (داؤدی) تین طلاق کے منکر ہیں، دو چیزوں سے ان کو شبہ پیدا ہو گیا، ایک ابن عباسؓ کا مقولہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ کے وقت میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے شروع دو سال میں تین طلاق ایک تھی پھر حضرت عمرؓ نے تین کو تین ہی قرار دیدیا مگر شروع حدیث نووی، عینی، فتح الباری، بذل المجہود، اوجز المسائل وغیرہ میں اس پر آٹھ طرح سے کلام کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقولہ مسئلہ مذکور پر استدلال کے لئے کافی نہیں ہے، صاحب استذکار فرماتے ہیں ان هذه الروایۃ وهم فغلطوا یجوز علیہا احد من العلماء اھ یعنی یہ روایت دہم اور غلط ہے، علماء میں کسی نے بھی اس کو قابل التفات نہیں سمجھا (الجواہر النقیۃ ج ۲ ص ۱۱۱)

اس سے زیادہ سخت الحسین بن علیؓ اگر ایسی نے کتاب ادب القضا میں روایت کیا ہے، اخیراً علی بن عبد اللہ (دھواہ بن المدینی، عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن علی بن عبد اللہ قال من حدّثک عن طاؤس انه کان یروی طلاق الثلث واحدة کذبہ اھ

یعنی طاذس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو تم سے بیان کرے کہ طاذس حدیث طلاق الثلث واحدہ کو روایت کرتے ہیں، تم اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھوٹا سمجھنا، میں اس کو روایت نہیں کرتا، میری طرف اس کی نسبت غلط ہے۔

نیز حضرت ابن عباس کی دوسری روایت اس مقولہ کے خلاف ہے اور وہ روایت قرآن کریم مستند احادیث اور اجماع سلف کے موافق ہے اس کے الفاظ یہ ہیں عن ابن عباسؓ والمطلقات يتوبعن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الاية وذلك ان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعته وان طلقها ثلثا فانسخ ذلك فقال — الطلاق مرتان الاية (ابو داؤد شریف بالفتح المراجعة بعد التطلقات الثلث ابدال المجود ص ۲۵)

یعنی تین طلاق کے بعد بھی رجعت کی اجازت تھی اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا الطلاق مرتان الاية ایسا نہیں تھا کہ تین طلاق دینے پر بھی ایک ہی ہوتی، البتہ تین کے بعد بھی رجعت کا حق تھا نزول آیت کے بعد وہ حق ختم ہو گیا۔

اگر بالفرض شراح کے پیش کردہ اشکالات کے باوجود ابن عباس کی سبت کردہ مقولہ کو صحیح کر لیا جائے تو اس کا ایک بے غبار مطلب یہ ہے کہ تین الفاظ سے تین طلاق دے کر اگر کوئی شخص کہتا کہ میری نیت دوسرے اور تیسرے لفظ سے تاکید کی تھی جدید طلاق کی نیت نہیں تھی تو غلبہ صدق اور سلامت صدر کی بنا پر اس کا قول قضا تسلیم کر لیا جاتا اور ایک ہی طلاق کا حکم کیا جاتا تھا۔

پھر جب حضرت عمرؓ کے وقت میں طلاق ثلث کے واقعات بکثرت پیش آنے لگے اور صدق میں کمی ہوئی تو انھوں نے تین لفظ سے تین ہی طلاق کا حکم فرما دیا اور نیت تاکید کو نہیں مانا اصل بھی یہی ہے کہ تین طلاق سے تین ہی کا حکم ہو غلبہ صدق کی بنا پر اصل کے خلاف ہونے کے وجود نیت کا اعتبار کرنے کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو گیا اور اس کلام کا اصل مطلب جو تھا وہی متعین کر دیا نہیں تھا کہ تین کو ایک تسلیم کر لیا جاتا تھا، تین کا ایک ہونا تو کسی طرح بھی درست نہیں، ابن عباسؓ مرتع فتویٰ بھی یہی ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں دینے سے بھی تین ہی واقع ہوتی ہیں جیسا کہ دوداؤد شریف میں ہے کہ مجاہدؓ، ابن جبرؓ، عطاءؓ، مالکؓ، ابن الحارثؓ عمرو بن دینارؓ سب نے

ابن عباسؓ کا فتویٰ یہی نقل کیا ہے عن ابن عباسؓ کلہم قالوا فی الطلاق الثلاث انہ اجازہاھ (بذل منہ ج ۳) اس لئے بھی ابن عباس کے اس مقولہ کے ذریعہ تین طلاق کو ایک قرار دینا صحیح نہیں۔

مشہد کی دوسری وجہ حدیث رکنا ہے، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ واقعہ رکنا کلہ ہے یا ابو رکنا کا نیز اس کی سند میں بعض راوی ایسے ہیں جن کی روایت ضعیف و معلول ہے، خیر اس سب سے قطع نظر اصل واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے صراحتاً تین طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق البتہ دی تھی، چونکہ طلاق البتہ بھی بعض دفعہ تین کی جگہ استعمال ہوتی تھی اس لئے ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف دیکر وچھا کہ تمھاری نیت ایک ہی طلاق کی تھی اس نے بحلف جواب دیا کہ جی ہاں! ایک ہی طلاق کی تھی اس لئے آپ نے اس کو ایک ہی قرار دیا۔

ترمذی شریف ص ۱۴۱ ج ۱ میں ہے عن عبد اللہ بن یزید بن رکنا عن ابیہ عن جدہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی طلقت امرأتی المبتة فقال ما اردت بها فقلت واحدة قال قل والله قلت والله قال فهو ما اردت اے اسی کو امام ابو داؤد نے اصح کہا ہے (بذل منہ ج ۳)

جن روایات میں طلقھا ثلاثہ ہے وہ روایت بالمعنی ہے اس لئے اس البتہ میں اختلاف ہے حضرت عمرؓ اس کو ایک قرار دیتے ہیں، حضرت علیؓ تین قرار دیتے ہیں، امام ثوریؒ اور اہل کوفہ نیت پر مدار رکھتے ہیں، ایک کی نیت ہو تو ایک ہے تین کی ہو تو تین ہے، امام شافعیؒ بھی نیت پر مدار رکھتے ہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ دو کی نیت ہو تو دو کا حکم ہوگا، امام ترمذیؒ نے یہ سب اقوال نقل کئے ہیں۔ وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغيرہم فی طلاق البتة نروی عن عمرو بن الخطاب انہ جعل البتة واحدة وروی عن علی انہ جعلھا ثلاثا وقال بعض اهل العلم فیہ نیمۃ الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثا فنثنت وان ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوری واهل الکوفة، وقال مالک بن انس فی البتة ان جکان قد دخل بها فھی ثلاث تطلیقات وقال الشافعی ان نوى واحدة فواحدة یملک الرجعة وان نوى ثنتين فنثنت وان نوى ثلاثا فنثنت اے

(ترمذی شریف ص ۱۴۱ ج ۱)

تین طلاق متعلق آثار صحابہؓ

موطاء مالک (۱) اثر ابن عمر رضی اللہ عنہ :- بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ ان ابن عمر اذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقته ثلاثا ثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره يعني جب کوئی شخص تین طلاق دیکر حضرت ابن عمر سے فتویٰ پوچھتا تو وہ فرماتے کہ اگر تم نے ایک بار یا دو بار طلاق دی ہو تو رجعت کر سکتے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اسی کا حکم کیا تھا، لیکن اگر تم نے تین طلاق دیدی ہیں تو وہ تم پر حرام ہو گئی جب تک دو سے نکاح نہ کرے تمہارے لئے حلال نہیں ہو سکتی، حضرت ابن عمر سے وقوع ثلاث کا فتویٰ مصنف عبدالرزاق والی روایت جوہر میں ۱۱۰ ج ۲ میں ہے۔

(۲) اثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ :- موطائے مالک میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بی بی کو آٹھ طلاقیں دیدیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ (یعنی صحابہ کرام) کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بی بی بائن ہو گئی، ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ لوگ سچ کہتے ہیں حکم شرعی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں اور سنن سعید بن منصور میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دے ڈالیں، اس نے ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان (ترجمہ) وہ تین طلاق سے بائن ہو گئی اور باقی طلاقیں تعدی اور زیادتی ہیں۔ اس اثر کی سند یہ ہے سعید قال نا ابو معاوية

قال نا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة (باب التعدى في الطلاق)

(۳) اثر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ :- موطاء اور شرح معانی الآثار میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیدے تو کیا حکم ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی عورت ایک طلاق سے باندھ ہو جائے گی، اور تین سے ایسی حرام ہو جائے گی کہ جب تک دوسرا شہر نہ کرے گی حلال نہ ہوگی، سنن سعید بن منصور میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے ساتھ ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ مروی ہے کہ جو غیر

مذکورہ کو تین طلاقیں دیدے اس کے لئے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

(۴) اثر حضرت انس رضی اللہ عنہ :- شرح معانی الآثار میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مطلقہ ثلاث کی نسبت یہ فتویٰ دیتے تھے کہ وہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی۔

(۵) اثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ :- مؤطا اور شروح معانی الآثار میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بی بی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیدی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق اس کو بائنہ کرنے کے لئے کافی ہے اور تین سے تو ایسی حرام ہو جائے گی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتا۔

ان آثار کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ نے بھی وقوع ثلاث کا فتویٰ دیا۔ فتح القدیر میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کا یہ مذہب صاحب سہل السلام اہل حدیث نے درج کیا ہے، حضرت ابن عباس کا فتویٰ مؤطا امام مالک، شرح معانی الآثار اور دارقطنی میں موجود ہے حضرت عمر کا فتویٰ شرح معانی الآثار اور دارقطنی میں مذکور ہے کہ تین مرتبہ طلاق دینے سے بھی تین ہی واقع ہوگی

وقوع ثلاث پر صحابہ کرام کا اجماع

شرح معانی الآثار ۳۳ فتح الباری ۲۹۳ اعلان الموقعین ص ۲۶ وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت

عمر نے اپنے عہد خلافت میں صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ لوگوں کے واسطے طلاق کے معاملہ میں بڑی گنجائش اور خامی ہمت تھی کہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دیتے اس صورت میں ان کے لئے رجعت کا کافی موقع ملتا، لیکن لوگوں نے جلد بازی کی اور ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے لگے، لہذا ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجعت جائز نہ ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عمرؓ کی مخالفت نہ کی بلکہ سب نے موافقت کی۔

علامہ ابن تیمیہ کا مذہب ائمہ اربعہ سے جداگانہ ہے وہ ان سب سے منفرد ہیں، وہ تین مرتبہ طلاق کو ایک ہی مانتے ہیں، ان کے تلمیذ علامہ ابن القیم نے اغاثۃ اللہقان میں اس پر بڑی طویل بحث کی ہے مگر ان کے تلامذہ اور ان کے اقران اہل علم ان کے ساتھ نہیں سب مخالفت ہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن رجب نے مرتفع کتاب اس پر تصنیف کی ہے جس میں اغاثۃ اللہقان کے پیش کردہ دلائل کو پوری طرح رد کر دیا ہے اور میرزا کا جواب شافعی ہے اس کا نام

اسلام خالص دین توحید ہے، اس میں صرف خدا پرستی کا جواز ہے، غیر اللہ کی چاہے نبی رسول ہوں یا فرشتے یا کوئی بزرگ ولی یا دیگر مظاہر قدرت، سورج چاند لگا، اینٹ، پتھر، مورتی یا جانور پرستش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام تصور توحید کی بقا و حفاظت کی خاطر ہر طرح کی قربانی اور قیمت ادا کرنے کی تیار ہے، اس معاملہ میں اس قدر غیور واقع ہوا ہے کہ تمام اعمال صالحہ ایک طرف اور ادنیٰ ارتکاب شرک ایک طرف، سب کو ضبط کر کے رکھ دینا چاہے اس کا ترکیب کوئی ہو، سمجھوتہ کا کوئی سوال نہیں۔

قرآن حکیم کی سورہ مائدہ کے ایک ہی رکوع میں اٹھارہ حضرات انبیاء کے اسلام گرامی ذکر کئے گئے ہیں، اور بقیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا اجمالاً ذکر ومن ابائہم وذریاتہم وامنہم میں کر دیا گیا ہے، اور آخر میں تمام حضرات انبیاء اور ان کی ذریات کے بارے میں کہا گیا ہے۔

.. اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو یقینی طور پر وہ کچھ ضائع ہو جاتا جو انہوں نے کیا تھا ولو

اشركوا لخطب عنہم بالافوا یعملون (سورہ انفاس پٹ رکوع ۱۱)

اس آیت سے تصور تعلیم توحید کی اہمیت اور شرک کی مغرت و قباحت کی شدت کو محسوس کیا جاسکتا ہے، حضرات انبیاء سے ارتکاب شرک شرعاً محال ہے تو اگر بالفرض ان سے بھی (نحو ذی اللہ) صد شرک ہو جاتا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔

بالکل یہی بات دوسری جگہ سورہ ۹۳ میں خصوصی طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی ہے (سورہ الزمر پٹ رکوع ۱)، یہی وجہ ہے کہ ہر دور، ہر زمانے میں باشعور اہل ایمان کے ذہن میں توحید کا تصور عقیدہ اور شرک کی قباحت و مغرت راسخ رہی ہے، ایک لمحہ کے لئے بھی او جھل نہیں ہوئی

لیکن جس طرح چشمہ سے نکلا ہوا پانی جوں جوں اپنے منبع سے دور ہوتا جاتا ہے باہری گرد و غبار سے اس میں تھوڑا گدلا پن آ ہی جاتا ہے، ایسا ہی کچھ اسلامی تصور توحید کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کے چشمہ صافی میں عجیبی افکار و خیالات اور منافی توحید نظریات کے گرد و غبار نے کچھ بلکہ کہئے کہ بہت حد تک گدلا پن پیدا کر دیا اور ہندوستان میں اسلام جہاں بقول علی میاں ندوی "ترکستان، ایران اور افغانستان کا چکر کاٹ کر اپنی بہت کچھ تازگی اور توانائی کھو کر ان لوگوں کے ذریعہ پہنچا جو براہ راست فیضانِ نبوت سے مستفیض نہیں ہوئے تھے اور جن میں سے بہت سے اپنے فونی اور نسلی اثرات سے بالکل بے آزار نہیں ہو سکے تھے! اور جن کے رگ پٹے میں وثنیت اور شرک جاری و ساری تھا اور جو ان آخری صدیوں میں وثنیت کا سب سے بڑا نمائندہ اور جاہلیتِ قدیم کا امین و محافظ رہ گیا تھا! اس کا رنگ اور گہرا اور چوکھا ہو گیا ہے

گروہِ علمہ حق اور حضراتِ صوفیاء یا صفائے چشمہ توحید کو اپنی حالت میں صاف ستھرا رکھنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کی لیکن فلسفہ ویدانت راہِ اعتدال سے ہٹی ہوئی آزاد فارسی اردو شاعری اور عجیبی تصوف، پنا اثر دکھا کر ہی رہا، اور رہی سہی کسر غلط نظریہ وحدت الوجود نے پوری کر دی، پھر کیا تھا، بت پرستی میں خدا پرستی ہو گئی، حق پرستی بت پرستی کے مترادف ہو گئی، کفر و اسلام فی تفریق پر اظہارِ حیرت کیا جانے لگا کہ در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین ہر راست

از یک چراغ کعبہ و بت خانہ روشن است

اور یہ کہ تمام مذاہب برحق ہیں (تھے نہیں) راستے الگ الگ ضرور ہیں لیکن سب کی منزل ایک ہی ہے سب میں حق کی جلوہ گری اور سچائی کی روشنی نظر آتی ہے، نتیجہً اب یہ وقت کا سب سے زیادہ چلتا ہوا نظریہ بن گیا ہے اور لہر ا کے کہا جاتا ہے۔

چشم وحدت سے گر کوئی دیکھے

بت پرستی بھی حق پرستی ہے (جوش)

لے تاریخ دعوت و عزیمت حصہ پنجم ۱۳۷ مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء کمٹو، نیر مقدمہ سیرت سید احمد شہید۔ لے اس کی خوبصورت اور عبرت انگیز تصویر کشی علامہ حالی نے مَدَس میں کی ہے۔
سے عابد رضا بیدار کی کتاب نئے ادب پرانے چراغ ۱۲۵ مطبوعہ رام پور ۱۹۶۶ء

بہادر شاہ ظفر (جو عقیدۂ و عمل شیعہ ہو گیا تھا) کا ایک شعر ہے

مئے وحدت کی ہم کو مستی ہے

بت پرستی خدا پرستی ہے

شاہ نیاز بریلوی ایک عظیم صوفی گذرے ہیں وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے ان کا کہنا ہے

جو رب الحکم ہے صنم بھی وہی ہے

میں دیر و حرم ایک سال دیکھتا ہوں

اسے برہمن اور اُسے شیخ مانے

یہ آپس کا جھگڑا یہاں دیکھتا ہوں

انہیں کا ایک شعر اور ہے ۔

یہاں تک دیا مجھ کو حسن، عروج

کہ بندہ سے مولا بنایا مجھے نہ

توحید کا یہ وہ تصور و تعلیم ہے جس سے حضرات انبیاء اور رسول پاکؐ سے لے کر تمام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتیٰ کہ تابعین و محدثین نا آشنا تھے، اور ہمارا احساس تو ہے کہ اگر بالفرض یہ صوفیاء اور شعراء دور رسالت عہد صحابہ میں ہوتے تو یہ کہنے / مشورہ دینے سے بھی نہیں چوکتے کہ آپ حضرت خواجہ مخواہ ہی رب الحرم اور لات و منات (صنم کعبہ) کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک لا حاصل اور بظاہر ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اپنا گھر، در، اہل و عیال حتیٰ کہ جان و مال تک کو داؤ پر لگا دیا ہے، حالانکہ رب الاحرام اور صنم تو حقیقتاً ایک ہی ہیں، شاید اسی فکری انقلاب کو دیکھتے ہوئے علامہ حالی نے کہا تھا کہ ۔ بد لایا آ کے ہندستان میں ۔

اسلامی تصور توحید اور بت پرستی، مورتی پوجا دو متضاد نظریے ہیں ایک میں صرف ایک ذات ہے جتنا خدا کی پرستش صرف وہی لائق عبادت اور معبود ہونے کے قابل ہے جب کہ دوسرے میں من سے لے کر تینتیس کروڑ تک معبودوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، پھر دونوں میں کس طرح اتحاد

۹۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے اشعار کو محترم پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنی مشہور کتاب ریخ مشائخ چشت جلد اول ذکر نیاز کے بیان میں عشق حقیق کے عنوان کے تحت نقل کیا ہے ۔

اور سمجھوتہ ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو سب مذاہب میں بنیادی سچائی موجود ہے۔ کیوں کر مبنی بر حقیقت ہو سکتا ہے؟ اس سوال و اشکال کے رفع کے لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ مورتی پوجا تصور توحید کے منافی نہیں ہے۔

چنانچہ مشہور لغت نویس صاحب فرہنگ آصفیہ جناب مولوی سید احمد دہلوی مرحوم اپنی لغت فرہنگ آصفیہ کی جلد اول ص ۵۲ پر رقم طسرا دیں۔

”بتوں کی پوجا اور آتش داجرام کی پرستش توحید کے منافی نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ یہ دونوں لفظ ہندی و فارسی میں تعظیم و عبادت میں مشترک و شتمل ہیں، ایک گروہ اپنے پیشوایان دین کی مورتی کو ان کے تصور کے بجائے سامنے رکھ کر ان کے توشل سے عبادت کرتا اور نجات کا طالب ہوتا ہے اور دوسرا جرم نورانی کو سمت قبلہ کے بجائے قرار دیکر کام نکالتا ہے۔“

دیکھ رہے ہیں آپ ذہنی و فکری بھٹکاؤ؟ ابھی حال ہی میں شائع ہونے والی تازہ بہ تازہ کتاب ویدک دھرم اور اسلام ص ۵۱، ۵۲ میں فرہنگ آصفیہ کے مذکورہ بالا اقتباس کو مزید زائد کے ساتھ نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب علامہ اخلاق حسین دہلوی (قاسمی نہیں) نے لکھا ہے کہ سید احمد دہلوی نے لفظی تحقیق سے اس گتھی کو بخوبی سلجھ دیا ہے اور بتا دیا کہ مورتی پوجا کا مدعا تصور کی پجنگی ہے و لیکن راقم الحروف دلائل و حقائق کی بنیاد پر اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ فرہنگ آصفیہ کی تحقیق ناکافی غور و فکر کا نتیجہ ہے اور علامہ اخلاق حسین نے جس گتھی کے بخوبی سمجھ جانے کی بات کہی ہے وہ نری لفظی اور خود فریبانہ خوش فہمی ہے۔

بلاشبہ لفظ ”پوجا“ ہندی میں احترام و اکرام کے معنی میں بولا جاتا ہے، جیسے قابل احترام باپ کے لئے ہندی میں पुज्य पिता کہا جاتا ہے لیکن یہ پوجا کا مجازی معنی ہے حقیقی اور معنی اول عبادت ہے، فرہنگ آصفیہ سوم دہلی منشی مولوی سید احمد دہلوی کی قابل قدر تصنیف اور لائق تحسین کاوش و کارنامہ ہے تاہم ان کی ہر بات کو حرف آخر اور مبنی بر حقیقت سمجھنا صحیح نہیں ہوگا، فرہنگ آصفیہ کے بہت سے مقامات پر معانی الفاظ کے تعین و تبیین میں وہ غچہ کھا گئے ہیں جس کی نشاندہی متعدد اہل علم اور ماہر لسانیات نے کی ہے، مثال کے طور پر رشید حسن خاں کا نام یاد کیا جاسکتا ہے

انہوں نے ماہنامہ فاران کراچی بابت ۱۹۶۲ء کے متعدد شماروں میں اور اپنی کتاب زبان اور قواعد مطبوعہ انجمن ترقی اردو بیورو) میں فرہنگ آصفیہ کی بہت سی کمیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی ہے، ہمارے نزدیک ان ہی خامیوں/کمیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاحب فرہنگ آصفیہ نے حقیقت سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ پوجا کے بیسیوں معنوں میں سے ایک مجازی معنی پر اپنے دعویٰ کی پوری عمارت کھڑی کر دی جبکہ وہ خود ہی مانتے ہیں کہ لفظ پوجا عبادت و احترام دونوں میں مشترک ہے اور لفظ مشترک کا مطلب ہے اس کا مدلول و مصداق متعدد معانی ہوں، جیسے لفظ "عین" ہے، آنکھ، چشمہ کے علاوہ چالیس دیگر معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن معنی کا تعین سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی لفظ پوجا ہے اس کا متبادر معنی عبادت/پرستش ہے اور جب پوجا کو مورتی سے جوڑ دیا جائے تو عبادت و پرستش کا معنی بالکل متعین و متیقن ہو جاتا ہے، یہ بالکل سماج/معاشرہ میں رائج و شائع ہے، لہذا عبادت کے اس متعین و متیقن معنی کو ایک مجازی معنی کا سہارا لے کر بدلا نہیں جاسکتا ہے۔

ماں باپ یا اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم بلاشبہ تصور توحید کے منافی نہیں ہے لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا اپنے بچوں اور پتھر، لکڑی، سونے، چاندی کی مورتیوں کے ساتھ جو تعظیمانہ و تکریمانہ معاملہ ہے وہ قطعی طور پر تصور توحید و عظمت انسانی کے منافی ہے اور جو کچھ وہ خود بنائی ہوئی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اظہار تعظیم و تکریم بھی ہے اور طریقہ عبادت و پرستش بھی اگر یہ بات نہ مانی جائے تو بتایا جائے کہ ہندو بھائیوں کے یہاں پھر طریقہ عبادت و پرستش کیا ہے؟ اگر صاحب فرہنگ آصفیہ اور ان جیسے خیال کے دوسرے حضرات کی بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں عبادت و پرستش کا وجود ہی نہیں ہے، حالانکہ یقینی طور پر ہندو بھائی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہونگے، اور نہ صاحب فرہنگ آصفیہ جیسے لوگ ہی۔ علامہ اخلاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ صاحب فرہنگ آصفیہ نے لفظ پوجا کی لفظی تحقیق کر کے گتھی کو بخوبی سلجھا دیا ہے یہ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ پوجا کے ایک مجازی معنی کو اصل معنی پر انطباق کر کے مسئلہ کو مزید الجھا دیا ہے کہ ہندوؤں میں عبادت و پرستش کا کوئی وجود و ثبوت ہی نہیں ہے۔

صاحب فرہنگ آصفیہ نے پوجا کے ایک مجازی معنی لے کر مورتی پوجا کے لئے جواز فراہم کرنے کی جو سعی نامشکور کی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ پوجا کے معنی احترام و تعظیم کے نہیں بلکہ دھرم اور اسلام کے دھرم۔

بلکہ خوب قاعدے سے پٹائی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً کسی معتبوب و اخوذ آدمی سے کہا جاتا ہے ”گھبراؤ مت ابھی تمہاری ڈھنگ سے پوجا کرتے ہیں“ ظاہر ہے کہ یہاں پوجا احترام کے معنی میں نہیں بولا گیا ہے، یہ بات آپ کو تقریباً ہندی کے تمام مستند لغات اور ڈکشنریوں میں ملے گی، صرف یہی نہیں بلکہ پوجا رشوت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ کلرک یا افسر بغیر پوجا کے تھوڑے ہی مانے گا۔

اب اگر کوئی آدمی ان محاوروں و مجازی معانی کو لے کر یہ کہنے لگے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گنیش تو اپنے بتا کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے بتا کو رشوت دے رہا ہے یا خوب اسیٹ کر رہا ہے، کیا کوئی باشعور سنجیدہ آدمی اس معنی کو ماننے کے لئے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی کہا جائیگا کہ معنی کی تعین موقع و محل کے لحاظ سے کی جائے گی، لہذا جب یہ کہا جائے کہ دھرم پال کا رتک و شنویا ہنویان کی پوجا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ عبادت و پرستش کے تمام لوازمات اپناتے ہوئے اپنے اندرونی جذبات و کیفیات اپنے معبود کے حضور میں انڈیل رہا ہے نہ کہ ماں باپ کے احترام کی طرح کچھ کر رہا ہے، احترام والدین بالواسطہ عبادت ہے یعنی کارِ ثواب ہے نہ کہ بلا واسطہ، مثال کے طور پر کتاب و سنت میں احترام والدین کی پرزور انداز میں تاکید آتی ہے، لیکن غیر اللہ کی پرستش سے سختی سے روکا گیا ہے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ احترام والدین الگ چیز ہے اور پرستش و عبادت الگ، اس تعلق سے ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ غایت اور انتہائی درجے کے احترام و تذل و اد محبت کے مجموعے ہی کا نام عبادت ہے۔ جب یہ جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے تو انسان اسے بلا اختیار بارگاہ معبود میں پیش کرنے کے لئے اپنا سر نیاز خم کر دیتا ہے اگر مستحق معبود حق کی بارگاہ میں ہو تو وحید ہے اور اگر غیر مستحق باطل الہ کے حضور میں ہو تو شرک بن جاتا ہے، جس طرح ایک مومن خدا کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، فریاد رس سمجھتے ہوئے اس کے حضور میں انتہائی

۱۔ راج پال ہندی شبد کوش ۱۹۵۱ء ۲۔ ایضاً، نیز یوہا رک ہندی شبد کوش ۱۹۵۱ء غایت المختصوع والتذلل، لسان العرب جلد دوم ۲۴۲، و مختار الصحاح ۴۸۸، لفظ العبودیۃ یفصح کمال الذل و کمال المحب و العبودیۃ، از امام ابن تیمیہ، نیز تفسیر ابن قیم ۱۵، تفسیر ابن کثیر جلد اول ۲۵۔

پرستی، عاجزی اور محبت کا اظہار کرتا ہے اسی طرح غیر اللہ پرست وہی معاملہ مورتیوں کے ساتھ کرتا ہے اور یہی شرک ہے اور منافی توحید بھی۔

مورتی پوجا تصور توحید کے منافی نہیں، اور مورتی پوجا کے باوجود ایک آدمی موصوف ہو سکتا ہے جس کا اخذ و دلیل کیا ہے؟ جس طرح ماضی بعید میں یونانی تفسف، ایرانی افکار، عجمی تصوف اور غلط بہت الوجودی نظریے کے حامل حضرات نے کوئی صحیح و معقول دلیل نہیں دی ہے اسی طرح بعد کے لوگوں نے جیسے منشی سید احمد دہلوی اور ان کے بعد آنے والوں نے بھی کوئی معقول دلیل نہیں دی ہے صرف مستقل غیر مستقل اور مظہر الہی کے غیر متعلق بات کہہ کر حقیقت کو الٹنے اور غلط کو زنگار و پرفریب پردے میں چھپانے کی کوشش کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شرک اور غیر اللہ پرستی کے جو اسباب و علل ہندوستان میں تھے اور ہیں وہی عرب سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں، پھر دونوں میں تفریق کی کیا وجہ ہے؟، کفار قریش اور مشرکین عرب بھی تو اپنے بتوں کو مستقل معبود نہیں مانتے دیکھتے تھے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی تعلیم و تصور توحید سے متاثر ہو کر ہندو اہل علم یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مورتی پوجا اصل ہندو دھرم کے منافی اور قدیم ویدک تعلیم کے خلاف ہے لکنائی تحریک میں یہ بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ اور ماضی قریب میں آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے پرزور انداز میں مورتی پوجا کی تلمذ و ترویج کی ہے جیسا کہ ان کی مشہور و معروف کتاب ستیا رتھ پرکاش شاہد عدل ہے، سوامی دیانند کا کہنا ہے کہ مورتی پوجا جینی فرقے کی ایجاد ہے۔ اس کے برعکس کچھ مسلم دانشور بے معنی قسم کی رد و اداری کے جوش میں مورتی پوجا کی بجاتا دیں کہ اسے سند جواز فراہم کر رہے ہیں اور کمال یہ ہے کہ دوسرے ہی سانس میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ بت پرستی یا مورتی پوجا ہندو دھرم کی اصل تعلیم میں موجود نہیں ہے، یہ زبردست ذہنی تضاد ہے جسے غلط سوچ نے پیدا کر دیا ہے۔

اسلام میں مورتی پوجا یا غیر اللہ پرستی کی کسی لحاظ سے بھی گنجائش نہیں ہے، اس معاملہ میں

لے اس پہلو پر آئندہ صحبت میں قدرے تفصیلی گفتگو کی جائے گی، انشاء اللہ۔ یہ اسلام کا ہندوستانی ہندیز پر اثر (از ڈاکٹر تارا چند) میں تفصیل دیکھئے۔ ستیا رتھ پرکاش ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۱ء۔

اسلام نہایت باعزت اور حساس واقعہ ہے اس لئے اس کا نام لے کر خزعومہ و مفروضہ نظر یہ کی تبلیغ و اشاعت کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی جب ہندو دھرم کی بنیادی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہیں متعدد مقامات پر ذاتِ واحد کی عبادت اور توحید کی تعلیم ملتی ہے مثلاً ہندو دھرم کی سب سے قدیم اساسی کتاب رگ وید میں توحید کی تعلیم یوں دی گئی۔

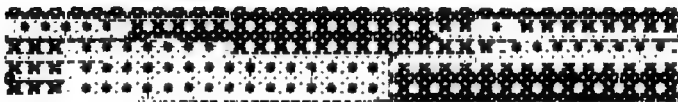
● وہ ایک ہی ہے اسی کی عبادت کرو۔ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اسے چھوڑ کر تم کون سے خدا کو پوج رہے ہو۔

اس کے علاوہ مجرید جو درحقیقت رگ وید سے ماخوذ ہے میں ایک جگہ کہا گیا ہے جو لوگ باطل و جود والے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھا کر دینے والے گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس ذات کی کوئی مورقی تصویر نہیں ہے جب دیوی دیوتاؤں کا وجود ہی باطل ہے تو اس کی پوجا کیوں کر توحید کے منافی نہیں ہوگی، ہندوؤں میں سب سے زیادہ مقدس کتاب گیتا سمجھی جاتی ہے گھر سے لے کر عدالت تک میں اس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اس میں اٹھا رہو میں ادھیائے (باب) میں ایک جگہ کہا گیا ہے، صرف ایک پر مشور ہی میں من لگاؤ اسی کی بھگتی کرو اسی کے لئے سب کام کرو اس کے سامنے سر جھکاؤ۔

گرچہ دیدوں کے بہت سے اشلوکوں سے اور گیتا کے بہت سے مقامات سے مظاہرہ پرستی کی تائید و تصویب ہوتی ہے اور یہ بات بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ ہندو دھرم میں توحید کا تصور بہت ہی غیر واضح متضاد اور گنگلک ہے تاہم جدید ہندو دانشور و تعلیم مورقی پوجا اور مظاہرہ پرستی کی تاویل دیکھا کرتے ہیں، کل ملا کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ مورقی پوجا غلط ذہنیت اور سوچ کی پیداوار اور قطعی طور پر تصور توحید کے منافی ہے اور ماضی میں اور موجودہ دور میں جدید دانش ور داسی حضرات غلط رواداری اور بھائی چارگی کے قیام کے جوش میں مورقی پوجا وغیرہ کی تاویل کہہ کے اس کی قباحت

لے رگ وید ۶-۲۵-۱۴ لے ایضاً ۸-۱۰۱ لے ایضاً ۱۰-۱۱۱، ۱۰-۱۱۱ لے - مجرید ۴۰-۶۰-۶۰
 لے ایضاً ۳۲، ۳ لے گیتا ۱۸-۶۴، ۶۵، ۶۶ لے - ستیا رتھ پرکاش از سوامی دیانند گیتا اور قرآن
 انٹرنیٹ سندرہا، وشنو پرست، از ڈاکٹر جن لال گوتم، تحفۃ المدحین از راجہ رام موہن رائے نیز اردند گھوش

و شناخت کو کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں، وہ ہندو دھرم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ بد خواہی ہے کہ اسے تعلیم تو عید کی طرف لوٹنے کے لئے راستہ ہموار کرنے کے بجائے غیر اصل (معدنی پوجا) جو انسانی عظمت کے منافی ہے پر ڈٹے رہنے کے لئے شد دے رہے ہیں نتیجتاً بہت سی احیاء پسند ہندو تنظیمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے بجائے بے بنیاد قسم کی احساس برتری کا شکار ہو کر پورے سماج کو پیچھے کی طرف لے جانے کے لئے کوشاں ہیں، گزشتہ چند سالوں میں کچھ ایسی تحریکیں سامنے آئی ہیں جن کا مقصد دعوتی ہے اور خیر خواہانہ طور پر برادرانِ وطن کو ہندو دھرم کی گمشدہ متاع کی جستجو اور اپنانے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اخذ نتائج کا انداز ایسا ہے کہ سرمائے کی گمشدگی کا احساس جاگنے کے بجائے پائے ہوئے ہونے کا احساس زیادہ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس قافلہ کو احساسِ زیاں ہی نہ ہو اسے اصل سرمایہ کی بازیابی اور منزل کا رخ صحیح کرنے کا خیال کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔

لے مثلاً۔ اگر اب بھی نہ جائے نو۔ از شمس نوید عثمانی، ویدک دھرم اور اسلام، از علامہ احلاق حسین دہوی اور سندھے ٹائمز (ٹائمز آف انڈیا) بابت ۲۲ دسمبر ۱۹۹۱ء میں ڈاکٹر طاہر محمود کا مضمون ملاحظہ ہوں۔
مذکورہ ویدک ۱۷ لے شمس نوید عثمانی بھی اپنی مذکورہ کتاب میں دئے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور

قرآن کریم

غیر مسلموں کی نظر میں

قسط اول

مولانا سہیل حسین صاحب چاندگانی
جامعہ اسلامیہ بابونگر جالندھر

نام مصطفیٰ کی عظمت | جس وقت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز زاد حضرت قاسمؓ یا حضرت ابراہیمؓ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ (جو ہمیشہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے درپے رہتے تھے) آپ کو "ابتر" کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ "ابتر" مادۂ عبر میں وہ شخص کہلاتا ہے جس کی اولاد ذکر و مرجائے یعنی مقطوع النسل، ایسا طعنہ دینے والوں میں عاص بن دائل کا نام بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب سولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ ابتر (مقطوع النسل) ہیں، جب انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، بقول بعض مفسرین اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی (تفسیر قرطبی ج ۲۲ ص ۲۰، وابن کثیر ج ۵ ص ۵۹) اس سورہ میں ارشاد ہے۔

إِن شَاءَكَ هُوَ الْبَاقِ
یعنی خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے لیکن دنیا میں اس کا کوئی ذکر خیر باقی نہ رہے گا چنانچہ وہ اعداء رسول م ابو جہل یا ابولہب یا عاص بن دائل ایسے بنام و نشان ہوئے کہ ان سے منسوب ہو کر کوئی ابو جہلی یا ابولہبی کہنے والا نہیں پایا جاتا ہے، نہ ان کی اولاد میں سے نہ غیر سے بخلاف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نسل نبی بھی اٹھ اٹھ دنیا میں تاقیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور معنی و روحانی نسل یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان

جو درحقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، چنانچہ ترمذی اور دارمی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے جنتیوں کی تعداد دوسری امتوں کے مقابلہ میں دو تہائی زائد ہوگی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۸)۔

اور یہ کروڑوں مسلمان آپ کا ذکر اور مبارک تذکرہ بڑی عظمت بے انتہاء محبت اور اعتقاد کے ساتھ ہمیشہ سے کرتے آرہے ہیں اور تا ابد کرتے رہیں گے، اور جان تک کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے دین کے تسلسل کو قیامت تک انشاء اللہ باقی رکھیں گے۔

غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کسی نیک نامی، رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چچہ چچہ پر آپ کا نام مبارک ہر روز پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اذانوں میں پکرا جاتا ہے، نمازوں میں التحیات کے اندر کم از کم روزانہ پانچ وقت کروڑوں مسلمان مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔

لاکھوں محدثین کرام اپنے اپنے درس حدیث کے حلقوں میں بے پناہ کثرت اور بے انتہاء محبت و غظت کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں، ہزاروں شعراء اپنے نعتیہ کلاموں میں بڑی خوبی اور دلکش طریقہ سے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، دنیا بھر میں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں تک سے نسبت پر فخر ہے کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی صدیقی ہے کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی عباسی، کوئی ہاشمی کوئی زبیری، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی (جیسا کہ گذرا) کوئی ابوجہلی یا ابولہبی نہیں پایا جاتا۔ غرض خانقاہوں سے لیکر میدان جہاد تک دینی کاموں کے ہزار ہا شعبوں میں کروڑوں امتان محمدی اور عاشقان مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے آخری پیغام الہی کی نشر و اشاعت اور آپ کے تذکرہ خیر میں بڑی کسوٹی، محبت اور خود فراموشی کے ساتھ مصروف اور رواں دواں ہیں۔ اسلامی کاموں کے اس حیرت انگیز تسلسل اور تنوع کی کوئی نظیر دوسرا ایمان میں نہیں مل سکتی، اور دنیا میں کسی بڑے سے بڑے فلسفی، ادیب، جنکریالیڈر اور رہنمائے قوم کا ذکر و تذکرہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر مبارک کے کروڑوں حصہ کی برابر بھی نہ ہوگا۔ الغرض تاریخ نے پوری وضاحت سے ثابت کر دیا کہ اترہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں

بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔

رسول مقبولؐ کے متعلق غیر مسلموں کی شہادتیں | پھر صرف اپنوں نے نہیں بلکہ سینکڑوں غیر مسلم مفکروں، اوجھوں، لیڈروں اور

اہل قلموں نے بھی ہمارے پیارے نبی، محبوب کبریا، سید کون مہکان، محسن نوح بشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں تحائف عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا اور بڑے بلند پایہ الفاظ میں آپ کی اور آپ کے لئے ہوئے دین اسلام اور قرآن کریم کی تعریفیں کی ہیں اگر وہ سب تعریفیں جمع کی جائیں تو ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سر دلبراں نہ گفتہ آید در حدیث دیگران

اس مختصر مقالہ میں اس سلسلے کے چند اقوال اور حوالے نقل کئے جاتے ہیں جن میں اکثر اقوال مشاہیر مفکرین یوں کے اور کچھ ہندو فضلاء کے ہیں۔

① انگلستان کا نامور مورخ ڈاکٹر گین اپنی تصنیف ”سلطنت روم کا انحطاط و زوال“ (جلد ۵، باب ۱) میں لکھتا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت سب پر حاوی ہے یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔“ (معارف القرآن ۱۷۳ جلد ۱)

② بیروت کے ایک سچی اخبار الوطن میں ایک مسیحی نامہ نگار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مضمون لکھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ۔

”پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کے پھیلنے اور باقی رہنے کے تمام مسلمان فراہم کر دیئے کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو وہ اپنی ہر دینی و دنیوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے، انہوں نے اپنے بیروں کے لئے ایک عالمگیر کانفرنس کی بنیاد ڈالی، یعنی حج کے ذریعہ تمام دنیا کے صاحب ثروت اور با اثر لوگ ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں ربط و اتحاد بڑھا سکتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ فرض کر کے فقراء کو کامیابی بخشنا اور کافروں کو قتل کر دیا کہ قوم میں کوئی فقیر باقی نہ رہے انہوں نے ایک زندہ جاوید زبان مسلمانوں کے لئے قائم کر دی کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کا سمجھنا

ہر مسلمان پر فرض ہے، عام افراد قوم کے لئے ابھرنا اور ترقی کرنا آسان کر دیا، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر رسولؐ کے تقویٰ کے اور کسی چیز کے سبب ترجیح نہیں دی، مسلمان اپنے پریسڈنٹ کا جس کو دوسرے خلیفہ کہتے ہیں خود انتخاب کرتے تھے، غیر مسلم یعنی ذمیوں کے لئے اسلامی مالک میں عیش و راحت کے ساتھ رہنا آسان کر دیا، کیونکہ حکم دیا کہ تمام مخلوق خدا کی اولاد ہے اور سب سے پسندیدہ خدا کے نزدیک وہ ہے جو اس کی اولاد کو نفع پہنچائے (واضح رہے کہ مخلوق خدا کی عین اولاد نہیں بلکہ اولاد کے حکم میں ہے) انھوں نے عورت کے مرتبہ کو بلند کر دیا، بیت المال کے لئے قواعد مرتب کئے اور حکمت و دانائی کو مسلمانوں کا گم شدہ مال قرار دیا اور اسکے حاصل کرنے کی تاکید کی۔

(آیتہ حقیقت نماس ۵۰)

(۳) پروفیسر ایڈورڈ ڈی مونسٹ پروفیسر الہ مشرقیہ جلیو ایونیورسٹی کہتے ہیں: "آٹھتر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اصلاح اخلاق اور سوسائٹی کے متعلق جو کامیابی ہوئی اس کے اعتبار سے آپ کو انسانیت کا محسن اعظم یقین کرنا پڑتا ہے (کتاب مذکور ص ۶۱، ۶۲)

(۴) جیمز انسائیکلو پیڈیا میں ایک آرٹیکل لکھنے والا اسلام اور اسلامی تعلیمات کی نسبت لکھتا ہے

" مذہب اسلام کے نہایت کامل اور روشن حصے یعنی قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم میں نا انصافی کذب، عود، انتقام، غیبت، استہزاء، طع، اسراف، فحاشی، بدگمانی نہایت قابل ملامت قرار دی گئی ہے، نیک نیتی، فیاضی، حیا، تحمل، صبر، بردباری، کفایت شعاری، سچائی، راست بازی، ادب، صلح، سچی محبت اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا اور اس کی مرضی پر توکل کرنا، سچے ایمان دار ہونا اور سچے مسلمان کی نشانی خیال کی گئی ہے۔ یورپ میں علوم و فنون کی ترقی کا اصل سبب بھی اسلام ہی ہوا ہے۔ (کتاب مذکور ص ۵۳)

(۵) ڈاکٹر گستاوی بان اپنی کتاب، "تمدن عرب" میں صفائی سے لکھتا ہے۔ "اس پیغمبر اسلام اس نبی اُمّی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک قوم نامہنجار کو جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آئی تھی رام کیا اور اس درہر پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی اُمّی اپنی

قبر کے اندر لاکھوں بندگانِ خدا کو کلمۂ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے (معارف القرآن ج ۱)۔

⑥ مسٹوٹامس کارلائل اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے۔

”ان کے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے) خیالات نہایت متبرک اور ان کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے۔ وہ ایک سرگرم اور پر جوش ریفارمر تھے جن کو خدا نے گمراہوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا تھا ایسے شخص کا کلام خود خدائی آواز ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتھک کوشش کے ساتھ حقانیت کی اشاعت کی، دنیا کے ہر حصہ میں ان کے متبعین بکثرت موجود ہیں اور اس میں شک نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صداقت کامیاب ہوئی۔“ (المنہاج الواضح ص ۵۴)

⑦ مصر کے مشہور اخبار ایجیٹ میں ایک سچی نے لکھا تھا۔

”ہم عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایک نمایاں فرق یہ نظر آتا ہے کہ عیسائی مذہب کے راستے میں جب علوم و فنون آگئے تو اس نے نہایت بیدردی سے ان کو پامال کیا، لیکن اسلام نے خود علوم و فنون کی بنیادیں قائم کیں، اور عیسائیت و مجوسیت نے جن شائقینِ علوم کو شوقِ علم کے جرم میں جلاوطن کیا اسلام نے ان کو اپنے دامن میں پناہ دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس طرح عیسائیت علم اور تمدن کے میدان میں اسلام کے دوش بدوش نہیں چل سکتی اسی طرح اخلاقی حیثیت سے بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔“ (آئینہ حقیقت نمبر ۵۰)

⑧ لندن کا مشہور اخبار نیو ایسٹ لکھتا ہے۔

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو ہم فی الحقیقت عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔“

(خطبہ صدارت از شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ر بحوالہ المنہاج الواضح ص ۵۵)

⑨ جارج برنارڈشا لکھتا ہے کہ

”ہمارے قرون وسطیٰ کے پادریوں نے یا تو اپنی لاعلمی کی وجہ سے یا افسوس ناک تعصب کی وجہ سے پیغمبر کی جلیل القدر شخصیت اور آپ کے مذہب اسلام کو نہایت ہی تاریک شکل میں پیش کیا ہے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نسل انسانی کے ہادی اور نجات دینے والے تھے، بلکہ میں صاف طور پر اعلان کرتا ہوں کہ

مولانا اخلاق حسین قاسمی

سماع کے مسئلہ میں حضرت سلطان المشائخ کا مسلک

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ دیوبند اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں مگر ہمارے حضرات پر چشتی نسبت غالب ہے۔
حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ آپ علم و عمل، ایثار و قربانی کی شاندار روایات کے حامل ہونے کے ساتھ تواضع و خاطر داری اور اہل ضرورت کی ہر ممکن اعانت کے معاملہ میں حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کی تابندہ مثال تھے۔
شیخ مدنیؒ ہدایت فرماتے تھے۔

جو سلوک کلام اللہ کے ذریعہ ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے مگر دیر سے ہوتا ہے کیونکہ انسان قرآن حکیم کے دیگر عجائبات میں لگ جاتا ہے اور ذکر کے ذریعہ طبعیت جلد متوجہ ہوتی ہے مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی۔ (سات مجلس ۱۴)

مراد آباد جیل میں شیخ مدنی علیہ الرحمہ نے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا تھا، مولانا محمد میاں صاحب مفتی اعظم ہند (جنہیں مولانا احمد سعید صاحب صدر جمعیتہ علماء ہند کا ذوالنون مہری کہا کرتے تھے) نے وہ درس قرآن سات مجلسوں کے نام سے مرتب کیا ہے۔

یہ قول حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کا ہے جو آپ نے اپنے مرید خاص مولانا فخر الدین زراوی علیہ الرحمہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔

مولانا نے سوال کیا تھا کہ تلاوت قرآن افضل ہے یا ذکر الہی؟ آپ نے اس کے جواب میں وہی بات فرمائی جو شیخ مدنیؒ نے ارشاد فرمائی۔ (سیر الاولیاء ص ۶۸)

حضرت مدنیؒ سلطان المشائخؒ کے لئے اپنے دل میں خاص احترام رکھتے تھے، چنانچہ مرض الوفا کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی شیخ مدنیؒ سے ملنے آئے

شیخ نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ مولانا نے جواب دیا۔ نظام الدین سے۔ شیخ کو اس غیر مؤدب جواب سے تکدر ہوا۔ فرمایا۔

ہاں مولانا! کبھی لوگ کہتے تھے! حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ پھر کہا جانے لگا، حضرت سلطان جی سے۔ اور یہ کہہ جاتا ہے۔ نظام الدین سے۔

یہ نہایت مؤثر تنبیہ تھی کہ اولیاء صالحین کے ادب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور اہل اللہ کے ادب و احترام کے مسئلہ میں اپنے اکابر دیوبند کے مسلک کی جو ترجمانی کی ہے اسے دیکھا جائے (نقش حیات جلد اول صفحہ ۱۵۱)

فوائد الفواد کی اہمیت

مشائخ تصوف کے ملفوظات و اقوال کے سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند کتاب سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات پر مشتمل فوائد الفواد ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے ملفوظات میں اس کتاب کو چشتی مشائخ کا لائحہ عمل قرار دیا ہے۔

ہمارے حضرات دیوبند اپنے مواعظ و مکتوبات میں اکثر فوائد الفواد کا حوالہ دیتے ہیں اس ناچیز کو فوائد الفواد اپنے مطالعہ میں رکھنے کا شوق تھا، اور مطالعہ کے دوران یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اہل علم کو اس کتاب تصوف کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ موجودہ خانقاہی رسوم کی وجہ سے اہل علم اس کتاب کو صوفیت کے رواجی تصور کی کتاب سمجھتے ہیں۔

حالانکہ حضرت سلطان المشائخ ایک صوفی کامل ہونے کے ساتھ علم حدیث و تفسیر پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور شیخ علیہ الرحمہ نے ان ملفوظات میں جو بنیادی کام کیا ہے وہ تصوف کی اصلاح ہے اور شریعت اور طریقت کے درمیان پیدا کی گئی دوری کو ختم کرتا ہے

الحمد للہ فوائد الفوائد کی (۸۸) مجلسوں میں بیان کردہ احادیث اور تفسیر قرآن کریم کے لطائف اور تصوف کے اہم نکات کی اصل ماخذ کتابوں سے مطابقت اور تشریح کا کام مکمل ہو گیا، ذیل میں صوفیاء اور فقہاء کے درمیان مشہور نزاعی مسئلہ رباع، کے بارے میں حضرت سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کا مسلک تحریر کیا جا رہا ہے۔

افسوس اس بات کا ہے کہ جو شیخ طریقت قرآن کریم سے عشق رکھتا تھا۔ سلطان جی خود حافظ تھے آپ نے اپنے شیخ حضرت بابا صاحب سے تجوید پڑھی تھی، آپ کی خانقاہ میں حفظ قرآن کا نہایت اہتمام رہتا تھا، آپ بہتر سے بہتر حافظ و قاری کو حفظ قرآن کے لئے مقرر کرتے تھے اور مصنف مشائخ چشت کے مطابق سلطان جی کی خانقاہ حفظ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ اس شیخؒ کے سلسلہ کی خانقاہیں اب اصل مقصد سے غافل نظر آتی ہیں، اور سماع کی وہ صورت ہی اصل تصوف بن کر رہ گئی ہے جسے حضرت سلطان المشائخؒ نے ناپسند قرار دیا۔

سماع سے دلچسپی کا کیا مطلب !

مشائخ چشت میں حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو سماع سے بڑی دلچسپی تھی، فوائد الفوائد کے مقدمہ (اردو) میں پروفیسر نثار احمد فاروقی نے شیخ علیہ الرحمہ کی اس دلچسپی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کبھی قوالوں کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، کسی نے اس پر سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔ یہ قوال محبوب کے پیامی ہیں انہیں دیکھ کر تو رونا آنا ہی چاہئے، غیاث الدین تغلق کے زمانہ میں علماء شریعت کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کے جواز و عدم جواز پر مباحثہ کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ نے سماع کی اباحت کے بارے میں احادیث نبوی سے مواد جمع کر کے شیخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھیجا، تاکہ شیخ علماء دین سے مناظرہ کر سکیں اس مناظرہ کی یہ روداد بھی نقل کی گئی ہے کہ مناظرہ کی مجلس میں علماء کرام نے امام ابو حنیفہؒ کا قول طلب کیا اور حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے احادیث نبوی سے استدلال فرمایا۔

علماء نے جب قول امام پیش کرنے کا تقاضا کیا تو شیخ مجلس سے اٹھ کر چلے آئے، اور یہ فرمایا۔ وہ شہر کیوں برباد نہیں ہو جاتا جہاں حدیث نبوی کے مقابلہ میں قول ابی حنیفہؒ طلب کیا جاتا ہے اور احادیث نبوی سننے سے بھی انکار کیا جاتا ہے (من۱۴)

یہاں تک کہ شیخ علیہ الرحمہ کی اس وصیت کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے جنازہ کے ساتھ اہل سماع کو چلنے کی وصیت کی تھی، مگر اسے شیخ رکن الدین ملتانی نے یہ کہہ کر رکھ دیا

کہ اگر ایسا ہوا تو شیخ علیہ الرحمہ جازہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
اس ساری بحث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ سماع سے کیا مراد ہے ؟

سماع بالمزامیر یا سماع سادہ . بلا مزامیر :-

ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے چشتی بزرگوں کی موجودہ خانقاہوں میں سماع بالمزامیر کے عام رواج کو دیکھ کر اس مسئلہ کو مختصر رکھا ہو۔ لیکن صوفیاء ربانی میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی پر ایک وسیع النظر عالم اور عبت حق اور خوف آخرت کے جذبات سے معمور دل رکھنے والے شیخ طریقت کے تعلق سے اس نزاعی مسئلہ کو نشہ چھوڑنا کسی طرح شیخ علیہ الرحمہ کے ساتھ عقیدت و انصاف نہیں کہا جاسکتا۔

ہمیں شیخ علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں اس مسئلہ پر کئی جگہ بحث ملتی ہے (۱)، ملفوظات شیخ علیہ الرحمہ جلد ۳ مجلس ۵ صفحہ ۵۱۲ تا ۵۱۴ (۲)، جلد ۵ مجلس ۲۰ صفحہ ۱۰۲۱۔
یہ دونوں ملفوظ بورے پڑھنے کے قابل ہیں۔ پہلے ملفوظ میں آپ نے واضح طور پر فرمایا : من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نباشد۔ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر و محرمات نہ ہونے چاہئیں۔ پھر فرمایا : نماز کے اندر امام کو کوئی عورت کسی غلطی پر متنبہ کرے تو ہتھیلیاں نہ بجائے کہ اس سے کھیل تماشے کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سماع میں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں (تالیان) بجانا وغیرہ نہ ہو۔

سیرالادبیات کے مؤلف امیر خور د نے بھی یہ الفاظ نقل کئے ہیں (۱)۔

سماع کے جائز ہونے کی چار شرطیں :-

دوسرے ملفوظ گرامی میں سماع کے جائز ہونے کی چار شرطیں بیان فرمائیں۔

۱۔ ہر گاہ کہ چند چیز موجود شود آنگاہ سماع شنود۔

(۱) پہلی شرط :- مُتَّبِع گوئندہ است، آدمی باید کہ مرد باشد و مرد تمام باشد کہ وہ نہ باشد و عورت نہ باشد

لگانے والا مرد کامل ہو یعنی نو عمر لڑکا اور عورت نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط :- مستوع، آنچہ می گویند باید کہ ہزل و فحش نہ باشد :-

جو کچھ پڑھا اور گایا جائے وہ بے ہودہ گوئی اور بے حیائی کا کلام نہ ہو۔

(۳) تیسری شرط :- مستح آنکہ می شنود او باید کہ حق شنود و مملو از یاد حق باشد۔

جو کلام سنا جائے وہ حق کیلئے سنا جائے اور وہ یاد حق سے بھرا ہوا ہو۔

(۴) چوتھی شرط :- آلہ سماع، آں مزامیر است چوں جنگ و رباب و مثل آں باید کہ دریاں نہ باشد

سماع کا آلہ۔ وہ مزامیر ہے جیسے جنگ و رباب اور انھی جیسی چیزیں، وہ سماع کے اندر نہ ہوں۔

ایں چنیں سماع حلال است، آنکہ فرمود کہ سماع صوتے است موزوں، آں چرا حرام باشد :-

- اس قسم کا سماع حلال ہے۔ پھر فرمایا۔ سماع ایک موزوں آواز ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے :-

و آنچہ می گویند کلامیست مفہوم المعنی، آنچہ حرام باشد ؛ دیگر تحریک قلب است

آں اگر تحریک بیاد حق باشد مستحب است و اگر میل بہ فساد باشد حرام است :-

۔ گانے والے جو کچھ گاتے ہیں وہ بامعنی کلام ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے ؛ پھر یہ سماع اگر

یاد حق کی قلبی تحریک اور دلی جذبہ کے تحت ہے تو مستحب ہے نا اگر گندے جذبہ کے تحت ہے تو حرام ہے

مزامیر عربی لفظ مزار کی جمع ہے جس کے معنی بانسری کے ہیں لیکن عرف عام میں ہر قسم کے باجے

پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور عوام ہر قسم کے باجے کو مزار کہتے ہیں (لغات کشوری)

تلاوت قرآن شعر گوئی پر غالب رہے !

سماع یعنی عارفانہ شعری کلام سے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو بڑی دلچسپی اور اس کا بڑا ذوق

تھا، لیکن اسی کے ساتھ شیخ علیہ الرحمہ اس بات کی بھی ہدایت فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت

شعر گوئی پر غالب رہنی چاہیے۔

خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے عرض کیا۔

بندہ عرض داشت کرد کہ بار بار از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ شدہ است می باید کہ

قرآن خواندن بر شعر گفتن غالب آید بہرکت نفس مخدوم بندہ ہر روز قرآن خواند امید آنکہ

از آنچہ گفتہ شدہ است دمی شود ہم توبہ کردہ آید انشا اللہ تعالیٰ اس عرض داشت پسندیدہ افتاد

یعنی بندہ نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے بار بار سنا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا شعر گوئی پر غالب رہنا چاہئے، مخدوم کے حکم کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ شعری کلام کہا جا چکا ہے اور جو کچھ کہا جائے گا اس سے بھی توبہ کر لی جائے، یہ گذارش پسند کی گئی۔

بار بار از لفظ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ علیہ الرحمہ برابریہ تاکید فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا عمل زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور سماع اسکے مقابلہ میں کم سنا جائے۔ یہ کلام الہی کے ادب کا تقاضا تھا جو ایک شیخ کامل کے حلقہ میں ہونا چاہئے تھا، شیخ علیہ الرحمہ نے سماع میں سنائے جانے والے شعری کلام کے لئے یہ ضروری ہدایت فرمائی کہ اس میں یاد اور ذکر حق موجود ہو۔ اور شیخ علیہ الرحمہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تھی۔

لا تكثر الكلام بغیر ذکر الله فان كثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وان ابعد الناس من الله القلب القاسی (مشکوٰۃ ۱۹۵ عن ابن عمرؓ بحوالہ ترمذی)
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ ایسے کلام سے جو ذکر حق سے خالی ہو قلب میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اور سخت دل آدمی خدا تعالیٰ سے تمام برے لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ دور ہوتا ہے۔

جہاں تک خوش آوازی اور لب و لہجہ کے حسن و اثر کا تعلق ہے وہ خدا تعالیٰ کا انعام قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔

حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً (مشکوٰۃ ۱۹۱ عن ابن عباسؓ)
قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز سے تلاوت کرنا قرآن کریم کے حسن کو دو بالاکر دیتا ہے۔

تلاوت قرآن میں خوش آوازی کی اتنی اہمیت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ایسے منامن لہو یتغن بالقرآن۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے تلاوت نہ کرے۔
ائمہ فن قرأت نے فرمایا ہے حسن لہجہ سے آواز کا قدرتی اور فطری حسن مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے

یہ کمال درجہ بدرجہ تمام انسانوں بلکہ تمام پرندوں کو بھی عطا کیلئے ہے۔
وہ خوش آوازی جو باقاعدہ فن تجوید کی تعلیم و مشق سے حاصل ہوتی ہے ہر شخص کو اس کا
مسکلف نہیں بنایا گیا۔

مولانا رومیؒ نے سماع کی یہ صوفیانہ مصلحت بیان کی ہے :-
پس غذائے عاشقان آمد سماع کہ درویش خیال اجتماع
قوت گیرد خیالاتِ ضمیر بلکہ صورت گردد از بانگِ وصفیر
آتش عشق از نوا ہا گشت تیز آبخنا نکہ آتش آں جوز ریز
سماع اہل عشق کی غذا ہے، اس سے اس کے خیالات یک سو ہو جاتے ہیں اور دل کے خیالات میں
قوت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ گانے کی آواز سے اس کے جذبات مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔
یہ اہل سماع صوفیاء کی بڑی موثر ترجمانی ہے

مزامیر کے معاملہ میں مکمل احتیاط :-

سماع کے بارے میں جو نظریہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے واضح فرمایا ہے اس کی روشنی میں
چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ شیخ علیہ الرحمہ کے مذکورہ نظریہ پر اس عہد کے علماء کو آخر اعتراض کیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں
آنے کے قابل نہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ کی مجلس (۱۸۸) منعقد ہوئیں جو (۱۵ سال) پر پھیلی ہوئی ہیں، شیخؒ نے
کسی مجلس میں مزامیر کی وکالت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ بخاری کی صحیح روایت کے مطابق انصار
کی لڑکیوں کے دف بجانے کا واقعہ بھی بیان نہیں کیا۔

صوفیاء کرام کے قصوں میں ضرور اس کا ذکر آیا لیکن شیخ علیہ الرحمہ نے اس معاملہ میں اپنی
ذاتی دلچسپی کا اظہار نہیں فرمایا۔

۲۔ کیا وہ علمائے کرام صرف سماع کے لفظ سے بھڑک جاتے تھے یا وہ شیخؒ کے سماع کو
دوسرے حضرات کے سماع بالمزامیر پر قیاس کر کے شور مچاتے تھے؟

فوائد الفواد کے مترجم اردو خواجہ حسن ثانی نے شیخ علیہ الرحمہ کے لفظ سماع کا ترجمہ قوسین میں قوالی کے لفظ سے کیا ہے۔

اور یہ احتیاط کے خلاف ہے کیونکہ قوالی کا لفظ موجودہ مروجہ قوالی کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے کیا ایسا ہی اس دور کے صوفی حضرات شیخ علیہ الرحمہ کے سماع کی اپنے خیال و ذوق کے مطابق ترجمانی کرتے تھے، اور اس سے علماء میں غلط فہمی پھیلتی تھی؟ شیخ علیہ الرحمہ نے سماع کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی روشنی میں سماع کا ترجمہ حمد گوئی نعت گوئی اور کلام معرفت ہو سکتا ہے۔

فیروز شاہ تغلق کے دربار میں شیخ، کے حاسدین نے سماع کے مسئلہ پر جو مناظرہ کیا اس میں شیخ، نے علمائے دین کو جس اصولی نکتہ پر لاجواب کیا اور کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے وہ بڑی دلچسپ روداد ہے جسے امیر خوردد نے سیرالاولیاء میں بیان کیا ہے۔

بقیہ :- حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم

①۳ محقق مذہبی مصنف موسیو لیلی کا قول ڈاکٹر گستاوی بان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں اس طرح نقل کیا ہے کہ:

” اسی قدر کہنا کافی ہے کہ وہ (مسلمان) قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ یورپ کر رہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خود اسے سبق لینا چاہئے (کتاب مذکور ص ۶۱) ①۴ امریکہ کے مشہور عالم ڈریپر کا قول ہے۔

” دنیا کی تاریخ میں کوئی مذہب اتنی جلدی اور اس قدر وسعت کے ساتھ نہیں پھیلا جتنا کہ مذہب اسلام تھوڑے ہی عرصہ میں کوئی اٹائی سے لے کر بحر الکاہل تک اور ایشیا کے مرکز سے افریقہ کے مغربی کناروں تک جا پہنچا۔“ (کتاب مذکور ص ۵۵) (باقی آئندہ)

اصلاحِ قلب کامیابی کی ضمانت

از: سید کمال اللہ بختیاری، ندوی، ایم اے

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سا ان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

قلب کی اہمیت | انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے جیسے ہاتھ پیر، ناک، کان وغیرہ۔ دوسرا اس ظاہری ڈھانچہ میں دماغ اور ایک باطنی سا بچہ

ہے جسے قلب اور دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں قلب کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے اس لئے دماغ پر تفصیل نہیں ہے۔ درحقیقت بدن انسانی میں دل ہی ایک ایسا گوشت کا لو تھڑا ہے جو تمام امور دینی و دنیاوی میں محور کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کا سارے جوارح پر کنٹرول چلتا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی یہی بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ **أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَتَاهِيَ الْقَلْبُ**۔ (حدیث)۔ آدمی کے بدن ایک گوشت کا لو تھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اس بات کی تحقیق و تصدیق ہو چکی ہے کہ دل کی سالمیت و حفاظت ہی میں انسان کی زندگی مضمر ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی دل کی مرکزیت پر دلیل ملتی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ** (حدیث) اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے یعنی دلوں کی کیفیات و اعمال کی نیت کو دیکھتا ہے۔

ارشادِ ربّانی بھی یہی ہے: **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (سورہ الشعراء ۸۸/۸۹) اس دن (قیامت) مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتِ قلب لے کر آئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کا انحصار و سارے اعمال کا دار و مدار اسی قلب

پسے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ دہر ہیزگاری، اخلاص و توکل خشیت الہی و خوف خداوندی دیانت داری و امانت داری غرضکہ تمام امور دینیہ کا تعلق اسی قلب سے ہے۔

کیفیاتِ قلب | اس قلب کی کیفیات ہیں ان کیفیات کے مدارج و مراتب ہیں دل کی ایک عمومی کیفیت ہے جسے عرف عام میں ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ضمیر | اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اس طرح آیا ہے: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيْرَهُ (آیت) انسان خود اپنے آپ پر آگاہ ہوتا ہے اگرچہ زبان سے عذر خواہی کرتا ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (حدیث مشکوٰۃ) ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ، اسلام اور (ضمیر) کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ فطرت بلا تفریق ہر بچہ میں موجود ہوتی ہے۔ ضمیر کے معنی لغت میں چھپے ہوئے کے ہیں یعنی وہ کیفیت جو دل میں چھپی ہوئی ہے ضمیر کی آواز کبھی بھی انسان کو برائی و بدی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ ہمیشہ انسان کو اس راستہ سے روکتی اور منع کرتی رہتی ہے اور اس راستہ کے نقصانات و مضرت سے آگاہ کرتی رہتی ہے یہ کیفیت عمومی ہے جو ہر شخص کی ملکیت ہے۔ فلاسفہ، شعراء و ادباء نے ضمیر کو ایک مستقل شے کے طور پر پیش کیا ہے درحقیقت ضمیر کوئی الگ شے نہیں بلکہ قلب ہی کی ایک عمومی کیفیت کا نام ہے۔ جلی صلاحیت فطری تو کا بھی نام ضمیر ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے: اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبَرُّ مَا اطْمَأْنَنْتَ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَالطَّمَأْنَانُ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَا النَّاسُ وَاَفْتُوْكَ (حدیث احمد ترمذی داری) اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس پر تمہارا قلب یعنی ضمیر مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس میں تردد ہو خواہ لوگ فتویٰ دیتے رہیں اور قرآن کریم و حدیث شریف کے ان استدلالات سے یہ بات وثوق کے درجہ میں ثابت ہوگی کہ ضمیر کسے کہا جاتا ہے۔

روح و نفس | اسی طرح قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے تین مراتب ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں:

لفظِ نفس بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے

وَلَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کہیں قلب، علم اور عقل کے معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ غرض کہ انسان کے ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ درحقیقت نفس اپنے مراتب و مدارج کے ساتھ قلب کی کیفیات اور اس کے شعبہ جات ہی میں سے ہے اس طرح انسان کے باطن میں دو چیزیں ہوتیں ایک نفس ایک روح، روح کا تعلق فرشتوں (ملائکہ) سے اور فرشتوں کا تعلق جنت سے ہے۔ نفس (امارۃ) کا تعلق شیاطین سے اور شیاطین کا تعلق دوزخ سے ہے۔ نفس و روح کی ایک کشمکش جاری ہے۔ نفس (امارۃ) اصل میں مرکزِ شر کا نام ہے۔ اس کے شرکی تمام قوتیں اس میں مجتمع ہیں اور روح مرکزِ خیر کا نام ہے اگر نفس غالب ہو جائے اور روح مغلوب ہو جائے تو نفس شیطان کے ساتھ مل کر انسان کی طبعی زندگی کو غارت کر دیتا ہے۔ یہی تباہی و بربادی عالم مابعد الطبع میں عذاب بن جاتی ہے۔

اس کے برعکس اگر روح غالب آجائے تو نفس روح کے تابع ہو کر کنٹرول میں ہو جاتا ہے پھر انسان کی زندگی کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فطرتِ انسان میں دونوں قسم (اعلیٰ و ادنیٰ) رکھے ہیں اس لئے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جذباتِ عالیہ و صالحہ غور و فکر، حفظ و نگہداشت کے محتاج ہیں ان کے نشوونما کے لئے محنت و ریاضت کی ضرورت ہے۔ تب جبکہ انسان کو معرفتِ الہی و حق شناسی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف سفلی و ادنیٰ جذباتِ شہوانی و خواہشاتِ حیوانی خود بخود آسودگی و بالیدگی ذائقہ و مزہ حاصل کر لیتے ہیں بلکہ ہمہ وقت انہی کے حصول کے چکر میں سرگرداں و پریشاں رہتے ہیں انسان کو ان کے تعاون کے سلسلہ میں محنت تو درکنار تھوڑی بہت کوشش کی بھی نوبت نہیں آتی۔ اسکی مثال اس طرح ہے جس طرح اناج و غلہ پھول و پھل کی دستیابی و حصولِ باہمی کے لئے تخم ریزی و آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف گھاس پھوس کے لئے کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اپنے آپ اُگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبہ حیوانی و جذبہ ملکوتی دونوں رکھے ہیں۔ اس حیثیت سے انسان کو دونوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہی بات واضح طور سے معلوم ہوتی ہے۔ وَفَعَّسْ وَ مَا سَوَّاهَا فَالْتَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (آیت) اور انسان اور اس کی ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا پھر اس کو (بدکاری و پرہیزگاری دونوں) جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے آلودہ کیا گھاٹے میں رہا۔

نفس کی تین حالتوں کو تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔

نفس امارۃ | سو معرفت، سورسم اور سو طبع اور اتباع شیطان کی بنا انسان کا نفس، نفس امارۃ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے بسا اوقات

حیوان سے بدتر خود شیطان بن جاتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔

سو معرفت | سو معرفت یہ ہے کہ آدمی عقل و ضمیر، قلب و نظر سے فائدہ نہ اٹھائے اور

حقائق زندگی و کوائف زمانی و مکانی سے تجربہ نہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات و حادثات، انقلابات و حالات پر غور و فکر سے کام نہ لے تو خواہشات نفسانی و حیوانی میں الجھ کر نعمت معرفت و دولت حقیقت سے دور ہو جاتا ہے خدا کی وحدانیت و دین کی حقانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں بار بار کائنات و حالات کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورسم | سورسم یہ ہے کہ انسان سماجی، تہذیبی، تمدنی، خاندانی، روایتی و ماحولیاتی اثرات و عادات میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے سنتوں سے دوری، دین قیم سے ہجوری، صراط مستقیم سے بے زاری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس بدعات و خرافات اور سماج و رواج کے بے جا بے بنیاد نظریات و تصورات میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ نکلنا اس کیلئے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔

سو طبع | سو طبع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطری و جبلی خیر کی صلاحیت و دیعت کی ہے اگر استعمال نہ کرے، ضمیر کی آواز پر لبیک نہ کہے تو انسان کی طبیعت میں جو نیکی

و بھلائی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سورسم و سو معرفت کے نتیجے میں منکرات و ممنوعات میں گرفتار ہو جاتا ہے

خواہشات و جذبات میں اس قدر جڑ پکڑ جاتا ہے کہ شیطان کے زوردار حملوں و چالوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ ان تینوں کا علاج کرے اور شیطان سے اپنے دامن کو بچائے اس لئے

کہ انہیں کی وجہ سے نفس امارہ کو تقویت ملتی ہے۔ اور نفس امارہ شرک، کفر، جسد، غیبت، سود، جوا، زنا، لمر و فریب میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اس لئے کہ نفس امارہ رذائل کی طرف جلد پھکتا ہے۔ لہذا جسمانی فوائد دنیاوی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور انسان کو فوراً گناہ پر آمادہ کر لیتا ہے، اس کا

علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فطری خوبی و جلی اچھائی کو پہچانے اور بروئے کار لانے کی کوشش کرے جو ان تین چیزوں پھر شیطان کی وجہ سے دبی دھنسی رہ جاتی ہے اگر انسان زندگی کی پچائی کو پہچان لیتا ہے، خالق و مخلوق کے رشتہ کو جان لیتا ہے، آنے والی زندگی کے انجام پر غور و فکر سے کام لیتا ہے، بری رسموں، ریتوں، رواجوں و عاداتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کو خیر و شر میں تمیز کرنے والی ایک حس نیکی و بدی میں فرق کرنے والی ایک فکر ملتی ہے جس کی بدولت شر سے دور خیر سے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس، نفس امارۃ انسان کے اس اقدام سے گھبرا کر سنبھلنے لگتا ہے اور ضمیر کی آواز کو دبانے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اس کے خلاف محاذ آرائی جاری رکھتا ہے تو نفس امارۃ بدل کر نفس لوامۃ بن جاتا ہے۔

نفس لوامۃ ارشادِ ربانی ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (آیت اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا یعنی مکلف نہیں بناتا تمام معروفات و منکرات کے احکامات عین فطرتِ انسان کے مطابق ہیں۔

عزم و ہمت ہو اگر انسان میں

ہے عبث اس کے لئے لفظ محال

کتنا اچھا ہو کہ ہم قائم کریں

بزمِ ہستی میں کوئی روشن مثال

نفس امارۃ کے ختم ہونے پر روح غالب ہونے لگتی ہے اور ملکوتی طاقتیں انسان کے حق معاون و مدد کار کام کرنے لگتی ہیں۔ نفس لوامۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کبھی نفس امارۃ کا ہونے لگتا ہے تو نفس لوامۃ شکار ہونے سے بچا لیتا ہے اور ضمیر کی آواز کو سننے اور ہر وقت پر عمل کرانے پر معزز ہوتا ہے۔

نفس لوامۃ کی وجہ سے دل و دماغ ہر طرح کے فکری و نظریاتی انتشار و غلط فہمی سے اور جواج ہر بابے اعتدالیوں و ناہمواریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس باطنی پاکی و صفائی کا اثر اس کے ہر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اعضاء و جواج صحیح سمت پر کام کرنے لگتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اور امارۃ کی قوتیں انسان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دراصل عبادت و ریاضت، تقویٰ و

۱۰ جولائی ۱۹۹۳ء

پر ہیزگاری، خشیت الہی و خوفِ خداوندی اخلاص کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد انسان کا نفس، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یعنی نفس روح کے مطابق و موافق ہو جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ | باطنی کشمکش دور ہو کر نفس و روح میں کلی مصالحت ہو جاتی ہے نفس مطمئنہ اور روح ایک ہو جاتے ہیں۔ نفس روح کے تابع ہو کر روح کی سرپرستی

ورہنمائی قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کے امر و نہی کے ادا کرنے میں سکونِ قلب حاصل کرتا ہے۔ عبادت و عبادت، بندگی و تابعداری کا پیکر بن جاتا ہے۔ شیطانی حیلے نفسِ امارۃ کے حربے، سماج و رواج کے طور طریقے، بدعات و خرافات کے راستے انسان سے اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے منحوس سائے بھی انسان پر نہیں پڑتے۔ اس حال میں انسان کو ایمان و اطمینان، سکون و چین نصیب ہوتا ہے۔ فرحت و مسرت سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کسی کا ڈر کسی کا خوف غرض کہ دنیاوی پریشانی و بے چینی کے ختم ہونے سے اخروی زندگی کی خوشی و شادمانی کا مزہ انسان اسی زندگی میں چکھنے لگتا ہے۔ اسلام کا معیار ایمانی بھی یہی ہے۔ اس حال میں پیغامِ خداوندی انسان کا ان الفاظ میں استقبال کرتا ہے: ”اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے ربک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ و محبوب ہے“ (الفجر آیت ۲۷/۲۸)

قرآن مجید کی تمام آیتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایتوں اور تمام اکابر امت و صلحہ کی حکایتوں میں یہی معیار ایمانی و دینی کارفرما نظر آتا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی

مؤلف:۔ مولانا فرید الوحیدی

تبصرہ:۔ پروفیسر بدرالدین فاضل دیوبند صدر شعبہ عربی بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی کسی تعارف
ذریعہ کی محتاج نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد ۳۵ برس کے عرصے میں پاکستان اور ہندوستان
اس عظیم شخصیت پر پچاسوں کتابیں، خصوصی شمارے اور روزناموں میں شائع ہو چکی ہیں، مگر ہر
کتاب کی اشاعت پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی کے بہت سے گوشے اس سے
تفصیل رہ گئے تھے، اس سلسلے کی ایک نئی تالیف مولانا فرید الوحیدی کی زیر تبصرہ کتاب
جو بلاشبہ ایک مثالی اور کامیاب پیش رفت قرار دی جاسکتی ہے۔

ابتداءً یہ خیال گذرا تھا کہ اس کتاب کی تالیف میں بہت تاخیر ہوئی ہے، اس کا صحیح وقت
بہلے تھے مگر نومبر ۱۹۹۲ء کے بعد سے ملک خصوصاً مسلمان اور دوسری اقلیتیں اور کمزور و نادار
جس بھیانک اور تباہ کن صورت حال سے دوچار ہیں ان کے پیش نظر یہ کہنے میں تاثر نہیں
کہ قدرت نے فاضل مؤلف کے ذریعہ ایک بر وقت اور دیر آید درست آید خدمت انجام دلائی ہے
کتاب کا مطالعہ عام و خاص مسلمانوں میں یہ سیاسی شعور پیدا کرنے میں کافی حد تک مفید
کہ ماضی قریب میں ان کے غور و فکر اور سرگرمیوں کا رخ کیا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونا
ہے۔ کتاب اپنے عنوان کی بنیاد پر بادی النظر میں ایک مرشد، محدث اور برگزیدہ ذات گرامی
رخ نظر آتی ہے، مگر درحقیقت یہ سوانح سن اٹھارہ سو ستاون سے لیکر سن انیس سو ستالیس
تک بعد و جہد آزادی کی مکمل مگر مجمل تاریخ ہے جس میں اس دور کے معاشی، تہذیبی اور انقلابی
تبدیلیاں پر بھی ایک جاذب توجہ طائرانہ نظر پڑتی چلی جاتی ہے، ترتیب میں سب سے پہلے حضرت کے
جن، ان کے والد ماجد اور بھائیوں، بھتیجوں کا اس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ ڈیڑھ سو

صفحات تک کتاب حضرت شیخ الاسلام کے بجائے ان کے والد حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتی ہے، مؤلف خود بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ حصہ ان کے اور بعض مخصوص اعا افراد کے لئے تو اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے مگر عام قاری کو اس سے زیادہ دلچسپی شاید ہی ہو سکے تاہم اہم جز میں ضمنی طور پر دارالمصنوع دیوبند کے ابتدائی حالات، اس کے بعض علماء و فضلاء اور خصوصاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کا تذکرہ بڑے دلچسپ انداز میں شامل ہو گیا ہے، اس لئے اگر مدرسے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ باب افادہ اور استفادہ سے یکسر خالی بھی نہیں کہا جاسکتا۔

۱۰ مالٹا کے قیدی کے عنوان سے مؤلف نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اسارت، مالٹا کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی کے اس اہم واقعہ کا ذکر جس خوبی تفصیل اور دلکش انداز میں کیا گیا ہے یہ مؤلف ہی کا حصہ تھا، اس ذیل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے رفقاء کی اسارت کا بھی نہایت شرح و بسط کے ساتھ ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ باب بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔

حضرت کی زندگی کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہما برہمن تک درس و تدریس حدیث و تفسیر اور دین و شریعت کی خدمات انجام دینے کے بعد وہ کون سے عوامل تھے جن سے مجبور ہو کر حضرت نے میدان جنگ اور سیاسی جدوجہد میں شمولیت اختیار کی؟ اس مسئلے پر فاضل نفوذ نے کتاب کے صفحہ ۳۶۰ اور اس کے سیاق میں بڑی مدلل اور مفصل تحریر سپرد قلم کی ہے، اس سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بعض علاقوں میں انگریزوں کے بے پناہ مظالم اور چیرہ دستیوں کے دردناک واقعات نے حضرت کو مضطرب اور بیتاب کر دیا، وہ بے چین اور درد مند ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان مظالم سے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلائیں اسی بنا پر وہ سامراج کی مخالفت کو مقدس فریضہ گردانتے اور جدوجہد آزادی کو اسلامی جہاد کا درجہ دیتے تھے، مؤلف نے اس جہاد میں حضرت کی سرفروشیوں کی جو جھلکیاں پیش کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت ہندوستان ہی کی یا عالم اسلامی ہی کی نہیں بلکہ پوری عالم انسانی کی محسن تھی۔ حضرت کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ایران، عراق، مصر، فلسطین و حجاز وغیرہ بھی انہی

مصیبتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ان تمام ممالک کی مصیبتیں صرف ہندوستان کی غلامی کے سبب سے ہیں، لہذا ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے کہ اس ظالمانہ شہنشاہیت کے بارگراں کو جلد از جلد ہندوستان سے ہٹا کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔

کانگریس میں شمولیت اور جدوجہد آزادی میں شرکت کے بیان کے ذیل میں مؤلف نے حضرت کی سرفروشیوں کو دوسرے مجاہدین آزادی سے جس خوبصورتی اور مضبوط دلائل کے ساتھ الگ اور نمایاں کیا ہے اسے ان کی ایک تاریخی تحقیق قرار دیا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں۔

دوسرے لیڈران، سیاسی جماعتیں اور ہندوستان کے ایمان جس جدوجہد کو تحریک آزادی ہندوستان، اور جس جنگ کو سیاسی اور ملکی لڑائی اور جن قربانیوں اور سرفروشیوں کو یللائے آزادی کے حضور نذرانہ قرار دیتے تھے، حضرت کے مسلک میں وہ ساری سرگرمیاں اور قربانیاں ایک مذہبی فریضہ تھیں، ایک ایسی جدوجہد جس کے ذریعہ حجاز مبارک حرمین شریفین، بیت المقدس، عرب و مصر خلافت اسلامیہ ہندوستان اور سب ہی اسلامی طاقتوں کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں اور بیڑیاں کٹ رہی ہوں وہ جہاد مقدس کے دینی فریضہ کے علاوہ ہو بھی کیا سکتی ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ حضرت کے نزدیک جہاد آزادی ہندوہ معرکہ تھا جس کی راہ میں سر دینے والا شہید اور سر لینے والا غازی کے مناصب عالیہ کا استحقاق تھا (۳۶۷)

اس مسلک پر مؤلف کے جمع کردہ دلائل اور حضرت کے بیانات بڑی خوبی کے ساتھ کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔

جنگ آزادی کے نتیجہ میں ملک جس مرحلہ سے دوچار ہوا، کتاب میں اس کی تفصیل بھی بڑی عبرت انگیز ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر سنگلاخ صحراؤں اور خارزاروں میں جلاہ پیمائی کرنے کے بعد جب اپنی پیرائہ سالی میں قدم رکھا تو یللائے آزادی نے اپنی رخ زیبا سے نقاب اٹھائی مگر پردے کے پیچھے سے جو چہرہ برآمد ہوا اس پر اس حسن اور تابندگی کے آثار بالکل مفقود تھے جن کا ان مجاہدین نے خواب دیکھا تھا، روز اول ہی سے اس پر کچھ ایسی خونخوار روحوں

کا سایہ منڈلانے لگا جس سے ہر محب وطن کا دل لرز اٹھا۔

آزادی کا سورج اپنے ساتھ جودل دہلانے والی خوں چکاں و استائیں لے کر نمودار ہوا اس کی بعضے مثالیں اور واقعات پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس وحشتناک ماحول میں ہزاروں خوں آلود انسانیت کش داستانوں نے جنم لیا ہو گا مگر مولف کی نگاہ انتخاب نے چند چیدہ مثالوں اور واقعات پر اکتفا کیا ہے اور اپنے پرورد الفاظ میں اس طرح سپرد قلم کیا ہے کہ ان تصویروں کے نفوش ذہن سے محو ہونے مشکل ہیں۔

اس ذیل میں حضرت کی آخری اور آزادی کے بعد کی سرفروشی اور جرات مندانہ خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک باب، ایک مثالی اور تاریخی کردار، قائم کیا ہے، اس میں حضرت کی بے مثال اور سرفروشانہ تصویر نہایت درخشندہ اور تابناک ہو کر ابھرتی ہے، اس سلسلے میں مولف نے واضح کیا ہے کہ ہمارے اکابر کو بھی ان فرقہ پرستوں سے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، ایک موقع پر وزیر اعلیٰ پنٹ نے حضرت سے فرمایا کہ آپ کیس تو دارالمسلم کی حفاظت کے لئے فوج بھیج دی جائے، اس پر حضرت نے سختی کے ساتھ جواب دیا کہ دارالمسلم خدا کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کریگا، آپ سہارنپور کی خبر لیجئے، اگر آپ مسلمانوں کے تحفظ کے بارے میں تذبذب میں ہیں یا اس میں ناکامی کا شبہ ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ ۶۵۲۔

۱۹۳۹ء میں جمیعتہ علماء ہند نے لکھنؤ میں ایک تاریخی اجلاس منعقد کیا اس میں مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا: خوف دہراس، بزدلی اور کم ہمتی کو دل سے نکال دو، اور یہاں سے عہد کر کے جاؤ کہ ہر ظلم اور نا انصافی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے، ہم نے جس طرح مسلم فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح جن سنگہ جہاں سبھا، آرائیس ایس اور ہندو فرقہ پرستی کو بھی کچل کر دم لیں گے، کانگریس اور حکومت کا فرض ہے کہ آزادی ضمیر کی فضا اور ملک کی یک جہتی کیلئے اپنی آخری کوششیں صرف کر دے۔

(الجمیعتہ مجاہدیت نمبر بحوالہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد ۲۳۶)

آخری صفحات میں مولف نے "رخصتی نصیحتیں اور آخری وصیتیں" کے عنوان سے حضرت کی وصیتیں لکھی ہیں، اس باب میں مذہبی، تعلیمی، اقتصادی، معاشی اور سیاسی مسائل اور مشکلات کا ہر دگر آم پیش کیا ہے، اس موضوع کو بڑھ کر عزم و حوصلوں کو تقویت و تازگی ملتی ہے اور یقین ہے آج کے دور میں نیز آج سے پچاس سو برس بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اس سے بہتر اور کامیاب

لائسنس عمل میں مشکل ہے۔

حضرت کے خطبات، صدارت، تقریریں اور بیانات بلاشبہ اس تاریخی اہمیت کے مستحق ہیں کہ انہیں پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ یکجا کر کے شرح و حواشی کے ساتھ شائع کیا جائے، افسوس ہے کہ اس قیمتی اور مفید سرمایہ پر اب تک توجہ نہیں کی گئی، فاضل مولف ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مشہور اور منتخب خطبات صدارت کا مٹھن اس ربط و بسط کے ساتھ شریک کتاب کر دیا ہے کہ بڑی حد تک یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے۔

کتاب میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا قابل قدر مقدمہ بھی شامل ہے جس میں موصوف نے جہاں کتاب کی اہمیت اور اس کی افادیت کی جانب اشارہ کیا ہے وہیں بعض کمزوریوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اس مقدمہ کی وجہ سے یہ تالیف پوری طرح مستند اور مصدق ہو گئی ہے۔ مذکورہ خصوصیات اور اوصاف کے ساتھ ایک بڑی اور قابل تعریف خوبی مولف کا دلچسپ طرز بیان، سادہ اور جاذب توجہ اسلوب نگارش اور معیاری زبان ہے، جابجا ایسے بر محل اشعار اور نظمیں پیش کی گئی ہیں گویا یہ اسی موقع کے لئے معرض وجود میں آئی ہیں، پوری کتاب ایک طرح کے مصورانہ اسلوب میں لکھی گئی ہے کہ ایک بار شروع کر دینے کے بعد ہاتھ سے چھوٹنی مشکل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولف آنکھوں دیکھی حکایت بیان کر رہا ہے اور اپنے قاری کو اسی ماحول میں پہنچا دیتا ہے جس سے یہ تاریخ تعلق رکھتی ہے، تحریر کی ایک علمی اور تاریخی خوبی یہ ہے کہ صرف دعویٰ اور بیانات پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر واقعہ اور حادثہ کے ثبوت میں مکمل استدلال اور مستند حوالے بڑے سلیقہ سے پیش کئے گئے ہیں، مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب نے مولف کو ایک محقق مورخ اور صاحب طرز ادیب کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔

خیال ہوتا ہے کہ قومی افادیت تاریخی اہمیت اور ملک و ملت کے لئے مکمل لائسنس عمل ہونے کے پیش نظر کتاب کا انگریزی، ہندی، گجراتی، ملیالم اور ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا اور ملک کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدارس کی لائبریریوں میں اس کی موجودگی از بس ضروری ہے ان تمام خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ کچھ کمزوریاں بھی رہ گئی ہیں، حضرت کی روحانی، علمی، تہذیبی اور حدیثی خدمات، بلند کرداری اور مکارم اخلاق بے نفسی اور بے غرضی وہ صفات حسنہ

ہیں جنہوں نے حضرت شیخ الاسلامؒ کو اپنے عصر اور معاصرین میں ممتاز ترین اور بے مثال مقام تک پہنچا دیا تھا، کتاب میں ان عظمتوں اور عزیمتوں کا کماحقہ تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس کے بغیر کتاب ادھوری معلوم ہوتی ہے۔

انگریزی مآخذ سے جو اقتباسات پیش کئے گئے ہیں ان کے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اصل عبارت بھی پیش کی جاتی۔
واقعات کی ترتیب میں کہیں کہیں تکرار ہو گئی ہے یا یوں سمجھتے کہ ایک ہی واقعہ کو مختلف پیرایہ میں دو جگہ بیان کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔

کتاب نہایت اعلیٰ کاغذ پر خوبصورت کتابت اور بے داغ طباعت کے ساتھ شائع ہوئی ہے جلد اور گرد پوش نہایت مضبوط جاذب نظر اور سادگی اور حسن کی مثال ہے، ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ساڑھے آٹھ سو صفحے کی اس کتاب کی قیمت دو سو پچاس روپیہ اس ہوش ربا گرانی کے زمانہ میں زیادہ معلوم نہیں ہوتی، تاہم ممکن ہے ناشرین، قومی کتاب گھر ۲۰۰۸ ڈاکنگ، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵، آئندہ ایڈیشنوں میں اس قیمت پر نظر ثانی کر لیں۔

صومالیہ کی بگڑتی صورت حال

نوآبادیاتی نظام کی دین

عادل صدیقی

صومالیہ کی حالیہ تباہی و بربادی کے خوفناک مناظر بیان سے باہر ہیں، صرف گذشتہ ایک سال میں جنگ اور بھوک سے ساڑھے تین لاکھ بے گناہ انسان جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ ملک قحط سالی کا شکار ہے، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار افراد جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں بین الاقوامی برادری کے لئے یہ ایک زبردست چیلنج ہے، صومالیہ کے عوام نے "آپریشن ریسٹور ہوپ" کے نام سے اس امریکی اسکیم کا غیر مقدم کیا ہے جو اس نے وہاں کے لوگوں کی امداد کے لئے شروع کی ہے۔

صومالیہ کی تازہ ترین صورت حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید حالات میں بہتری آئے اب لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ کچھ کم ہے، امریکی فوجوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی افواج کی موجودگی کے لئے راستہ ہموار ہوا ہے، صومالیہ میں جنگ بندی پر رضامندی ہو گئی ہے۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں عدیس آبابا میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مصالحتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آئے گا، لیکن صومالیہ کا بحران ابھی حل نہیں ہو پایا ہے۔

صومالیہ کا جاتے وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عرب ممالک کی طرف جانا پست خطر ہے۔ جاسکتا ہے، بحر قزقم میں آنے کے لئے بھی اس سے راستہ مل جاتا ہے، عرب ممالک جو اپنی تیل کی پیداوار کے لئے مشہور ہیں اور غلجی ممالک جو تیل اور قدرتی وسائل کی یافت کا ذریعہ ہیں، ان سے صومالیہ کا قریبی تعلق ہے، ۱۹۶۹ء میں نہر سویز کے کھل جانے کے بعد صومالیہ یورپی طاقتوں کے لئے بے حد اہمیت اختیار کر گیا، ۱۸۸۵ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیانی عرصے میں برطانیہ، فرانس، اور آٹلی نے صومالیہ کے طویل ساحل کو آپس میں بانٹ

لیا اور اپنی اپنی نوآبادیاں قائم کر ڈالیں، اس کے ساتھ ہی ایٹھویا (حبش) کا شہنشاہ اپنی سرحدوں کی توسیع کا خواہشمند تھا، ان حالات میں ان یورپی ملکوں کی سرحدیں آپس میں وجہ نزاع بن گئیں اور ان کی وجہ سے آپس میں رنجش پیدا ہو گیا، چنانچہ ۱۹۳۵ء میں اٹلی نے ایٹھویا پر حملہ کر دیا، ۱۹۴۶ء میں دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک تجویز رکھی کہ صومالیہ کا تمام تر قبہ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں لے آیا جائے، لیکن روس اور امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، صرف اٹلی کے زیر نگین صومالی رقبہ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں رہا، یکم جولائی ۱۹۶۰ء کو ری پبلک آف صومالیہ آزاد ہوئی مگر اس میں صومالیہ کے پانچ حصوں میں سے صرف دو حصے شامل رہے، ان دو کے نام میں برطانیہ کے زیر نگین صومالیہ اور اطالوی ٹرسٹ کے ماتحت صومالیہ کا علاقہ، باقی تین حصے یہ ہیں۔ فرانس کے زیر نگین صومالی رقبہ (ڈیجی بوٹی) ایٹھویا کا اوگادن خطہ اور کینیا میں شمالی سرحدی ضلع (این ایف ڈی) یہ تینوں غیر ملکی نگرانی میں رہے، صومالی باشندوں کا کہنا ہے کہ صومالی قوم نوآبادیاتی نظام سے بھی پہلے کی ہے، یہ سچ بھی ہے، صومالی قوم ایک سے طرز کے عوام پر مشتمل ہے یہ سب کے سب کھیتی کرتے ہیں، بولیشی پرانے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں، ان کے رسم و رواج اور ثقافتی انداز ایک ہی سے ہیں، ۱۹۶۰ء میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک اہم سیاسی شخصیت سید باری نے بجا طور پر کہا تھا کہ صومالیہ کی تباہی کی تمام تر ذمہ داری نوآبادیاتی نظام پر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک پانچ حصوں میں تقسیم ہوا، دو حصے برطانیہ کے پاس ہیں ایک حصہ اٹلی کے پاس، ایک فرانس کے پاس اور ایک ایٹھویا کے پاس ہے، صومالیہ کے نقطہ نظر سے نئی جمہوریہ نے آزادی ضرور حاصل کر لی مگر یہ آزادی کی نصف لڑائی تھی جس پر فتح حاصل کر لی گئی ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر آزاد صومالیہ کی خارجہ پالیسی نے لمحہ خطوں کو آزاد کرانے پر زور دیا ہے یہ سب نکل کر متحدہ سیاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صومالیہ کے جھنڈے پر پانچ کونے والا ستارہ اس ملک کے پانچ حصوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات علامت ہے کہ یہ

سب متحد ہونا چاہتے ہیں

تباهی کا پس منظر :- آزادی کے بعد صومالیہ میں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۹ء تک

۲۔ جمہوری نظام رہا اور ۱۹۶۹ء سے ۱۹۹۱ء تک مطلق العنانہ نظام تھا، ان دونوں نظاموں کے تحت ایتھوپیا کے اوگادن اور کینیا کے شمالی سرحدی ضلع میں چل رہی علیحدگی پسندانہ تحریکوں کی حمایت کی جاتی رہی۔ صومالیہ کو ایک بنادینے کی تحریک نے جنگ جویانہ صورت اختیار کر لی، صومالیہ کو ایتھوپیا کے ساتھ ۱۹۶۱ء ۱۹۶۲ء اور ۱۹۷۴ء میں جنگ کرنی پڑی، ۱۹۸۰ء کے بعد تقریباً دس سال تک بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی سی صورت حال چلتی رہی، ۱۹۶۳ء اور ۱۹۶۶ء کے درمیان صومالیہ کو کینیا سے بھی جنگ کرنی پڑی، اس کے بعد دونوں میں عارضی طور پر صلح ہو گئی، صومالیہ کو سب سے زیادہ نقصان اوگادن کی جنگ سے پہونچا، اوگادن سے تقریباً دس لاکھ پناہ گزین ۱۹۸۰ء تک صومالیہ میں داخل ہو گئے اس سے صومالیہ کی شکست خوردہ معیشت پر اور اقتصادی بوجھ پڑ گیا، ۱۹۸۱ء صومالی قومی تحریک (ایس این ایم) نامی ایک تنظیم قائم ہوئی اس نے ۱۹۸۴ء کے بعد فوجی کارروائیاں تیز کر دیں، ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ہزار ہا شہری مارے گئے، گاؤں جل کر راکھ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے اور پینے کے پانی کے ذخیروں میں زہر کا اثر آ گیا، ۱۹۸۸/۸۹ء میں شدید خانہ جنگی شروع ہوئی اس سے ہر گیشیا نامی شہر تباہ ہو گیا۔

مابعد سرحد جنگ :- صومالیہ کا جائے وقوع ایسا ہے کہ اس پر بڑی طاقتوں کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے، صومالیہ کا ملحقہ خطوں سے جھگڑا بڑی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا سبب بنا، ہر خطہ ان کو اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتا رہا، صومالیہ کو دونوں بڑی طاقتیں بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہم کرتی رہیں ۱۹۶۰ء سے ۱۹۷۵ء تک گویا آزادی ملنے کے پہلے پندرہ برسوں میں روس سے ہتھیار آئے، ۱۹۶۹ء میں سیدباری نے صومالیہ کو سوشلسٹ ملک بنادیا، لیکن ۱۹۷۴ء میں ایتھوپیا کے انقلاب نے صورت حال بدل دی، امریکہ نے ایتھوپیا کو چھوڑ دیا اور صومالیہ کی سرپرستی شروع کر دی، اس طرح یہ ملک اسلحہ کی ذخیرہ گاہ بن گیا، صومالیہ سرکار نے بڑے پیمانے پر یہ اسلحہ تقسیم کیا اس طرح سے وہ پڑوسی خطوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلے وہ ایتھوپیا سے لڑنا چاہتا تھا چنانچہ جنوری ۱۹۹۱ء میں صومالیہ کی راجدھانی موگا دیشو میں لڑائی زور پکڑ گئی اور صورت حال حکومت کے قابو سے باہر ہو گئی، ایک ماہ کی لڑائی کے بعد سیدباری کو دست بردار ہونا پڑا،

اس وقت ملک افراتفری کا شکار ہوا، ۲۱ جنوری ۱۹۹۱ء کے بعد جب کہ صدر مملکت سید باری حکومت کی ذمہ داریوں سے الگ کر دیئے گئے صومالیہ میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے، ۲۹ جنوری ۱۹۹۱ء کو ایک باغی لیڈر علی ھدی نے اقتدار سنبھالا مگر دیگر باقی رہنماؤں نے ان کی مخالفت کی، ان کے سب سے زیادہ مخالف محمد فرح ادید رہے حالانکہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے لیکن نومبر ۱۹۹۱ء میں دونوں کے درمیان ممکن جنگ کا آغاز ہوا، اس جنگ کے پہلے چھ ماہ موگا دیشو میں ۱۴ ہزار افراد مارے گئے اور ۲۷ ہزار زخمی ہوئے، سید باری کے الگ ہو جانے کے بعد اس خانہ جنگی نے وہاں کے لوگوں کو بے حد یاس کر دیا، صومالی قومی تحریک کی حمایت خاص طور پر اسٹیج نامی قبیلے نے کی تھی اور سید باری کو الگ کرایا تھا، مگر بعد کے حالات سے اس نے مرکزی سرکار سے علیحدہ ہونے کی آواز اٹھائی، اس نے شمالی صومالیہ میں الگ سے جمہوریہ صومالی لینڈ کے قیام کا مطالبہ کیا چنانچہ ۱۸ مئی ۱۹۹۱ء کو یہ جمہوریہ قائم ہو گئی اگرچہ اسے نہ تو کسی ملک نے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی تنظیم نے تسلیم کیا مگر اس سے صومالیہ کا بحران اور گہرا ہو گیا۔

امن کا راستہ کیا ہو؟ اس بحران کا حل آسان نہیں ہے، البتہ خوش آئند بات یہ ہے کہ متحارب گروپ بین الاقوامی دباؤ سے

مارچ ۱۹۹۳ء میں عدیس ابابا میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کے لئے تیار ہیں، لیکن محض جنگ سے باز رہنا ہی تو امن کی ضمانت نہیں بن سکتا، ملک میں خوش حالی کے پروگرام شروع کئے بغیر اس بھیانک صورت حال سے باہر نکلنا دشوار ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

ماہ صفر المظفر ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۳ء

شمارہ نمبر ۸

جلد نمبر ۸

فی شمارہ

۶/ =

سالانہ

۶۰/ =

حکایت حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مفت محمود اشرف العلوم دیوبند
مولانا عیوب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

یہاں اگر شرح نشان لگا ہوا ہے
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

سودی عرب، فریقہ، برطانیہ، امریکہ، کیناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/ = روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/ =
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/ =

فہرست

شماره	موضوع
۱	مفتی اعظم پاکستان
۲	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۳	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۴	ابو عبید اللہ بن مسعود
۵	وفیات
۶	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۷	مفتی اعظم پاکستان
۸	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۹	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۱۰	ابو عبید اللہ بن مسعود
۱۱	وفیات
۱۲	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۱۳	مفتی اعظم پاکستان
۱۴	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۱۵	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۱۶	ابو عبید اللہ بن مسعود
۱۷	وفیات
۱۸	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۱۹	مفتی اعظم پاکستان
۲۰	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۲۱	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۲۲	ابو عبید اللہ بن مسعود
۲۳	وفیات
۲۴	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۲۵	مفتی اعظم پاکستان
۲۶	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۲۷	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۲۸	ابو عبید اللہ بن مسعود
۲۹	وفیات
۳۰	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۳۱	مفتی اعظم پاکستان
۳۲	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۳۳	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۳۴	ابو عبید اللہ بن مسعود
۳۵	وفیات
۳۶	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۳۷	مفتی اعظم پاکستان
۳۸	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۳۹	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۴۰	ابو عبید اللہ بن مسعود
۴۱	وفیات
۴۲	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۴۳	مفتی اعظم پاکستان
۴۴	ایک مجلس کی زمین طلاقیں
۴۵	حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
۴۶	ابو عبید اللہ بن مسعود
۴۷	وفیات
۴۸	آزادی نسواں کا خط مفہوم
۴۹	مفتی اعظم پاکستان
۵۰	ایک مجلس کی زمین طلاقیں

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری کارڈ سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ دہشتی میں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دی. پی. میں صرف زائد ہوگا
- پاکستانی حضرات مولانا عبد الباقی صاحب مہتمم جامعہ عربیہ اسلامیہ والہ راہ شہاب آباد
- ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن مدظلہ العالی مولانا محمد رفیع الرحمن مدظلہ العالی
- تاسی مالی ایف جی پوسٹ بکس کلاؤں ڈھاکہ ۱۲۱۹ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

مفتی جبر

قائِمِ مَلاَقِیْنِ اَوْسِ

روشن خیال دانشوروں کا رویہ

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام حیات ہے، جو راستی و سچائی کا آخری بیان ہونے کی بنا پر اپنے اندر کسی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتا، اس کی تعلیمات میں ایک طرف مصلابت و قطعیت ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اندر بے پناہ جامعیت اور ہمہ گیری لئے ہوئے ہے جس میں ہر دم رواں، پیہم دواں زندگی کے مسائل کے حل کی پوری صلاحیت ہے، قرآن حکیم جو خدائے لازوال کا ابدی پیغام ہدایت ہے اصول و کلیات بیان کرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ان اصول و کلیات کی تشریح و توضیح اور اپنے معصوم عمل سے ان کی تطبیق و تنفیذ کا مثالی نمونہ پیش فرمایا ہے، صحابہ کرام، تابعین، خلفاء ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین قانون اسلامی کے انہیں دونوں ماخذوں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اجتماع و اجتہاد کے ذریعہ اپنے اپنے دور میں بیش آمدہ مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، جس کا سلسلہ علمائے حق کے ذریعہ آج بھی جاری ہے، اسلام کی تاریخ ثقافت اور فقہ اسلامی کی تدوین و ارتقاء سے واقفیت رکھنے والے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد ہی اباحت اور مذہبی و اخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے بد قسمتی سے آج پوری دنیا پر چھا گئی ہے جس سے ہمارا ملک بھی مستثنیٰ نہیں ہے، تہذیب جدید کی اسی اباحت پسندی کے زیر اثر بے ضرورت مسائل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ملک کا روشن خیال طبقہ جو درحقیقت مغربی تہذیب کا دلدادہ ہی نہیں بلکہ نمائندہ ہے ان بے ضرورت مسائل کو اٹھاتا رہتا ہے بلکہ بعض ان مسائل میں بھی جو عہد صحابہ وغیرہ میں اجماعی و متفقہ طور پر طے پایکے، میں ان میں تشکیک و التباس اور شکوک و شبہات ظاہر کر کے (جس کی انھیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے) ان کے لئے من چاہے فیصلہ کا غیر مناسب مطالبہ کیا جاتا ہے، مزید برآں عربی زبان و ادب، قرآن و حدیث، اور ان سے متعلق ضروری علوم سے واجبی واقفیت کے بغیر دینی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خط میں بھی یہ طبقہ مبتلا ہے، اور اس بات کا خواہاں ہے کہ سلف صالحین و ائمہ مجتہدین کی بے لوث جدوجہد کے ثمرات اور ان کی مخلصانہ کاوش سے حاصل شدہ نتائج گرانمایہ جو مختلف مذاہب فقہ کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے اسے نذر آتش کر کے از سر نو قرآن و حدیث میں غور و فکر کے ذریعہ مسائل کے حل تلاش کئے جائیں، چنانچہ مجلس اہد کی تین طلاقوں کا مسئلہ اس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روشن خیال دانشوروں کی اجتہاد پسند اور اباحت نواز فکر و نظر کا ہدف بنا ہوا ہے، ان کے اس غیر معقول رویہ سے ایک طرف تولد کی تفحیک ہو رہی ہے، اور دوسری جانب اسلام مخالف عناصر کے لئے مسلم پرسنل لاء میں ترمیم و تبدیلی کا جواز فراہم ہو رہا ہے، جس کا وہ ایک عرصہ سے خواہش مند ہے، مگر ہمارے یہ دانشور چپ و راست سے بے خبر حقوق اجتہاد بلکہ جو شش تجدید میں اپنے ناوک قلم سے دینی احکام و مسائل میں رخنہ اندازی میں مصروف ہے۔

اس وقت ہمارے پیش نظر ملک کے مشہور روشن خیال دانشور جناب سید عابدین سابق و انس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک مقالہ ہے جو تین طلاقیں ایک ماکی نظر میں کے عنوان سے ۱۴ جولائی ۱۹۹۷ء کو روزنامہ قومی آواز دہلی میں شائع ہوا ہے۔ موصوف متوازن فکر اور سنجیدہ قلم کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی مسئلہ زیر عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے بیجا قطعیت اور خشونت و سخت کلامی سے

اپنے آپ کو بچانے کے اور ان کا روایتی اسلوب اور معتدل طرز فکر تجدید پسندی کے آگے سپر انداز ہو گیا ہے اور ان کے قلم کے تیر و نشتر سے اسلام کی مایہ صدا افتخار شخصیتیں تک بھی محفوظ نہیں رہ سکی ہیں موصوف مضمون کی تمہید میں لکھتے ہیں۔

”راقم کی دسترس فقہ تک نہیں ہے، لہذا ان سطروں کو عالموں کی محفل میں ایک عامی کی بات کے بطور سمجھئے، یوں تو ہر دین و مذہب کے ماننے والے کو اس کا قدرتی حق ہے کہ وہ دین کے احکام اور اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اسلام کے کلمہ گووں کو یہ حق کچھ اور زیادہ ہے“

اہل اسلام کے اس ترجیحی حق کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلام میں نہ کلیسا ہے نہ کارکنان کلیسا..... نہ اس میں مسٹھ ہے نہ پنڈت ہیں نہ پروہت گویا اسلام اور اسکے ماننے والے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا گیا ہے“

① موصوف کا یہ بیان درست ہے کہ اسلام میں کلیسائی نظام جیسی کوئی چیز نہیں، یہ بھی درست ہے کہ مذہب کے معاملہ میں پنڈتوں دیوتوں جیسی مطلق بالادستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اور موصوف کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ دین کے ماننے والے کا یہ حق (بلکہ اس کی ذمہ داری ہے) کہ دین کے احکام اور اسکے مصالح کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، لیکن اسلام نے اس قدرتی حق کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو بے ہمار آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر جس طرح چاہے گرے پڑے ماخذوں سے یہ معلومات حاصل کرے بلکہ اسے پابند کیا ہے کہ اسلامی احکام اور ان کی مصلحتوں سے واقفیت رکھنے والوں ہی سے یہ معلومات فراہم کرے، کتاب الہی کا فرمان ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ اگر تمہیں معلومات نہیں تو جاننے والوں سے دریافت کرو، اور عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اسے اسکے جاننے والے ہی سے معلوم کی جائے، اس لئے کہ جو خود نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا بتائے گا۔ ”ادخویشن گم است کرا رہبری کند“

علاوہ ازیں دینی احکام اور اس کے مصالح کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے، اور

دینی احکام و مسائل میں اظہار رائے اور فیصلے صادر کرنا ایک الگ بات ہے، پہلی چیز ہر اسلام کے ماننے والے سے مطلوب ہے، ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”طلب العلم فیضۃ علیٰ کل مسلم“ متعلقہ دینی معلومات کا علم طلب کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، لیکن احکام و مسائل میں بلکہ کسی بھی معاملہ میں علم و تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بحث و گفتگو اظہار رائے اور فیصلہ صادر کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرمان خداوندی ہے ”وَمَا تَشْفِقُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا“ (الآیہ)۔ اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں سمجھو، بیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے علم و تحقیق کوئی بات زبان سے نہ کہی جائے بلکہ کان آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر معلومات فراہم کرنے کے بعد کوئی بات منہ سے نکالی جائے، سنی سنائی باتوں پر یونہی اسکل پچھو فیصلہ کرنا اور قطعی حکم لگانا آدمی کے لئے مناسب نہیں ہے۔

اسلامی علوم و مسائل کے علاوہ دنیاوی علوم و فنون کا بھی اہل فن کے نزدیک یہی حکم ہے، مثلاً ایک شخص جو سائنس کے ابتدائی اصول و قواعد سے بھی واقف نہیں وہ ماہرین سائنس کے اقوال و آراء میں محاکمہ کرنے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ اہل فن اسے ایک سخرہ سے زیادہ کسے حیثیت نہیں دیں گے، سید صاحب کو ان دونوں باتوں کے باہمی فرق کو اپنی تہمید میں واضح کرنا چاہئے تھا تا کہ ہر ایک کا دائرہ عمل متعین ہو جاتا اور غلط بحث سے ان کی تحریر پاک رہتی۔

آگے چل کر اصل موضوع پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”ائمہ مذاہب نے مذاہب فقہ کی تشکیل کرتے وقت اپنے ادوار اور ادوار
ما قبل کو پیش نظر رکھا ہے، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ ان کی نظر اپنے بعد
میں آنے والے ادوار اور ان ادوار میں تیزی سے بدلنے والے حالات پر
بھی ہوگی۔۔۔۔۔ اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ دین کی تفہیم کا دروازہ کھلا ہوا

ہے اور حشر تک کھلا رہے گا۔“

(۲) تشکیل فقہ کے وقت ائمہ مجتہدین کے طریقہ کار کے متعلق سید صاحب کا ارشاد بجا اور
ن کی یہ بات بھی درست کہ تفہیم دین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن سید صاحب اپنی اس تحریر سے

جو تاثر دینا چاہتے ہیں اور اس زینہ سے جس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سید صاحب اس عبارت کے ذریعہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حالات و زمانہ کے تغیر سے اسلامی احکام میں تغیر ہوتا رہتا ہے لیکن سید صاحب اس حکم کو جس قدر عام بتانا چاہتے ہیں درحقیقت وہ اس قدر عام نہیں ہے وہ مسائل جن پر صحابہ یا ائمہ مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہے، یا وہ مسائل جن کی قطعیت منصوص طور پر ثابت ہے ان میں کسی طرح کی تبدیلی اور کتر بیوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں جن میں اختلاف زبان و مکان کی رعایت ملحوظ ہوتی ہے، اس موقع پر اس تقسیم کا ذکر ضروری تھا ورنہ اس سے اباحت کا دروازہ کھل جائیگا اور دینی احکام باز پچہ اطفال بن کر رہ جائیں گے۔

چند سطروں کے بعد مسئلہ زیر بحث کے متعلق اپنا قطعی فیصلہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
 ”اسلام سہولتیں فراہم کرتا ہے اور عقوبتوں سے جہاں تک ممکن ہو بچاتا ہے، وہ فقہاء جو اسکے برعکس یعنی بیک مجلس دی گئی تین طلاقوں کو عین کی (راستے کا اظہار کرتے ہیں ان سے نادانستہ قرآن و سنت سے انحراف سرزد ہوتا ہے؟“

(۳) یہ بھی کیا طرفہ تماشہ ہے کہ ایک طرف تو اقرار و اعتراف ہے کہ ”راقم کی دسترس فقہ تک نہیں ہے“ اور دوسری طرف ایک خالص فقہی مسئلہ میں محاکمہ اور قطعی فیصلہ کرنے کا منصب عظیم سنبھال لیا گیا ہے ”ایسے کاراؤ تو آید مروان چنیں کنند“ تمہید میں دین کے مسائل و احکام کو سمجھنے کا قدرتی حق غالباً اسی مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا، اور دین کی تفہیم کا دروازہ شاید اسی غرض کے لئے کھولا گیا تھا۔

اپنے اس فیصلہ پر کہ جن فقہاء نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو عین قرار دیا ہے ان سے نادانستہ طور پر قرآن و سنت کے حکم سے انحراف سرزد ہوتا ہے، اگر سید صاحب کے دفتر معلومات میں قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہو جس سے بصراحت ثابت ہوتا ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی یا کوئی ایسی حدیث ہو جو اصول محدثین کے اعتبار سے مسئلہ زیر بحث میں قابل استدلال ہو تو پیش فرمائیں ورنہ ان کا یہ بے دلیل فیصلہ جمہور فقہاء و محدثین کے مقابلہ میں ایک جسارتِ یجا سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھے گا۔

موصوف کے اس فیصلہ کے برعکس ظاہر قرآن سے جمہور ہی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مرد کو تین طلاقوں کا جو حق دیا ہے اگر وہ اس کو بیک وقت استعمال کرے تو یہ عمل خود اس کی اپنی مصلحت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے حق رجعت کو اپنے ہاتھوں ختم کرے گا، چنانچہ سورۃ الطلاق میں فرمایا گیا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ جس نے احکام الہی سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد صلح و مصفا کی کوئی صورت پیدا فرمادے۔ اگر ایک مجلس تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی باقی رہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، کیونکہ تین کو ایک شمار کرنے کی صورت میں رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی رہے گی، قرآن کی یہ آیت طلاق دینے والے کو متنبہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے طلاق کا مکمل حق ایک بار استعمال کر لیا تو خود اپنے اوپر ظلم کر دو گے اور بعد میں پچھتاؤ گے اور پھر بیوی سے صلح و رجعت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی (دیکھئے شرح مسلم للنووی ص ۱۶۷)

آیت پاک وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے بھی یہی مفہوم مستفاد ہو رہا ہے یعنی جو شخص طلاق دینے میں خدا سے ڈرتے ہوئے حکم شریعت کی پابندی کرے گا اور تین طہروں میں وقفے کے ساتھ طلاق دے گا، اس کے لئے رجعت کی گنجائش باقی رہے گی اور اگر اس کے برعکس ایک ہی مجلس میں تین طلاق جاری کر دے گا تو رجعت کی یہ گنجائش ختم ہو جائے گی اور بیوی سے ہمیشہ کے لئے ہاتھ دھونا پڑے گا، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے آیت پاک کی یہی تفسیر سن ابو داؤد ۳۰۷۱ میں منقول ہے، حضرت فاروق اعظم علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی تفسیر کتب حدیث میں نقل کی گئی ہے، کیا کوئی اس فیصلہ میں حق بجانب ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ان کبار صحابہ کے مقابلے میں بعد کے لوگ آگے ہیں۔

احادیث صحیحہ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی حدیث جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ لو انی طلقھا ثلاثا کان لی ان ارجعھا قال لا کانت تبین منک وتكون معصية ربیہقی ۳۲۷ ج ۱، ودارقطنی ۳۲۷، ۱۰۹۰ حدیث کے اعتبار سے اس حدیث کے لائق استدلال ہونے میں کوئی معتبر کلام نہیں کیا جاسکتا

یہ حدیث مراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں سے بیوی جدا ہو جائے گی گو اس طرح طلاق دینا گناہ ہے اسی حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر کبارؓ کی دی گئی تین طلاقیں کے تین ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے، حضرت ابن عمر کا یہ فتویٰ بخاری مجلہ ۴۹۲ و مسند ۳۷۳ اور مسلم مجلہ ۲۶۶ پر دیکھا جاسکتا ہے نواسہ رسول حضرت حسن بن علی مرتضیٰ نے اپنی بیوی عائشہ بنت اہفضل کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدیں، بعد میں انھیں معلوم ہوا کہ عائشہ کو مفارقت پر بہت قلق ہے تو فرطاً اثر سے حضرت حسن رو پیئے اور فرمایا لولا انی سمعتہ جری او حدیثی انی انہ سمیع جری یعقول ایما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبہمۃ او ثلاثاً عند الاقراء لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ لراجعتہا (دارقطنی مجلہ ۴۳۶ و بیہقی ۲۳۶) اگر میں نے اپنے نانا جان سے نہ سنا ہوتا یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد سے اور انھوں نے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین مبہم یعنی یک لفظ تین طلاق دیدے یا تین طہروں میں تین طلاقیں دے تو وہ عورت جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہو سکتی، تو میں عائشہ سے رجعت کر لیتا۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ اسناد صحیح، یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے (الاشفاق ۲۴) حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور دوسرے شوہر نے قبل از خلوت طلاق دیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں تا وقتیکہ دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز صحبت نہ ہو پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی (بخاری مجلہ ۴۹۱ و مسلم ۴۶۳)۔ ان تین معتبر و مستند حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ارادۂ اختصار اس کی اجازت نہیں دیتا۔

ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ کے علاوہ تقریباً سولہ حضرات صحابہ کا فتویٰ کتب حدیث میں منقول ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اور اسی پر عہد فاروقیؓ میں صحابہ کا اجماع بھی ہو چکا ہے، اس کے برعکس ایک صحابی کا بھی فتویٰ سند صحیح کیسے پیش نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے ایسی عورت کے متعلق جس سے ہم بستری ہو چکی یہ فتویٰ دیا ہو کہ ایک مجلس میں ہی گئی تین طلاقیں اس کے حق میں ایک شمار ہونگی، حضرات تابعین کا بھی یہی مسلک ہے، ائمہ

مجتہدین اور اجلہ محدثین بھی یہی کہتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن رجب اپنی کتاب ”مشکلات الحدیث والردۃ فی انحصار الطلاق الثلاث واحده“ میں لکھتے ہیں: ”اعلم انہ لعیشبت عن احد من المتحابین ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتمد بقولہم فی الفتاوی الحلال والحرام شیء صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یحسب واحده اذا سبق بلفظ واحد صحابہ تابعین اور ائمہ سلف میں جن کے فتاوی پر مسائل حلال و حرام میں اعتماد کیا جاتا ہے کسی سے یہ بعراحت ثابت نہیں ہے کہ صحبت کے بعد کی تین طلاقیں جو ایک لفظ سے دی گئی ہوں ایک شمار ہوں گی (الاشفاق ص ۲۷ مطبوعہ مصر) اور بھلا کوئی سمجھدار تین کو ایک کس طرح کہہ سکتا ہے گو عیسائیوں نے تین ایک، ایک تین کا فلسفہ ایجاد کیا مگر اس کی صحیح اور قابل قبول توجیہ پیش کرنے سے آج تک عاجز ہیں

اس لئے بغیر کسی شک و تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سید صاحب سے اس فیصلہ میں قرآن و سنت سے انحراف سرزد ہوا ہے اور ان کا یہ محاکمہ رجبا بغیب کے قبیل سے ہے، کاش کہ سید صاحب اس پتھر کے پھینکنے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ اس سے اسلام کی کیسی کیسی برگزیدہ اور قابل احترام شخصیتیں لہو لہان ہو رہی ہیں، لیکن ان کا شوق اجتہاد اور جوش تجدد اس کی فرصت ہی کہاں دیتا ہے۔

چند سطروں کے بعد اپنے ایک اور فیصلہ کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
 ”طلاق بدعت جو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک ہنگامی فتنہ کو دبانے کے لئے شروع کی گئی تھی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وجہ حواز کو بیٹھی، روایت ہے کہ خود فاروق اعظم نے اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیا تھا..... انسانی فطرت کی کچی اور چور دروازہ نکال لینے کی عادت کو کیا کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ہنگامی فرمان کو رنگ دوام دے دیا گیا“

(۴) الف۔۔۔ سید صاحب مانتے ہیں کہ وقفہ کے ساتھ تین طہروں میں دی گئی تیغی طلاقوں سے بیوی جدا اور شوہر کے لئے مثل ایک اجنبیہ کے حرام ہو جائے گی۔
 ب۔۔۔ موصوف کا یہ پختہ خیال ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک شمار

ہوں گی اور اس کے بعد طلاق دینے والا رجعت کر کے عورت کو نکاح میں باقی رکھ سکتا ہے، یعنی اس طلاق کے بعد بھی عورت اس کے لئے جائز و حلال ہے

ج ۱۔ آنحضرت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ظالم شوہروں کے فتنہ ظلم کا سد باب کرنے کی غرض سے ہنگامی طور پر یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جو شخص بیک مجلس تین طلاقیں دیں گے یا یہ تین طلاقیں اس پر لازم ہوں گی اور اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو جائے گی

ح ۱۔ شوہروں کا فتنہ ظلم ختم ہو گیا تو اس سزا کا جواز بھی ختم ہو گیا اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔

لا ب۔ لیکن انسانی فطرت کی کجی اور چور دروازے نکال لینے کی مادت نے اس وقتی اور ہنگامی سزا کو دوامی حکم دے دیا۔

سید صاحب کے فیصلہ کے یہ پانچ اجزاء ہیں جن کے متعلق علی الترتیب گذارشات ملاحظہ کی جائیں، اول الذکر دو جروں کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

ج ۱۔ اسلامی قانون کی رو سے امیر و خلیفہ کو تادیب و تعزیر کا وسیع حق حاصل ہے، لیکن کیا خلیفہ وقت کو اس کا بھی اختیار ہے کہ خدا کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال بنا دے اگر خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے جیسا کہ سید صاحب موصوف کی تحریر بتا رہی ہے تو کس دلیل سے موصوف قرآن و حدیث سے کوئی حجت پیش فرمادیں تو ہم جیسے طالب علموں پر ان کا ایک علی حدین ہوگا، تحلیل و تحریم کا تعلق تو امر شرعی سے ہے اور مسند ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ ثنائی عشرہ ۱۱ میں لکھتے ہیں ”صحیح آئنت کہ امر شرعی معوض بہ پیغمبری باشد زیرا کہ منصب پیغمبری منصب رسالت و الہامی گری است نہ نیابت خداوند شرکت در کار خدا“ صحیح یہ ہے کہ شریعت سازی کا کام پیغمبر کے سپرد نہیں ہے کیونکہ پیغمبری کا منصب تو پیغام پہنچانے کا ہے نہ کہ خدا کے کاموں میں شرکت کا، سورہ التحریم کی اولین آیت یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر“ سے حضرت شاہ صاحبؒ کے قول کی تائید ہوتی ہے، تو جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تحریم و تحلیل کا حق نہیں دیا گیا تو کسی امیر و خلیفہ کے بارے میں چاہے وہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو اس کا تصور بھی

نہیں کیا جاسکتا، ملاوہ ازیں فرما الہی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْرُوا طِبَابًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَذْخَبُوا، اے ایمان والو حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں (ایسا کر کے تم اپنی حد سے) تجاوز نہ کرو، کیا خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظمؓ کے متعلق یہ سوچا بھی جاسکتا ہے کہ انہوں نے حکم الہی کے علی الرغم پاکیزہ اور حلال بیویوں کو ان کے شوہروں کے لئے حرام کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ جن صاحب نے اپنی بات کی بجھ میں قرآن و حدیث سے اخذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کو تعزیر کا عنوان دیا ہے انہوں نے خود پسند امراء و سلاطین کے لئے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جس کے ذریعہ خدا در رسول کے احکام میں سب جا ہی تبدیلی تک وہ آسانی پہنچ سکتے ہیں۔

اور بالعرض حضرت عمر فاروقؓ نے سزا کا یہ فرمان اپنے اختیار سے تجاوز کر کے صادر کیا تھا تو حضرات صحابہ نے اس غلط فیصلہ پر نیکر کیوں نہیں کی جب کہ اس غیر جماعت کی عورتیں تک برسبر خلیفہ وقت فاروق اعظم کو ٹوک دیا کرتی تھیں۔ پھر اگر یہ ایک ہنگامی حکم تھا جسے بعد میں ختم ہو جانا تھا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے عہد خلافت میں اور دیگر حضرات صحابہ مدت العمر فاروقی فیصلہ کے مطابق کیوں فتویٰ دیتے رہے۔

اگر عہد فاروقی کے اس اجماعی فیصلہ کو تعزیر اور سزا کا نام دیا جائے تو ایک طالب علمانہ اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ (حاکم بدین) حضرت عمرؓ کی یہ سزا اپنی برائیاں سے نہیں ہے کیونکہ جرم کا مرتکب تو صرف شوہر ہے لہذا سزا کا مستحق بھی تنہا وہی ہوگا، لیکن اس سزا نے جو عرم شوہر کے ساتھ بیگناہ بیوی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ اسے شوہر جیسے رفیق حیات سے محروم کر دیا، کیا مظلوم ہونا بھی جرم ہے جس کی سزا میں فرقت دہنائی کی اذیت ناک قید میں اسے جکڑ دیا گیا، کیا عدالت فاروقی سے اس نا انصافی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵ :- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے فیصلہ سے رجوع کر لینے کا دعویٰ بھی زیاد دعویٰ ہی ہے جو دلیل برہان کی قوت سے یکسر محروم ہے، جس روایت کی بنیاد پر رجوع کی کہانی مشہور کی جا رہی ہے اس کی حیثیت طبع زاد افسانے سے زیادہ نہیں ہے پھر اس افسانوی روایت میں رجوع کا ذکر ہے نہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کا، روایت کے الفاظ اور ائمہ جمع و تعدیل کا اس کے راوی

پرنقد و تبصرہ اس موقع پر بغرض اختصار ترک کر دیا گیا ہے، لیکن اگر سید صاحب کا مطالبہ ہوگا تو دونوں چیزیں باحوال پیش کر دی جائیں گی، علاوہ ازیں جناب کے دعویٰ کے مطابق حضرت فاروق اعظم نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا تھا تو رجوع کے بعد لازمی طور پر ایک مجلس کی تین طلاقیں کے بارے میں انھوں نے ایک کا فتویٰ دینا شروع کر دیا ہوگا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا ایک فتویٰ ہی سہی سند کے ساتھ پیش کر دیا جائے تاکہ رجوع کا انکار کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔

(۸)۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس ہنگامی فیصلہ کو رنگ دوام دینے والے دو ایک نہیں بلکہ امت کا سواد اعظم ہے اور اس سواد اعظم میں حضرت عمر کے علاوہ دو خلیفہ راشد عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ میں زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، عمران بن الحصین، میمون بن شعبہ ابو ہریرہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے فقہاء صحابہ شامل ہیں، اور بقول حافظ ابن القیم تابعین کا تو کچھ شمار ہی نہیں (اغاثۃ اللہغان ۳۲۲) اور مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق ڈیلانوی لکھتے ہیں، ائمہ اربعہ اور جمہور علمائے اسلام کا یہی مذہب ہے کہ بیک مجلس دی گئی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں (عون المعبود شرح سنن ابی داؤد) تو کیا سید صاحب کے نزدیک امت کا یہ سواد اعظم جن کی بیروی کا ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کج فطرت اور اسلامی احکام میں چور دروازہ نکلنے والا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اسلام اور اسلامی شخصیات کی معمولی سی وقعت ہوگی اس کی زبان و قلم سے ان کے بارے میں ایسا اہانت آمیز جملہ نہیں نکل سکتا، بات یہ ہے کہ موصوف جن باکمال اساتذہ کے سعادت مند شاگرد ہیں ان کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنے تلامذہ کے دل و دماغ سے اسلام اور اکابر اسلام کی وقعت و عظمت کا تصور حرف غلط کی طرح ٹٹا دیتے ہیں، اس لئے ان شاگردوں کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے خدنگ قلم کا نشانہ کون ہے، اور اسلام و ملت اسلامیہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔

پیرا گراف ۱۱ میں اپنی بات میں قوت یداکر نے کی غرض سے تحریر کرتے ہیں کہ: کئی اسلامی ملکوں نے طلاق کی مسخ شدہ شکل کو یاد رہے کہ مسخ کرنے کے اس عمل میں امت کا

سواو اعظم شریک ہے) درست کرنے کی کوشش کی ہے، میری محدود اطلاع کے مطابق ان میں قابل ذکر مصر اور شام اور پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں، کیا ہندوستانی مسلمان جو غیر اسلامی ماحول میں پلے بڑھے، میں یہ سوچنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے اور برتنے میں وہ اسلامی ممالک سے آگے ہیں۔

⑤ سید صاحب کی یہ بھی خوب منطقی ہے کہ ایک طرف تو وہ دین و مذہب کے ماننے والے کا یہ قدرتی حق بتاتے ہیں کہ وہ براہ راست دین کے احکام و معالج کو سمجھنے کی کوشش کرے، نیز فرماتے ہیں کہ اسلام اور اس کے ماننے والے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا گیا ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو ان کا یہ قدرتی حق دینے کے لئے آمادہ نہیں ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اسلام اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان معروف شام جیسی مذہب بیزار حکومتوں کو حائل کر دیں، اور اس جرم میں کہ وہ ہندوستان میں کیوں پیدا ہو گئے انھیں دین کی تفہیم میں معروف شام وغیرہ مسلم ملکوں کا پابند بنادیں۔

سید صاحب موصوف کو جن کی بین الاقوامی معلومات کا دائرہ نہایت وسیع ہے یہ اطلاع مفروز ہوگی کہ معروف شام اور پاکستان و بنگلہ دیش کی لادینی حکومتوں کے برعکس، مجلس کبار سعودیہ عربیہ نے (جس کا فیصلہ مملکت سعودیہ کی عدالتوں میں واجب العمل جانا جاتا ہے اور خود شاہ مملکت بھی اسکے پابند ہوتے ہیں) مسئلہ زیر بحث سے متعلق دونوں قسم کے دلائل و شواہد کی پوری چھان بین اور مکمل بحث و نظر کے بعد بصیرت کے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی کیونکہ دلائل و براہین کی بنیاد پر یہی مذہب درست اور صواب ہے، موصوف نے اپنی اس اطلاع کو کس مقصد سے مخفی رکھا اس کے اظہار کی مفروضہ نہیں، در مجلس رنداں خبرے نیست کہ ہست، اور اگر اس مسئلہ سے عدم دلچسپی یا کسی اور وجہ سے انھیں مجلس کبار علماء کے اس اہم فیصلہ سے واقفیت نہیں ہو سکی تو عرض ہے کہ ”مجلہ البحوث الاسلامیہ جلد ۱۳۹۷ء ص ۱۳۹“ ایاضاً حاصل کر کے ایک نظر دیکھ لیں اس میں مجلس کی پوری کاروائی الف سے یا تک بغیر کسی حذف و اختصار کے موجود ہے۔

شاید موصوف کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہوگا کہ معروف شام وغیرہ ممالک کے بالمقابل مملکت عربیہ سعودیہ دینی و شرعی معاملہ میں آج بھی بسا غنیمت ہے کیونکہ اس کا نظام حکومت

اسلامی ہے اور ان ملکوں کا لادینی، اس لئے شرعی مسائل و احکام میں نظر نہ بنائے جانے کی مستحق مملکت سعودیہ ہوگی نہ کہ مصر و شام، جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کی باتیں کرنا بنیاد پرستی اور رجعت پسندی ہے جو مغربی تہذیب کے نزدیک ایک جرم عظیم ہے۔

رہی بات اسلام کے سمجھنے اور برتنے کی تو محمد اللہ ہندوستان کے غیر اسلامی ماحول میں پورن چڑھنے کے باوجود یہاں کے مسلمان مذکورہ ممالک سے اس معاملہ میں کسی طرح پیچھے نہیں ہیں جس کا اعتراف خود وہاں کے علماء و فضلاء کو بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہندوستان کی علمی و دینی تاریخ کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی جاسکتی ہے، لیکن نہ اس کا موقع ہے اور نہ اس مختصر تحریر میں اس کی گنجائش ہی ہے۔

⑥ تقریباً دس بارہ صدیوں سے مسلمان ابنائے وطن کے ساتھ ہندوستان میں آباد ہیں اور وطن عزیز پر برطانوی سامراج کے تسلط سے پہلے یہاں کے تمام مسلمان بغیر کسی اختلاف کے مسئلہ زیر بحث میں فقہ حنفی بلکہ جمہور امت کے مسلک کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین شمار کرتے رہے، تاریخ سے اس کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی، اور آج کی طرح ہر دور میں یہاں ابنائے وطن ہی کی اکثریت رہی ہے، لیکن اس طویل مدت میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ تین طلاقیں کو تین شمار کرنے سے مسلمان غیر مسلم اکثریت کی تضحیک کا نشانہ بنتے ہیں، درحقیقت شوقِ اجتہاد اور ذوقِ اباحت کی کوکھ سے اس سوال نے جنم لیا ہے، ورنہ تضحیک و تشنیع کا سبب یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روشن خیال دانشوروں کا یہ رویہ ہے کہ اپنے سبک دست اساتذہ کی طرح یہ لوگ مذہبی مسائل میں (جس کی انہیں بطور خاص تربیت دی جاتی ہے) تشکیک و التباس پیدا کر کے دنیا کے سامنے اسے ایک افسوس کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا اہم سبب مسلم معاشرہ کی زبوں حالی ہے جس کی بناء پر بہت سارے مسائل بظاہر پیچیدہ ہو گئے ہیں اس لئے ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، مسلم معاشرہ کی اصلاح کی، نہ کہ دین کے غیر مجتہد مسائل میں ترمیم و تبدیلی کی، شاعر مشرق کو فقہائے حرم سے یہ شکوہ تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں آج اسی تاریخ کو روشن خیال دانشور دہرائے جاتے ہیں۔ اگر معاشرہ درست ہو جائے اور اس میں اسلام کے مضابطہ طلاق پر عمل کرنے کا رواج ہو جائے تو یہ مسئلہ از خود حل ہو جائے گا جو آج بظاہر (باقی صفحہ ۱۶)

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مدرس دارالعلوم دیوبند

ایک مجلس کی

تین طلاقیں

اسلامی شریعت میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے متعلق خصوصی احکامات صادر ہوئے ہیں اور اس کی ترغیب صریح ارشادات نبوی میں موجود ہیں۔ ایک طویل حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا: *من رغب عن سنتی فليس مني* جو میری سنت نکاح سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقہ سے خارج ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا: *ان مُثَنَّا النِّكَاحَ* نکاح ہماری سنت ہے۔ ایک حدیث میں نکاح کو تکمیل ایمان کا ذریعہ بتایا گیا ہے جیسا کہ خادم رسول انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي* جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے نصف ایمان کی تکمیل کر لی۔ لہذا اسے چاہئے کہ بقیہ نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔

انہیں جیسی احادیث کے پیش نظر امام اعظم ابوحنیفہ اور دیگر ائمہ سلف نے عبادات نافذ میں اشتغال کے مقابلہ میں نکاح کو افضل قرار دیا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی ایک حیثیت اگر باہمی معاملہ کی ہے تو اسی کے ساتھ عام معاملات و معاہدات سے بالاتر یہ سنت و عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی اسی خصوصی اہمیت کی بنا پر اس کے انعقاد اور وجود پذیر ہونے کے لئے باجماع کچھ ایسے آداب اور ضروری شرائط ہیں جو دیگر معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں نہیں ہیں۔ مثلاً ہر عورت اور ہر مرد سے نکاح درست نہیں اس بارے میں اسلامی شریعت کا ایک مستقل قانون

ہے جس کی وجہ سے بہت سی عورتوں اور مردوں کا باہم نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیگر معاملات کے منعقد و مکمل ہونے کیلئے گواہی شرط نہیں ہے۔ جبکہ نکاح کے انعقاد کے واسطے گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے اگر مرد و عورت بغیر گواہوں کے نکاح کر لیں تو یہ نکاح قانون شرع کے لحاظ سے باطل اور کالعدم ہوگا۔

یہ خصوصی احکام اور ضروری پابندیاں بتا رہی ہیں کہ معاملہ نکاح کی سطح دیگر معاملات، معاہدات سے بلند ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور قابل احترام معاملہ ہے جو اس لئے کیا جاتا ہے کہ باقی رہے یہاں تک کہ موت ہی زوجین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو تکمیل انسانیت کا ذریعہ اور رخصتے الٹی و اتباع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کم استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہے اور جس کی خوبی و خوشگواہی پر معاشرے کی خوبی و بہتری کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوٹنے سے صرف فریقین بے یار و مددگار ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس کے پورے نظام خانگی کی چولیں ہل جاتی ہیں اور بسا اوقات خاندانوں میں فساد و نزاع تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی بنا پر بغیر ضرورت طلاق جو رشتہ نکاح کو منقطع کرنے کا شرعی ذریعہ ہے خدائے دو جہاں کے نزدیک ایک ناپسندیدہ اور ناگوار عمل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ابغض الحلال الی اللہ عزّوجلّ الطلاق“ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں طلاق سے زیادہ مبغوض اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (۱)

اس لئے جو اسباب و وجوہ اس بابرکت اور محترم رشتہ کو توڑنے کا اسلام کا ضابطہ طلاق ذریعہ بن سکتے ہیں انہیں رامے ہٹانے کا کتاب و سنت کی تعلیمات نے مکمل انتظام کر دیا ہے۔ زوجین کے باہمی حالات و معاملات سے متعلق قرآن و حدیث میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ کمزور ہونے کی بجائے پائیدار اور مستحکم ہوتا چلا جائے۔ ناموافقت کی صورت میں انہما کو تفہیم، پھر زبردستی اور اگر اس سے کام نہ چلے اور بات بڑھ جائے تو خاندان ہی کے افراد کو حکم ثالث بنا کر معاملے طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

لیکن بسا اوقات حالات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں بے سود ہو جاتی ہیں اور رشتہ ازدواج سے مطلوب ثمرات و فوائد حاصل ہونے کی بجائے زوجین کا

باہم مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت میں ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی دونوں کے لئے بلکہ پورے خاندان کے لئے باعث راحت ہوتا ہے اس لئے شریعت نے طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ جس میں طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا جس میں، دائرہ طبعاً عورت کے مقابلہ میں فکر و تدبیر اور برداشت و تحمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے علاوہ از مردنی قومیت و افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ بہ اختیار صرف اس کا کو حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکسر محروم نہیں کیا کہ وہ کاملیت فی البدن الغتال شوہر کے ہر ظلم و جور کا ہدف بنی رہے اور اپنی رہائی کے لئے کچھ نہ کر سکے۔ بلکہ اسے بھی یہ حق دیا کہ عام شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل کر سکتی یا نکاح فسخ کر سکتی ہے۔

پھر مرد کو طلاق کا اختیار دیکر اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے تاکید دی ہدایت دی کہ کسی وقتی و ہنگامی ناگواری میں اس حق کو استعمال نہ کرے۔ اس پر بھی سخت تنبیہ کی گئی کہ حق طلاق کو دفعۃً استعمال کرنا غیر مناسب اور نادانی ہے کیونکہ اس صورت میں غور و فکر اور مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی گنجائش ختم ہو جائے گی جس کا نتیجہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی بھی تاکید کی گئی کہ حیض کے زمانہ میں یا ایسے طہر میں جس میں ہمبستری ہو چکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کو خواہ مخواہ طویل عدت کا مقررہ پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہمبستری نہیں کی گئی ہے ایک طلاق دیکر رک جائے، عدت پوری ہو جانے پر رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ دوسری یا تیسری طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر دوسری یا تیسری طلاق دینی ہی ہے تو الگ الگ طہر میں دی جائے۔

پھر معاملہ، نکاح کے توڑنے میں یہ لچک رکھی کہ ایک یا دو بار صریح لفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہو گا بلکہ عدت پوری ہونے تک یہ رشتہ باقی رہے گا دورانِ عدت اگر مرد اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال رہے گا جب کہ دیگر معاملات بیع و شرائط وغیرہ میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ نیز عورت کو ضرر سے بچانے کی غرض سے حق رجعت کو بھی دو طلاقوں تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی شوہر محض عورت کو سمانے کے لئے ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے اور رجعت کر کے قید نکاح میں اسے عبوس رکھے بلکہ شوہر کو پابند کر دیا گیا کہ اختیار رجعت صرف دو طلاقوں

تک ہی ہے تین طلاق کی صورت میں یہ اختیار ختم ہو جائے گا بلکہ فریقین اگر باہمی رضا سے نکاح ثانی کرنا چاہیں تو ایک خاص صورت کے علاوہ یہ نکاح درست اور طلال نہیں ہوگا۔ آیت پاک ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ“ اور ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا خَيْرًا“ میں یہی قانون بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دیدی تو معاملہ نکاح ختم ہو گیا اور اب مرد کو نہ صرف یہ کہ رجعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقیں کے بعد اگر یہ دونوں باہمی رضا سے پھر رشتہ نکاح میں منسلک ہونا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تا دقتیکہ یہ عورت مدت طلاق گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر لے، نیز حقوقِ زوجیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے پھر اگر اتفاق سے یہ دوسرا شوہر بھی طلاق دیدے یا وفات پا جائے تو اس کی مدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کریمہ ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا“ میں اسی نکاحِ جدید کا بیان ہے۔ یعنی پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ باہم رشتہ ازدواج قائم کر لیں۔

شریعتِ اسلامی کے وضع کردہ اس ضابطہ طلاق پر اگر پورے طور پر عمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد نہ کسی شوہر کو حسرت و ندامت سے دوچار ہونا پڑے گا اور نہ ہی کثرت طلاق کی یہ وبا باقی رہے گی جس کے نتیجے میں طرح طرح کے ناگوار مسائل پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف مسلم معاشرہ کیلئے دردِ سر بنے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کٹرے ٹکڑے اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ ”لَوِ انَّ النَّاسَ اصَابُوا حُدُودَ الطَّلَاقِ مَا دُمَ رَجُلٌ حَلَقَ امْرَأَةً“ اگر لوگ طلاق سے متعلق پابندیوں پر قائم رہیں تو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیکر گرفتارِ ندامت نہیں ہوگا۔ (۱)

اس موقع پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے ازراہ حماقت و جہالت طلاق کے مستحسن اور بہتر طریقہ کو چھوڑ کر غیر مشروع طور پر طلاق دیدی مثلاً الگ الگ تین جگہوں میں طلاق دینے کے بجائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں دے ڈالیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟

اجمل بعض جماعتیں سرکاری ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے تعاون سے یہ باور کرانے کی کوشش

دیگر بہت سارے ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔ البتہ اس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہو گا۔ جہور کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں جس نے مخالفت کا وہ شاذ اور مخالف اہل سنت ہے اس نے اس مسئلہ میں اہل بدعت اور ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے جو جماعت مسلمین سے کٹ جانے کی وجہ سے قابل التفات نہیں ہیں۔

۵ مفسر محمد الامین بن محمد المختار الشنقیتی اپنی تفسیر میں محدث ابن العربی المالکی کا بیان نقل کرتے ہیں۔

وغنی قوم من اهل المسائل فتبعوا!! (هواء المبتدعة فيه وقالوا ان قول انت طالق ثلاثا كذب لانه لم يطلق ثلاثا كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق الا واحدة..... ولقد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الاسلام ارباب المذاهب فاسمعت لهذه المسئلة جهورا واحسنت لها باثر الا الشيعة الذين يرون صحاح المتن جائزا ولا يرون الطلاق واقعا..... وقد اتفق علماء الاسلام ارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الثلاث في كلمة وان كان حراما في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين. لازم..... وما نسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له من احدا.

اہل مسائل میں سے ایک قوم بھٹک گئی اور اس مسئلہ میں بدعتوں کی ہوائے نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتی تھیں کہ انت طالق ثلاثا (تجہ پر تین طلاق ہے) جھوٹ ہے کیونکہ اس نے تین طلاقیں نہیں دی ہیں جس طرح سے اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ طلقت ثلاثا میں نے تین طلاقیں دیں، حالانکہ اس نے ایک ہی طلاق دی ہے..... میں نے اطراف عالم کی خوب سیر کی اور علماء اسلام دار باب مذاہب سے ملاقاتیں کیں اس مسئلہ سے متعلق میں نے نہ کوئی خبر سنی اور نہ کسی اثر کا مجھے علم ہوا۔ البتہ صرف شیعہ متعہ کو جائز اور تین طلاقوں کو غیر واقعہ کہتے ہیں..... جبکہ علماء اسلام اور معتد فقہائے امت متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں اگرچہ بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک بدعت ہے، لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس قسم کی تین طلاقوں کے واقع نہ ہونے کے قول کو صحابہ کی جانب منسوب کیا ہے یہ خراجھوٹ ہے اس کی کوئی اصل کسی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی روایت ہے۔ (۲)

۴) امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی المالکی لکھتے ہیں۔

قال علماءنا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف وهذا طائفة وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقوم واحداً ويروى هذا عن محمد بن اسحاق والنجاشي والجمهور من اوطاة وقيل عنها لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل ويحكى عن داود انه قال لا يقوم والمشهور عن النجاشي من اوطاة وجمهور السلف والائمة انما لازم اقم ثلاثاً ولا فرق بين ان يرقم ثلاثاً مجتمعاً في كلمة او متفرقة في كلمات۔

ہمارے علماء کا قول ہے کہ مالکی اگر فتاویٰ متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہونگی اور اسی کے مجہور سلف قائل ہیں۔ طاؤس اور بعض اہل ظاہر اس قول شاذ کے قائل ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں ایک ہونگی۔ محمد ابن اسحاق، امام مغازی اور حجاج بن ارطاة کی جانب بھی اس قول کو منسوب کیا گیا ہے اور ان دونوں کی جانب یہ بھی منسوب ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی یہی مقاتل کا قول ہے اور امام داؤد ظاہری کی جانب بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے اور مشہور روایت حجاج بن ارطاة سے اور مجہور سے یہی ہے کہ تین ہی لازم ہونگی۔ (۱)

۵) امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی الشافعی لکھتے ہیں۔

وقد اختلف العلماء فيمن قال لا امرأته افت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد وجاهلوا العلماء من السلف واختلف يقع الثلاث۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تجھ پر تین طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ امام احمد اور مجہور سلف و خلف کا مذہب ہے کہ اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہونگی۔ (۲)

۶) امام حافظ ابن حجر عسقلانی مجہور کے مذہب کی تائید کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

والراجح في الموضعين تعريض المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله عنه على ذلك ولا يحفظ ان احداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهم وقد اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالتالف بعد هذا الاجماع من ابدله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق۔ پس

راج ان دونوں قفیوں میں متعہ کا حرام ہونا اور اکٹھی تین طلاقوں کا تین ہونا ہی ہے کیونکہ محقر عمر کے عہد میں اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کسی نے ان دونوں مسئلوں میں اختلاف نہ کیا ہو صحیح روایت سے ثابت نہیں اور حضرات صحابہ کا اجماع بذات خود ناسخ کے وجود کو بتا رہا ہے اگرچہ یہ تاریخ اجماع سے پہلے بعض حضرات پر مخفی رہا لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں سب پر روشن ہو گیا۔ لہذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق و اجماع ہو جانے کے بعد اس میں اختلاف پیدا کر نیوالے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔ (۱)

② حافظ ابن القیم الحنبلی لکھتے ہیں امام ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن ابراہیم اللخمی الشافعی لوثائق الحنبلیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اپنے موضوع پر بے مثل ہے۔ امام موصوف نے لکھا ہے۔

”الجمہور من العلماء علی انہ یلزمہ الثلاث دہ القضاء وعلیہما لفتویٰ وهو الحق الذی لا شک فیہ“ جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ اس پر تین طلاقیں لازم ہیں۔ یہی فیصلہ ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے اور بلا ریب یہی حق ہے (۲)

علامہ ابن رجب الحنبلی تلمیذ رشید حافظ ابن القیم اپنی کتاب مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق ثلاث واحدة میں لکھتے ہیں۔ اعلیٰ انہ لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المتعبد بقولہم فی الفقاوی فی الحلال والحرام شیء صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یحتسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد۔

یہ بات جان لو کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف جن کا قول دربارہ طلال و حرام معتبر مانا جاتا ہے کسی سے بھی بعراحت یہ ثابت نہیں ہے کہ محبت کے بعد کی تین طلاقیں جو ایک لفظ سے دی گئی ہوں یکہ شمار ہوں گی۔ (۳)

⑤ علامہ ابن تیمیہ کے جلا محمد ابو البرکات مجد الدین عبد السلام المنقلب بابن تیمیہ الحنبلی اپنی مشہور کتاب فتاویٰ الاخبار میں باب ما جاء فی طلاق البتہ وجمع الثلاث و تفریقہا میں احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

۱۔ فتح الباری ۹/۲ ص ۱۰۰ بحوالہ اعلام السنن ج ۱ ص ۱۵۰۔ ۲۔ خلاصۃ الایمان ج ۱ ص ۳۲۶۔ ۳۔ الاشیاق علی احکام الطلاق ص ۱۰۰ مطبعہ معمر و سیر الحاشی فی علم الطلاق ص ۱۰۰ لیسف بن عبد الرحمن بن الہادی الحنبلی، بحوالہ مجلۃ البحوث الاسلامیۃ۔ عدد ۳، ۱۹۹۷، الرياض المملكة العربیة السعودیة۔

”وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلية الواحدة“، یعنی یہ احادیث آثار دلالت کرتے ہیں کہ ایک کلمہ سے تین طلاقوں کے واقع ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے۔ (۱۰) حافظ ابن الہمام، حافظ ابن حجر عسقلانی محدث ابوبکر ابن العربی، شیخ ابوالبرکات ابن تیمیہ کے علاوہ ابوبکر جصاص رازی نے احکام القرآن میں امام ابوالولید الباجی نے المنقذی میں ابن رجب شکل الاحادیث الواوہ میں ابن الہادی سیر الماثل فی علم الطلاق میں امام ازرقانی شرح موطا میں، علامہ ابن التین شرح بخاری میں، علامہ ابن حزم ظاہری نے المحلی میں، امام خطابی نے شرح سنن ابی داؤد میں اور حافظ ابن عبد البر تہذیب واسنن کار میں بصرحت لکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں صحابہ اس مسئلہ پر اجماع ہو چکا ہے بغرض اختصار ان حضرات کی عبارتیں اس موقع پر حذف کر دی گئی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ”ان اهل السنة والجماعة متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة“ اہل سنت والجماعة متفق ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے۔ (۱۱)

خود علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مشائخ علم اور ائمہ دین کسی مسئلہ پر اجماع کر لیں تو ان کا اجماع اتفاق جہتاً طامع ہوگا۔ (۱۲) اور حافظ ابن القیم زاد المعاد میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت کی سنت اور خلفائے راشدین کے عمل کے بعد کسی اور کی بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ (۱۳) اور یہ بات ثابت اور محقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں۔ اس لئے ان کے مقابلے میں کسی کی بات قابل تسلیم نہیں ہوتی چاہیئے۔

ادھر کی نقول سے مدلل طور پر یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عہد فاروقی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے زمرہ میں شمار کرنے والوں کے لئے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو چھوڑ کر زید و بکر کے مذاہل پر عمل کریں جس سے نہ صرف اک حجت شرعیہ کا ترک لازم آرہا ہے بلکہ بعض اہل بدعت کے ساتھ مشابہت بھی ہو رہی ہے۔

جو لوگ اس اجماع کو غیر ثابت باور کرانے کے لئے ابو جعفر احمد بن محمد بن منیث الطلیطلی المتوفی ۳۵۰ھ کی کتاب الوثائق سے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی، عبدالرحمن بن عوف،

(۱۱) منقذی الاخبار ص ۲۳۰- (۲) فتح الباری ۱۳۵ ص ۲۶۶- (۳) الواسطی ص ۴، بحوالہ حجة الثالث ص ۴۲- (۴) ایضاً ص ۴۳۔

زبیر بن العوام، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس مجلس واحد کی تین طلاوق کو ایک شمار کرتے تھے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ سطور بالا میں مذکورہ اکابر حدیث ماہرین فقہ اور ائمہ مسلمین کی ثبوت اجماع پر ان تصریحات کے مقابلہ میں بیچارے ابن مغیث ^{تعلیطی} کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ خود ابن مغیث کا علم و فہم اور نقل روایت میں انکی امانت اور کردار کی پہنچ ^{طوائف} طوائف حال کے نزدیک غیر معروف ہے۔ (۱)

علاوہ ازیں ابن مغیث نے یہ روایت محمد بن وضاح کے حوالے سے نقل کی ہے۔ چنانچہ وہ خود اس کی صراحت بایں الفاظ کرتے ہیں دوینا ذلک کلمہ من ابن وضاح یہ ساری باتیں ہم نے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (۲)

حالانکہ ان کے اور ابن وضاح کے درمیان صدیوں کا طویل فاصلہ ہے اس لیے فاصلے کو کن و سائط و ذرائع سے طے کر کے وہ ابن وضاح تک پہنچے اس کی تفصیل ندارد ہے اس لئے یہ بے سند روایت اصول روایت کے مطابق لائق اعتبار نہیں ہو سکتی۔

اگر راوی اور روایت کی ان خامیوں سے صرف نظر کر کے ابن وضاح کی جانب یہ نسبت درست مان لی جائے تو خود مدار روایت یعنی محمد بن وضاح اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی باتیں آنکھ بند کر کے تسلیم کر لی جائیں، اس لئے کہ الحافظ ابوالولید الغرضی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: "انہ کان جاہلاً بالفقہ وبالعربیۃ ینفی کثیراً من الاحادیث الصحیحۃ فمثله یمکن بمنزلۃ العاصی وان کثرت روایتہ" ابن وضاح فقہ و عربیت سے ناواقف تھے، اکثر صحیح حدیثوں کی بھی نفی کر دیتے تھے، اس طرح کا آدمی عوام الناس میں شمار ہوگا، اگرچہ اس کی روایت زیادہ ہو (۳)۔

فن روایت کی یہ ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے روایت کی صحت مخدوش ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں سمجھتی کہ ارباب علم و فن اس کی جانب متوجہ ہوں، چنانچہ الحافظ الغرضی لکھتے ہیں: "والاستخال برأۃ هذا الطلیطلی و ذاک المجریطی من المہملین شغل من لا شغل ہذا"۔ یہ طلیطلی اور مجریطی ایسے بے کار لوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں وہی مشغول ہوگا جس کے پاس کوئی کام ہو۔

(۱) ابن مغیث کے متعلق القوامم والعوام میں محدث ابن العربی کا فقرہ موجود دیکھا جاتے۔ (۲) اجماع لامکام القرآن الغریبی ص ۳۵۔

(۳) اعلار السنن ج ۱ ص ۶۱، بحوالہ الاستحاق۔ (۴) ایضاً۔

ان باتوں سے قطع نظر حضرات صحابہ کے آثار و اقوال کے قابل اعتماد مآخذ کتب حدیث مثلا صحاح ستہ اور دیگر سنن، جوامع، مسانید، معاجم، مصنفات وغیرہ میں جن میں صحابہ کرام کی جانب منسوب ہر بات کو سند کے ساتھ نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان مستند مآخذوں سے ایسی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ پیش نہیں کی جاسکتی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مذکورہ حضرات یعنی علی رضی، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے مدخل بہا (جس کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہو) کو مجلس واحد میں دی گئی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان میں سے اکثر سے معتبر سندوں سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہیں اور بقیہ حضرات سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے، چنانچہ تفصیل آئندہ آرہی ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جو اپنے شیخ علامہ احمد ابن تیمیہ کی محبت و حمایت میں ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے تین طلاقیں کو ایک ثابت کرنے پر مصر ہیں، ابن مغیث کی مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: فقد صح بلا شك عن ابن مسعود و علی و ابن عباس الا انهم بالثلاث لمن ادعها جملة و صم عن ابن عباس انه جعلها واحدة و لموقف علی نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك الخ بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح طور پر ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود، علی اور عبداللہ بن عباس نے اکٹھی تین طلاقیں دینے والے پر تین ہی لازم کیا ہے اور عبداللہ بن عباس سے صحیح طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے تین کو ایک قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات صحابہ سے ہم کسی نقل صحیح پر آگاہ نہیں ہو سکے۔ یہ موصوف کا فوجی علم ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مدخل بہا کی تین طلاقیں تین ہی ثابت ہے اس کے برخلاف ان سے کوئی روایت نہیں ہے، تفصیل آئندہ معلوم ہو جائے گی، گویا ابن القیم نے ابن مغیث کی بیان کردہ روایت کی تردید کر دی کہ صحیح نقل سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کا برعکس ثابت ہے اس تردید کے باوجود علامہ ابن تیمیہ و ابن القیم کے مقلدین ابن مغیث کی قائم کردہ بے سرو پا اور رسودہ لکیر پیٹتے جا رہے ہیں۔

اسی طرح اس ثابت شدہ اجماع کو کالعدم بنانے کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جو اس اجماع کے محرک اور نافذ کرنے والے تھے بعد میں اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا تھا، علماء غیر مقلدین کے علاوہ شیعہ مجتہد اور بعض دوسرے لوگوں نے اس موضوع سے متعلق اپنی تحریروں میں یہ بات دہرائی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے سند کے ساتھ پیش کر دیتے تاکہ اس روایت سے استدلال کی حقیقت آشکارا ہو جاتی، شاید عصر جدید کے ان جدید محققین کے نزدیک کسی دعویٰ کے ثبوت پر روایت ہے یا مروی ہے، کا لفظ لکھ دینا کافی ہے، دوسروں پر تقلید اور روایت پرستی کی بھینٹی کھنسنے والوں کا یہ رویہ خود انہیں منہ پر چڑھا رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی بات اٹائی جا رہی ہے وہ اس حیثیت کی ہے ہی نہیں کہ اس سے دعویٰ رجوع پر استدلال کیا جاسکے، شاید روایت کی اسی کمزوری کی بناء پر دانستہ اسے نقل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے، اور صرف ”روایت ہے“ کہہ کر بات چلتی کر دی گئی ہے، ذیل میں ہم اس روایت کو اور اس کی سند پر علمائے جرح و تعدیل کے نقد کو نقل کر رہے ہیں۔

حافظ ابو بکر اسماعیلی مسند عمر میں روایت کرتے ہیں اخبرنا ابو یعلیٰ حدیثنا صالح بن مالک حدیثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال قال عمر ما ندمت علی شیء منذ امتی علی ثلاث ان لا اکون محرم الطلاق، وعلی ان اکون انکمت الموالی وعلی ان لا اکون قتلت النواجم۔ حافظ ابو بکر کہتے ہیں مجھے ابو یعلیٰ نے خبر دی وہ کہتے ہیں مجھ سے صالح بن مالک نے بیان کیا صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد بن یزید نے اپنے والد کے حوالے سے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا، اپنی تین باتوں پر ندامت کی طرح ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کر دیا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقولہ کے راوی خالد کے والد یزید کے بارے میں علمائے رجال نے تصریح کی ہے کہ ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس لئے لااحالہ

لے یہ بات ملحوظ رہے کہ یزید اپنے والد کے بجائے دادا کی جانب منسوب ہیں ان کے والد عبد الرحمن بن بلال لکھنوی

انہوں نے حضرت عمر کا یہ قول کسی واسطہ سے سنا ہوگا جس کا یہاں ذکر نہیں، اس لئے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدلس تھے، یعنی اپنی روایت کی اہمیت بڑھانے کی غرض سے اپنے استاد کا نام لینے کے بجائے استاد کے استاد کا نام لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے بھی تعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالتدیس میں امام ابوسعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یزید بن مالک مدلس تھے، اور یزید بن مالک کے درجہ کے مدلس کی مرسل و منقطع روایت کسی کے نزدیک قابل حجت نہیں۔

دوسری کمزوری یہ ہے کہ خالد بن یزید اکثر علما کے نزدیک ضعیف ہیں، چنانچہ امام اہل جرح و تعدیل ابن معین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں "لیس بشی" یہ محض یہ ہے، امام نسائی نے فرمایا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، امام ابوداؤد نے ایک مرتبہ انہیں ضعیف بتایا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے، علامہ ابن جارود، امام ساجی اور حافظ عقیلی نے خالد کا ذکر ضعفاء کے تحت کیا ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر یہ روایت کرنے میں سچے تھے، لیکن بیان روایت میں اکثر غلطی کر جاتے تھے اس لئے مجھے ان کی روایت سے استدلال پسند نہیں ہے، بالخصوص جب یہ اپنے والد یزید بن ابی مالک سے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح یحییٰ بن معین نے غالباً اسی مذکورہ بالا روایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "لعیرض ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" یعنی خالد نے تنہا اپنے والد پر جھوٹ بولنے پر بس نہیں کیا بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔

جس راوی کی ارباب جرح و تعدیل کے نزدیک یہ حیثیت ہو اس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و دانش اسے خوب جانتے ہیں۔ عیاں را پر بیایا۔ پھر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوع کرنے کا نہیں اس لئے ندامت کا معنی رجوع کے لینا ایجاد بندہ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کے اپنے فیصلے سے

رجوع کر لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لئے جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کے تین واقع ہونے پر عہد فاروقی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو چکا ہے اور ہر تردد اور شک و شبہ سے بری ہے، اور حضرات صحابہ کے بارے میں علمائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خافہوا عرف الناس بکتاب اللہ ورسولہ واعلمہم بمعانی السنۃ ومقاصد الشرع، حضرات صحابہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں سب سے فائق ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی اور مقاصد شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں لہذا مسئلہ زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کسی قیل و قال کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، مسئلہ کی اسی قطعیت کی بنا پر محقق ابن ہمام کہتے ہیں لو حکموا کوبان الثلاث بغیر واحد واحد لونیفد حکمہ لافنا لا یسوغ الاجتهاد فیہ فہو خلاف کلا اختلاف ہے اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ ایک تلفظ کی تین طلاقیں ایک ہوں گی تو اس کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے قاضی کا یہ فیصلہ اختلاف نہیں بلکہ مخالفت کے قیل سے ہوگا، جس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (جاری)

بقیہ ۱۵۔ تین طلاقیں اور روشن خیال دانشوروں سے کاروبار

لائنل بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسائل میں تبدیلی کا غلبہ بلند کیا جا رہا ہے، خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔

لو ان الناس اصابوا	اگر لوگ طلاق کے سلسلے میں متعین حدود
حد الطلاق ما ندم رجل	پر قائم رہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دینے
طلق امرأته۔	کے بعد کسی کو نہامت نہیں ہوگی۔

مولانا محمد حنیف صاحب چنگاخی
جامعہ اسلامیہ اہل نگر جامعہ جلالیہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور

قرآن کریم

غیر مسلموں کی نظر میں

دو کی اور
نظری نقطہ

اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ؟ | مذکورہ قول کو پڑھ کر سوچنا

چاہئے کہ اسلام کی یہ حیثیت انگیز اشاعت تلوار اور جبر و تشدد سے ہوئی تھی (جیسا کہ وہ بعض یورپین مفسرین و مؤرخین اور بعض کمیونسٹ رہنماؤں کا خیال ہے) یا اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ایمان و ایقان، ایثار و ہمدردی اور اخلاق حسنہ تھے؟ اس بات کا صحیح اندازہ بہت سی دلیلوں اور شہادتوں سے کیا جاسکتا ہے، جن میں سے صرف تین چار شہادتیں درج ذیل ہیں۔

- ⑮ ڈاکٹر گستاوی بان فرانسیسی — جس کا ذکر اوپر آچکا، لکھتا ہے: ”جس وقت ہم فتوحات عرب پر نظر ڈالیں گے اور ان کی کامیابی کے اسباب کو ابھار کر دکھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے مطلق کام نہیں لیا گیا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے تھے، اگر اقوام عیسوی نے اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے جدید حاکموں کو، ان قدیم حاکموں سے جن کی حکومت میں اس وقت تک تھے، بہت زیادہ منصف پایا، اُن کے مذہب کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ سچا اور سادہ پایا۔“ (کتاب مذکور صفحہ ۵۵)
- ⑯ جون ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ خیال کہ قرآنی مذہب تلوار کے ذریعہ سے شائع ہوا تھا بالکل غلط ہے کیونکہ ہر ایک غیر متعصب آدمی ادنیٰ فکر سے محوم کر سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ایسا تھا کہ جس میں انسان کی قربانی اور غورنیزی کی جگہ نماز اور زکوٰۃ قائم کی گئی تھی اور ہمیشہ کے جھگڑوں اور فقیوں کی جگہ باہمی اخلاص و محبت کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور یہی باعث ترقی کا ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ مذہب اہل مشرق کے واسطے سرتاپا برکت تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس قدر غورنیزی نہیں کی جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی کی بیخ کنی کے لئے کی تھی (یعنی ان کو کرناٹری) (آئینہ حقیقت نمائش) ۱۷ ڈاکٹر ڈبلیو آر نلڈر کی کتاب پریچنگ آف اسلام اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کہ:-

”اسلام کی اشاعت بزرگ شمشیر ہیں بلکہ صلح و اشتی کے ساتھ ہوئی ہے“ (آئینہ حقیقت نمائش ۶۱)

۱۸) مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں:-

”اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا، اسلام نے تمام دنیائے خراج تحسین وصول کیا، جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے۔

اسلام دین باطل نہیں ہے۔ ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعلیم کرنا سیکھ جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزرگ شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی کا ایمان، ایقان، ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے، ان صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا، یورپی اقوام جنوبی افریقہ میں اسلام کو سرعت کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر خوفزدہ ہیں، اسلام جس نے اندلس کو مذہب بنایا، اسلام جس نے اخوت کا درس دیا۔ جنوبی افریقہ میں یورپ سے اقوام محض اس لئے ہراساں ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ اگر اصل باشندوں نے اسلام قبول کر لیا تب وہ ہمسرانہ حقوق کا مطالبہ کریں گے اور لڑیں گے، اگر اخوت گناہ ہے تو ان کا خوف راستی پر مبنی ہے، میں نے خود دیکھا ہے زولو میسائیت قبول کرنے پر بھی عیسائی حقوق حاصل نہیں کر سکتا لیکن جو یہی وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کا رابطہ و اتحاد پیدا ہو گیا۔ یورپ اس اتحاد اسلام سے خائف ہے“ (ماہنامہ دارالعلوم ستمبر ۱۹۷۷ء)

دیکھیے ابن غیر مسلم لیڈروں اور مفکروں کو بھی صاف اقرار ہے کہ مذہب اسلام کی اشاعت میں تلوار اور جبر و زور سے مطلق کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی اشاعت اور ہر گیریت کے ذمہ دار صرف اور صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اصول، مفید تعلیمات اور اوصاف حمیدہ ہی تھے، اس سلسلہ اور واضح حقیقت کا انکار یا تو تعصب و عناد کا نتیجہ ہے۔ یا جہل و نادانی کا۔

(۱۹) اکسفورڈ کا ایک عالم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح عمری پر تصنیف کا غیر ختم سلسلہ کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ:-

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے، جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پابانا قابل فخر چیز ہے۔ (سیرۃ النبی از علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی، ص ۱۶۱)

قرآن کریم کے متعلق غیر مسلموں کی شہادتیں

ذیل میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن (جو اسلام کا اساس اول ہے) کے متعلق اہل یورپ وغیرہ بعض غیر مسلم فضلا کے چند اقوال ملاحظہ ہوں، یہ ان اقوال کے علاوہ ہیں جو قرآن کریم کے متعلق متفرق طور پر ضمناً گزر چکے ہیں:-

(۲۰) مصر کے مشہور مصنف احمد فتی بکے زاغول نے ۱۸۹۵ء میں مسٹر کونٹے ہنری کی کتاب ”الاسلام“ کا ترجمہ عربی میں شائع کیا تھا، اصل کتاب فریخ زبان میں تھی اس میں مسٹر کونٹے نے قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کئے ہیں:-

”عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالکل اٹمی تھا، تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظ و معنی ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پر دازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا، یہ وہی کلام ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے چلے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور — چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔“

رہنمادۃ الاقوام از حکیم الامت تھانوی، ص ۱۴، بحوالہ معارف القرآن ص ۱۶۳

- (۲۱) میورا اپنی کتاب ”لائقہ آفہ محمد“ میں لکھتا ہے:-
 ”جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو اس قرآن مجید کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریک سے پاک رہی ہو۔ (المنہاج الواضح ص ۱۴۴)
- (۲۲) ڈاکٹر مارٹینس — کہتا ہے:-
 ”قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا۔ (حوالہ بالا)
- (۲۳) ڈاکٹر سمویل جانسن — لکھتا ہے:-
 ”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کیلئے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانے کی تمام صدائیں خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ محلوں، رنگستانوں، شہروں اور سلطنتوں میں سے گونجتا ہے۔“ (آئینہ حقیقت نمائش)
- (۲۴) انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گوبن — ”سلطنت روم کے انحطاط و زوال“ کی جلد ۵ باب ۵۰ میں لکھتے ہیں:-
 ”قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لیکر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کے لئے نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لئے اور قوانین کے لئے بھی ہے، جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیاء انسانی کی ترتیب و تفسیق سے گہرا تعلق ہے۔“ (معارف القرآن ص ۱۶۳)
- (۲۵) مسٹر جانفیل - ڈی انش — کہتا ہے:-
 ”قرآن کی روشنی اس وقت یورپ میں نمودار ہوئی جب تاریکی محیط ہو رہی تھی اور اسی سے یونان کی مرہ عقل اور علم کو زندگی مل گئی۔“ (تاریخ قرآن ص ۶)
- (۲۶) پروفیسر رینلڈ اے نکلسن — لکھتا ہے:-
 ”قرآن کے اثر سے عربی زبان تمام اسلامی دنیا کی متبرک زبان بن گئی اور قرآن نے دختر کشی کا خاتمہ کر دیا۔“ (حوالہ بالا)
- (۲۷) مسٹر ایچ۔ ایس لیڈر — کہتا ہے:-
 ”تعلیم قرآن سے فلسفہ و حکمت کا ظہور ہوا اور ایسی ترقی کی کہ اپنے عہد کی بڑی سی بڑی یورپین

سلطنت کی تعلیم حکمت سے بڑھ گیا (حوالہ بالا)

(۲۸) مشہور متوجہم قرآن جارج سیل — لکھتا ہے۔

”قرآن جیسی معجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا، یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے بلند تر ہے“ (المنہاج الواضح ص ۴۴)

(۲۹) پادری دال ریسلیسج بی ڈی — کہتا ہے۔

”مسلمانوں کا مذہب جو قرآن کا مذہب ہے ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے“ (حوالہ بالا)

(۳۰) سٹر جان ڈیون پورمٹ — اپنی کتاب ”ایا لوجی فار محمد اینڈ دی قرآن“ میں لکھتا ہے۔

”فی الحقیقت قرآن عیوب سے ایسا برتر ہے کہ اس میں خفیف سے خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں۔ اول سے آخر تک اسے پڑھ جائیے تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پائیے گا جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کر دے (کیونکہ اس میں کوئی ایسا فحش لفظ ہی نہیں ہے)

(خطبہ صدارت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ بحوالہ المنہاج الواضح ص ۴۵)

(۳۱) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، جلد ۱۶ ص ۵۹۹ میں ہے۔

”قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے بالکل متفاد ہیں، بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں، مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت، ہر بانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے، بالخصوص حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے، بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے، قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے

(معارف القرآن ص ۱۶۳)

(۳۲) پادری عماد الدیوب صاحب — (باوجود اسلام اور مسلمانوں کے اشد ترین دشمن ہونیکے یوں لکھتا ہے کہ۔

”قرآن آج تک وہی قرآن ہے جو محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں تھا“

(المنہاج الواضح ص ۴۵)

(۳۳) مشہور جرمنی فاضل گوٹے — لکھتا ہے۔

”اس کتاب و قرآن کی امانت سے عربوں نے سکندراعظم کے جہان سے بڑا جہاں، اور روم و افریقہ کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی، اور جس قدر زمانہ سلطنت روم کو اپنی فتوحات کے حاصل کرنے میں درکار ہوا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہ لگا۔“ (رسالہ معجزہ قرآن ص ۱۲ بحوالہ کتاب مذکور)

(۴۲) موسیٰ کا سلطنت کا رُخ — لکھتا ہے :-

”روئے زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان کبھی قائم نہیں رہ سکتا (جیسا کہ یہ دنیا کے شدید تکلیف دہ حالات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں) (تاریخ قرآن ص ۱)

(۴۳) مشہور ہندو فاضل بابا نانکے — کہتا ہے :-

”توریت، زبور، انجیل و دیند وغیرہ سب کو پڑھ کر دیکھ لیا۔ قرآن شریف ہی قابل قبول اور الطینا قلب کی کتاب نظر آئی۔ اگر سچ پوچھو تو سچی اور ایمان کی کتاب جس کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، قرآن شریف ہی ہے۔“ (تاریخ قرآن ص ۱)

(۴۴) اسی جامع و مکمل بے نظیر اور انقلاب انگیز کتاب کی بے پناہ قوت اور طاقت سے خائف اور بدحواس ہو کر برطانیہ نے مشہور ذمہ دار وزیراعظم — گلیڈ اسٹون نے بھرے بھج میں قرآن کریم کو اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے یہ کہا تھا کہ :-

”جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی ہے دنیا ستمدان اور مہذب نہیں ہو سکتی۔“

(خطبہ صدارت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ ص ۱۵ بحوالہ المنہاج)

(۴۵) جاہ جا کے ریسکے، جرمی فلاسفر — لکھتا ہے :-

”جب کہ قرآن پیغمبر کی زبان سے نکلنے لگا تو بیتاب ہو کر سجدے میں گر پڑتے تھے اور

مسلمان ہو جاتے تھے۔“ (تاریخ قرآن ص ۶)

(۴۶) ہندو فاضل بابو پیپہ چندر مال — کہتا ہے :-

”قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے، نہ کسی کو محض غاندانی

اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۴۳)

(۴۷) فرانس کے مشہور سائنس دان ڈاکٹر مورس بکلیٹے صاحب — قرآن، بائبل

اور جدید سائنس کے درمیان موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و سزوں کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیۃً معروضی تھا، پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔ تراجم سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے، لیکن اس مطالعہ سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میکے سامنے تھی کہ قرآن میں ایک بھی بیان ایسا نہیں ملا جس پر جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔ اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے لئے آزمایا اور ہمیشہ وہی حرفی نقطہ نظر قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلے ہی کتاب آفرینش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے بیانات مل گئے جو جدید سائنس کے مسئلہ حقائق سے کلی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔

(بائبل، قرآن اور سائنس ص ۱۷)

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہما غیر مسلم اقوام کی نظروں میں
صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم قوموں نے ان کو الانبیاء
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین
پیش کیا ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کرام انھیں

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے ان خاص ترین شاگرد اور نہایت معتمد علیہ و افضل ترین اصحاب اور آپ کے بعد باتفاق امت بالترتیب یکے بعد دیگرے آپ کے جانشین و خلیفہ تھے، کی بھی انہوں نے بڑے اونچے الفاظ میں تعریفیں کی ہیں، جن میں سے دو ایک یہاں بطور نمونہ نقل کی جاتی ہیں۔

(۴۰) عیسیٰ و ہبان تاریخ جنگے صلیبی میں — لکھتا ہے:-

”جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو مطلق نہیں ستایا، برخلاف اس کے جب صلیبیوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلادیا۔“ (آئینہ حقیقت نامہ ص ۵۶)

(۴۱) جب برطانوی دور حکومت میں ۱۹۳۷ء میں ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تھیں اس وقت کانگریسی رہنما مہاتما گاندھی جی نے کانگریسی وزیروں کے لئے اخبار رھنجی میں ایک ہدایت نامہ لکھا تھا جو اس وقت کے دو سکر اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا

اس میں انہوں نے ان وزیروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طرز حکومت کو مثالی رہنما کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور ان کے طریقہ کی پیروی کریں۔ آگے گاندھی جی نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ مجھے تاریخ میں ان دو کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی جس نے فیری کے ساتھ ایسی حکومت کی ہو۔ (ایرانی انقلاب ص ۱۸)

③ ڈاکٹر اسپرنگر کی شہادت جن علماء محققین، رجال اسلام اور محدثین نے اپنی مافوق الثبوت قابلیتوں، محنتوں، قربانیوں اور بے پناہ اخلاص سے سول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی حدیث شریف کی خدمت و حفاظت کی ہے امت مسلمہ نے ان کے مفصل حالات زندگی کتابوں میں مدون کر ڈالے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اسپرنگر صاحب اس بے مثال اور عظیم الشان کارنامہ پر امت مسلمہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
”علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجلے۔ نہ ایسی قوم گزری اور نہ اب ہے جس نے مسلمان کی طرح بارہ سو برس تک کے علماء کے حالات زندگی لکھے ہوں۔ ہم کو پانچ لاکھ مشہور عالموں کا تذکرہ ان کی کتابوں سے مل سکتا ہے۔“ (امام ترمذی ص ۱)

ہندو شعراء کے نعتیہ کلام

بہت سے ہندو شاعروں نے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلند پایہ نعتیہ کلام لکھے ہیں، مناسبت کے لحاظ سے دو ایک یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔

④ پنڈت ہری چند اختر لکھتا ہے۔

کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحر اُکریا : کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کریا
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے میں حق کے نام پر : اللہ اللہ موت کو کس نے مسخا کریا
کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دیتیم : اور بندوں کو زمانے بھر کا مولا کریا
کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں : اور دل کو سربہ محو تمنا کریا
آدمیت کا غرض ساماں ہیتا کریا ۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کریا (الہامی العلوم دیوبند ستمبر ۱۹۹۳ء)

ولادت ۱۵۸۱ھ	ابو عبید القاسم بن عباس	وفات ۲۲۲ھ
----------------	--------------------------------	--------------

مولانا قاری ابوالحسن اعظمی خدام التجوید والقرارة دارالعلوم دیوبند

صاحب تذکرہ کی حیات اور ان کے علمی و علمی کارناموں کے جائزے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے احوال و ظروف پر ایک طائر از نظر ڈال لی جائے جس میں اس نابغہ روزگار شخصیت نے آنکھیں کھولیں اور زندگی کے ایام گزاریے۔

آپ کا زمانہ | ابو عبید القاسم بن سلام کا زمانہ خلافت عباسیہ کا دور ہے، عہد عباسی کا آغاز ۱۳۲ھ سے ہوتا ہے اور اختتام ۲۳۲ھ پر ہے، ابن سلام کے دور میں خلیفہ المنصور (دم ۱۵۸ھ) سے خلیفہ المعتصم (دم ۲۲۹ھ) تک سات خلفاء سرور آراء سلطنت نظر آتے ہیں، ۱۳۲ھ ایسا تاریخ ساز عہد ہے کہ ایک خاندان سے اس کے مکافات عمل کے نتیجے میں حکومت چھین جاتی ہے، اس کی اقبال مندی کا آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو دوسرے خاندان کی خوش بختی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں علم حکومت بلند کرتا ہے۔

تہذیب و تمدن، علم و فن اور غلبہ و اقتدار کا وہ عہد زیریں ہے کہ مجموعی طور پر اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ اسلام میں شوکت و حشمت کے اس دور کو عہد عباسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر ایک طرف یہاں دلکش شاہراہیں اور آسمان سے بات کرتی ہوئی عمارات اور محلات رنگا ہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو دوسری طرف تہذیب و ثقافت، غلبہ و اقتدار اور علم و فن کی گہما گہمی بھی نظر آتی ہے۔

(۱) عہد عباسی کے پہلے خلیفہ ابوالعباس السفاح (دم ۱۳۶ھ) کے بعد خلیفہ ابو جعفر المنصور (از ۱۳۶ھ تا ۱۵۸ھ) کے عہد میں ابو عبید القاسم ایک طفل صیغر اور کمسن بچے تھے۔

(۲) ۱۵۸ھ سے ۱۶۹ھ تک محمد بن عبداللہ المہدی کی خلافت کا دور ہے ۱۶۹ھ میں ابو عبید کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

(۳) محمد موسیٰ بن محمد ہادی - مدت خلافت از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۵ھ -

(۴) الرشید ہارون بن محمد - مدت خلافت از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ھ، ۱۳۱۳ھ میں ابو عبید القاسم کی عمر بیاس سال ہو چکی تھی -

خلیفہ ہارون رشید کا دور، جو عباسیہ کا وہ روشن اور تابناک دور ہے کہ ایک طرف اگر فارغ البالی اور رفرالکالی کا دور دورہ ہے تو دوسری طرف تہذیب و تمدن اور علم و فن کے چشمے ہر طرف بہتے ہوئے نظر آتے ہیں

ہارون رشید کا دور نام ہے عدل و انصاف، امن و سکون، حدود سلطنت کی بگڑشت اور علم و فن کی سرپرستی کا، یہ خود بھی ایک اچھا عالم، حافظ قرآن، علوم دینیہ میں بصیرت رکھنے والا، اور علم ہیئت و ریاضی کے رموز اور اس کی باریکیوں سے واقف تھا، یہ وہی عہد ہے جس میں مؤرخ کی زبان سے ہمیں یہ محیر العقول جملہ سنائی دیتا ہے جو اس نے بادل کے ایک ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہا تھا -

امطری حیث شئت فیا تبتی خراجک ! اے بادل تو جہاں پا ہے جا کے برس تیرا خراج تو بالآخر میرے ہی پاس آئے گا -

(۵) الامین محمد ہارون - مدت خلافت از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ھ -

(۶) المامون عبداللہ بن ہارون، مدت خلافت از ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۱ھ -

المامون دور عباسی کا نہایت بیدار مغز اور فضل و کمال کا مالک حکمران تھا، علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب "المامون" میں رقم طراز ہیں -

"اسلام کو آج تیرہ سو برس سے کچھ زیادہ ہوئے، اس وسیع مدت میں ایک تخت نشین بھی ایسا نہیں گذرا جو فضل و کمال کے اعتبار سے امون کی شان یمکتائی کا حریف ہو سکتا ہو افسوس کہ سلطنت کے انتساب نے اس کو خلفاء اور سلاطین کے پہلو میں جگہ دی، ورنہ شاعری لایم العرب، ادب، نقد، فلسفہ کی کون سی بزم ہے جہاں فخر و شرف کے ساتھ استقبال نہ کیا جاتا؟" (۱۷۵)

خلیفہ مامون کے آخر زمانے میں ابو عبید القاسم کی عمر سرسٹھ برس تھی -

(۷) المعتصم محمد بن ہارون - مدت خلافت از ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۶ھ -

خلیفہ المعتمد کی وفات سے تین سال پہلے امام ابو عبید القاسم کی وفات ہو جاتی ہے۔
عہد عباسی کی علمی سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈاکٹر توقیر عالم کی کتاب "عہد عباسی کے چاندنامہ
علم و فن" سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے۔

"تاریخ اسلام میں سرزمین بغداد کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ منصور، ہارون
رشید، اور ہارون جیسے خلفاء سرور آرائے سلطنت ہوئے، بلکہ اس کی عظمت و
توقیر کار از اس حقیقت میں معمر ہے کہ اسے علماء اور ادباء کے مرکز و ماہن بننے کا
شرف حاصل تھا اور یہ عالم تھا کہ علم و فن کے لئے آپ زلال فراہم کر رہا تھا اس
کے علاوہ بصرہ، کوفہ، قیروان، رے اور مرو اور بخارا اس علم و فن کے مستقر بنے
ہوئے تھے، گویا کہ تہذیب و تمدن کو جلا بخشی اور علوم و فنون کا فروغ ہی دراصل
عہد عباسی کا تمغہ امتیاز ہے" (۳۱)

انسان اپنے عہد کی پیداوار ہوتا ہے، امام ابو عبید القاسم اسی تاریخ ساز عہد اور
ماحول کی پیداوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو عبید کے لئے ہر طرح سے سازگار، عمدہ اور پرسکون
سیاسی استقرار، تہذیبی اور تمدنی اور علمی ماحول مہیا فرمایا تھا اور بھرپور طور پر ان سے استفادہ
کے مواقع عطا فرمادیئے تھے تاکہ وہ امام علم و فن بن کر دنیا کے سامنے آسکیں اور بلاشبہ اپنے
خوب خوب استفادہ کیا، تا آنکہ امام بن گئے۔

نام و نسب آپ قاسم بن سلام (بتشديد اللام) بن عبد اللہ، کینت ابو عبید (بالقصیر)
البغدادی ہیں، بغداد میں اپنے اقامت کر لی تھی ویسے آپ خراسانی الاصل تھے
آپ کے والد سلام ہرات کے ایک شخص کے غلام تھے۔

یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو عبید کے والد سلام کا کتاب اور علماء کے
پاس سے گزر ہوا، ابو عبید اپنے مولا کے بیٹے کے ساتھ تھے، سلام نے معلم سے کہا، "علمی
القاسم فانتھا کیستہ" یعنی قاسم کو بڑھا دو، یہ بڑا عقیل و فہیم ہے، معلم کو بصیغہ تانیث
خطاب کرتے ہوئے بیٹے کے لئے بھی تانیث کا صیغہ استعمال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عجی
تھے، عربیت سے بخوبی واقف تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابو عبید القاسم جیسا بیٹا عطا کر کے باپ

کی عزت بڑھادی، ابو عبیدہ جن کی پیشانی نجات و شرافت اور ذکاوت و ذہانت کے نور سے روشنی ملی، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرادیا تھا حتیٰ کہ ان کا بیٹا دنیا کے چند منتخب ائمہ میں سے ایک امام بن گیا۔

ولادت و وفات | اس بارے میں تو اجماع و اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش ملکت خراسا کے شہر ہرات میں ہوئی لیکن سن ولادت و وفات میں بہت اختلاف

ہے، حافظ ذہبی سن ولادت ۱۵۸ھ ذکر کرتے ہیں (سیر اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۱۰۱) ابن خلکان ابن الجوزی سے نقل کرتے ہوئے ۱۵۸ھ بتاتے ہیں (وفیات الاعیان ج ۴ ص ۶۲) ابوبکر البیہقی کتاب التقریظ میں ۱۵۴ھ لکھتے ہیں، اور العسکری ۱۵۰ھ یا ۱۵۳ھ لکھتے ہیں (المنہج الاصل ج ۱ ص ۱۰۱)۔

سن ولادت کی طرح آپ کے سن وفات میں بھی خاصہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول ۲۲۲ھ ہے یہ قول بڑے سوانح نگاروں اور اہل تراجم کا ہے جیسے امام بخاری (التاریخ الکبیر ج ۱ ص ۱۰۱) خطیب بغدادی (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۴۱۶) ابن عبدالبر (الاستقار ج ۱ ص ۱۰۱) وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ اور حافظ ابن حجر عسقلانی (تہذیب التہذیب میں اسی کو اصح قرار دے رہے ہیں ج ۸ ص ۲۱۶) یہی قول ابو عبیدہ کے خصوصی شاگردوں سے بھی منقول ہے جیسے علی بن عبدالعزیز البغوی (طبقات النخوین للزبیدی ص ۱۰۱)۔

سن ولادت و وفات کی طرح آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کا قول ہے کہ آپ کی عمر بوقت وفات ستر گھٹے سال تھی، اس طرح آپ کا سن ولادت ۱۵۸ھ ہوتا ہے حافظ ذہبی کے قول کی موافقت اس سے ہوتی ہے جیسا کہ اوپر گذرا، اس کے قائلین خطیب یاقوت (معجم الادباء ج ۲ ص ۲۵۴) العسکری (انباء الرقاة ج ۳ ص ۱۰۱) ابن الجوزی (صفوة الصفوة ج ۴ ص ۱۳۲) ابن الاثیر (الکامل ج ۶ ص ۵۰۹) ہیں۔

بعض کہتے ہیں آپ کی عمر تہتر سال ہے، اس طرح ولادت کا سال ۱۵۸ھ ٹھہرتا ہے، البیہقی اسی کو بیان کرتے ہیں (طبقات النخوین ص ۱۰۱) ابو عبیدہ کے اجل تلامذہ سے نقل کرتے ہوئے اسی کو ابن عبدالبر (الاستقار ص ۱۰۱) اور ابن الجوزی (غایۃ النہایہ ج ۲ ص ۱۰۱) علی بن عبدالعزیز البغوی جو ابو عبیدہ کے ساتھ ان کی آخر عمر تک رہے یہی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے تہتر سال کی عمر میں ہی،

اس طرح ترجیحی قول کی بنا پر آپ کی ولادت کا سن ۱۵۱۲ھ اور وفات ۱۵۲۲ھ و عمر تہتر سال ہے۔
آپ کی تسلیم | ابتدائی علوم اپنے ہرات میں حاصل کئے، مبادیات سے فراغت کے بعد اپنے مختلف ممالک کا رخ کیا۔

پہلا علمی سفر | آپ کا پہلا علمی سفر عراق کا ہوا، بغداد، بصرہ، کوفہ وغیرہ، عراق کے یہ ایسے بڑے شہر تھے جو ذرِ علم سے معمور تھے جس کی طرف بڑے بڑوں نے علمی اسفار کئے، جن کے بغیر کسی کو چارہ کار نہ تھا، چنانچہ ابو عبید القاسم بھی بغداد اور بصرہ و کوفہ وغیرہ طلب علم کے لئے پہنچے، اور یہاں پہونچ کر اپنے حدیث کی سماعت کی، ادب کا درس لیا، فقہ میں گہری نظر پیدا کی اور نام ہی اہم علوم سے اپنے دامن مراد کو خوب خوب بھرا، بصرہ اور کوفہ میں خواہ وہ فقہ ہو یا حدیث و قرأت ہو، ادب و لغت ہو، ہر صنف کے اعظم رجال سے تعلق رکھا اور بھرپور استفادہ کیا۔

بغداد میں آپ ۱۵۱۲ھ میں (یا اس سے کچھ پہلے) پہونچے، یہاں آپ نے بغداد کے قاضی سعید بن عبد الرحمن الجمعی سے روایت کی جن کا سن وفات ۱۵۱۲ھ ہے، نیز آپ نے یہاں فرج بن فضالہ (م ۱۵۱۲ھ) سے بھی سماعت کی، آپ نے فرج بن فضالہ سے اپنی کتاب فضائل (م ۱۵۱۲ھ) میں ایک سو چھ بیس نمبر کی حدیث نقل کی ہے، کوفہ میں آپ ۱۵۱۲ھ میں پہنچے جہاں آپ نے قاضی کوفہ شریک بن عبد اللہ النخعی (م ۱۵۱۲ھ) سے سماعت حدیث کی۔

بصرہ میں آپ رمضان ۱۵۱۹ھ کے بعد پہنچے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں ابو عبیدہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن زید سے سماعت کی غرض سے بصرہ پہونچا، جب حماد کی خدمت میں حاضری کیلئے آیا اس وقت آپ کا انتقال ہو چکا تھا، جب کہ حماد بن زید کی وفات رمضان ۱۵۱۹ھ میں ہو چکی تھی۔

اس طرح آپ بغداد، بصرہ، کوفہ اور عراق کے دیگر شہروں میں وہاں کے علماء اور محدثین سے اخذ و سماع کے سلسلے میں آتے جاتے رہے، ۱۵۱۹ھ سے پہلے پہلے اپنے رقبہ کا سفر بھی کیا۔ رقبہ دریا ئے فرات کے کنارے واقع ایک مشہور شہر ہے، شام میں دریا، فرات کے سواحل میں آج بھی یہ شہر مشہور و معروف ہے، ہارون رشید کے تعمیر کردہ آثار و کھنڈرات

آج بھی پائے جاتے ہیں۔ شہر رقبہ کے بارے میں خود ابو عبید فرماتے ہیں: میں رقبہ میں شیخ مقرر ابو عبد اللہ الشہدانی (م ۱۹۱ھ) کی مجلس میں حاضر ہو چکا ہوں۔ فرماتے ہیں: ”وکان من خیل من رأیت“ یعنی جتنے حضرات کی زیارت مجھے نصیب ہو چکی ہے ان میں آپ بہت بہتر تھے (المشدا الوجیز لابن شامہ ص ۲۰۰)۔

مراجعت وطن | اس سفر کے بعد آپ رقبہ سے اپنے وطن اصلی خراسان واپس آ گئے، یہاں آپ نے ہرثمہ بن اعین (مقتول ۲۰۰ھ) کی اولاد کی تعلیم و تادیب میں خود کو مصروف کر لیا۔ ہرثمہ ابن اعین خلیفہ ہارون رشید کے بڑے سپہ سالاروں میں سے تھا، ۲۰۰ھ میں ہارون رشید نے اسے مقرر کا والی بنایا، اس کے بعد ۲۰۱ھ میں خراسان کا دالی مقرر کیا، ۲۰۲ھ میں ماتون نے اسے قتل کر دیا۔ (تاریخ طبری ج ۸ ص ۳۲۲، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۱۴)

ہرثمہ ابن اعین کے بعد آپ کی ملاقات ثابت بن نصر بن مالک الخزاعی سے ہوئی اور آپ اولاد ثابت کے مؤدب و معلم مقرر کئے گئے۔ ثابت بن نصر جس کے لئے تاریخ بغداد میں ”صاحب فضل و صلاح“ کے الفاظ مذکور ہیں۔ (ج ۷ ص ۱۲۱)

ثابت بن نصر کو ۲۰۲ھ میں طرسوس کا دالی مقرر کیا گیا تو ساتھ ہی الامام ابو عبیدہ کو طرسوس کا قاضی بنا دیا گیا، آپ اس وقت تک (اٹھارہ سال) ثابت بن نصر اور اس کی اولاد کے ساتھ رہے جب تک ثابت بن نصر دالی طرسوس رہے۔ ”طرسوس“ انطاکیہ، حلب اور بلادِ روم سے قریب شام کا سرحدی شہر ہے۔ (معجم البلدان ج ۴ ص ۲۵۸) منصب قضا پر اس طویل مدت تک فائز رہنے کے بعد آپ دوبارہ واپس بغداد تشریف لائے اور یہاں والی خراسان عبداللہ بن طاہر سے ۲۱۱ھ میں ملاقات ہوئی۔

عبداللہ بن طاہر کی تعریف میں ”شذرات الذہب“ (ج ۲ ص ۴۱) میں ”کان سیدنا، نبیلنا، عالی الہمتہ شہنا، کان احدا الاجود الاسخياء“ جیسے وقیع الفاظ نظر آتے ہیں۔ مامون رشید کو عبداللہ بن طاہر پر بڑا اعتماد تھا، اس نے ابن طاہر کو شام و خراسان کا گورنر بنایا تھا (یعنی ابن طاہر حضرت ابو عبیدہ کی علمی قدر و منزلت کے پیش نظر دو ہزار درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ابن طاہر قدر دانِ علم و فن بھی تھا، اسی سلسلے میں درج ذیل ایک واقعہ قابل ملاحظہ ہے جس سے اس کی قدر دانی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

ابوالعباس احمد بن یحییٰ المعروف بہ ثعلب (العلامہ، المحدث، شیخ اللغة والعریة، امام الکوفین فی الفہم واللغة ۲۱۱ھ) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن طاہر حج کے ارادے سے خراسان سے چل کر بغداد پہنچے اور اسحق بن ابراہیم المصعبی الخزاز اعلیٰ دہ مامون، المعتمد، والفقہ اور المتوکل کے دور میں بغداد کا پولیس آفیسر تھا ۲۳۵ھ کے مکان میں فردکش ہوئے، اسحق نے بغداد کے علماء اور فضلاء کو ابن طاہر کی آمد کی اطلاع کی تاکہ لوگ حاضر ہوں اور ابن طاہر انہیں دیکھیں، چنانچہ بڑے بڑے اصحاب حدیث و فقہ نے حاضری دی، ان میں ابن الاعرابی اور ابو نصر صاحب المصنوع جیسے ارباب فن بھی تھے۔ ابن طاہر کے حضور میں حاضری دینے کیلئے ابو عبید القاسم بن سلام کو بھی متوجہ کیا گیا، ابو عبید نے حاضری سے صاف انکار کرتے ہوئے جواباً ایک مختصر مراسلہ میں یہ بھی فرمایا ”العلیم مقصدا“ یعنی علم اور اہل علم ہی کی خدمت میں حاضری دی جانی چاہیے آپ کے اس مراسلہ پر اسحق کو سخت غصہ آیا، اپنے اس غیظ و غضب کا مظاہرہ اس نے اس موقع میں کیا کہ ابن طاہر نے ابو عبید کیلئے جو ماہانہ دو ہزار درہم کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اسحق نے اسے ختم کر دیا اور اس کی اطلاع ابن طاہر کو کر دی، ابن طاہر نے جواباً اسحق کو لکھا: ”قد صدق ابو عبید فی قوله“ ابو عبید نے بالکل سچ فرمایا، مزید برآں ابو عبید کی اس خودداری اور علمی غیرت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ منسوخ شدہ وظیفہ پھر جاری کر دیا بلکہ اسے بڑھا کر دو چندان کر دیا، اور ان کے ساتھ برابر وہی معاملہ کرتا رہا جسکے وہ مستحق تھے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۴۲)

مذکورہ بالا واقعہ سے ابن طاہر کی علمی قدر شناسی کے ساتھ ہی ابو عبید القاسم سے مدد و تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ کہ ایک عالم ربانی کو ایسا ہی غیرتمند اور خوددار بھی ہونا چاہیے جس کا نمونہ ابو عبید القاسم نے پیش کیا۔

اسی قدر شناسی کا نتیجہ تھا کہ جب کبھی اماں ابو عبید القاسم کوئی کتاب تصنیف فرماتے تو اسے ابن طاہر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے اور ابن طاہر اسکا ابو عبید کی خدمت میں ایک خط رقم ہدیہ ارسال کرتے۔ (ایضاً ص ۴۲)

ابو عبید القاسم جب اپنی عظیم تصنیف ”غریب الحدیث“ ابن طاہر کی خدمت میں پیش کی تو ابن طاہر نے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: ”إن عقلاً أبعث صاحباً علی عمل

مثل هذا الكتاب لتحقيق ان لا يجوز الخلق طلب المعاش، فاجرى له عشرة الاف درهم في كل شهر، يعني حقيقت یہ ہے کہ ایسی عقل جس نے آدمی کو اس پلٹے کی تصنیف کی استعداد بہم پہنچائی اس بات کے لائق ہے کہ طلب معاش کے لئے پریشان نہ ہو، پس ابن طاہر نے ان کے لئے دس ہزار درہم ماہانہ مقرر کر دیا (ایضاً ص ۱۷)

امام ابو عبیدہ باوجودیکہ امراء اور وزرائے کی خدمت میں حضوری اور ان کے پاس آنے جانے سے بچے تھے اور خود کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہنے کے باوجود ان سے قریب رہ چکے تھے، جیسا کہ اوپر گزرا۔

بہر حال عبداللہ بن طاہر کی تمام قدردانیوں اور جوہر شناسیوں کے باوجود امام ابو عبیدہ القاسم زیادہ مدت تک بغداد میں نہ ٹھہر سکے۔ اور ان شہروں میں اپنے حاصل شدہ علوم پر اکتفا نہیں کیا، اپنی علمی تشنگی کا برابر احساس کیا، اور اکتسابِ علم میں مزید اضافہ اور زیادتی کی غرض سے آگے ہی بڑھتے رہے، اور بمصدق فرمان پیغمبر علیہ السلام "قال منہومان لا یشبعان منہوم فی العلوالہ" (مکتوۃ کتاب العلم) اس سلسلے میں آپ کا وہی حال تھا جو آپ کے دور کے علماء اور محدثین کا تھا۔

مصر و شام کا علمی سفر چنانچہ ۲۱۳ھ میں بغداد سے امام ابو عبیدہ نے، امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین ۲۲۴ھ کی سمیت میں مصر کا سفر کیا، آپ نے اپنے اس سفر زیارت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب "غریب الحدیث" ج ۴ ص ۱۶۱ میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث کی شرح کے ضمن میں یوں اشارہ کیا ہے، "انہ کان یختضب بالقیب فقَالَ ابو عبیدہ: یقال انہ ماء و در السسم او غیرہ من نبات الارض وقد و صِفَ لی بمصر" (۱)

(تاریخ دمشق ج ۴ ص ۲۲)

اسی طرح آپ نے طلب علم میں دمشق کا بھی سفر کیا اور یہاں آپ نے ہشام بن عمار و سلیمان بن عبد الرحمن سے حدیث کی سماعت کی اور ان دونوں حضرات سے حدیث نقل بھی کی (بیہقیات) شام کا علمی سفر ۲۱۴ھ میں بعتر ۲۱۵ھ سال ہوا، یہ سفر شام کے عالم حدیث جناب احمد بن خالد الوہبی المحضی ۲۱۴ھ سے سماع حدیث کی غرض سے ہوا، احمد بن خالد سے اپنی کتاب کتاب اللہ والہ (۱) (۲)

میں روایت بھی نقل کی ہے، اس طرح ابو عبید القاسم نے معروثام کا طعی سفر کیا، وہاں آپ نے حدیث کی سماعت کی اور کتاب میں بھی تصنیف کیں اور معروثام سے بغداد دوبارہ واپسی ہوئی۔

سفر حج و زیارت | امام ابو عبید القاسم رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۹ھ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوئے، اللہ رب کے ساتھ آپ مدینۃ المنورۃ حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کیا۔

اس میں شک نہیں کہ امام ابو عبید کے سارے ہی رحلات اور اسفار میں وہی شان مہتمی جو اہل علم حضرات کی ہوا کرتی ہے، آپ جہاں بھی پہنچتے یہی کوشش ہوتی کہ علوم میں مزید اضافہ ہو، افادہ و استفادہ سے کبھی اور کسی طرح بھی پہلو تہی نہ فرماتے، علم سے ملاقات اور ان سے سماع کے لئے برابر حریص رہتے۔

مکہ واپسی | مدینہ منورہ سے واپس آپ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر ہمیں یہ کہہ گئے تا آنکہ ۲۲۲ھ میں آپ کی وفات ہو گئی، اور معللۃ میں جو اہل مکہ کا مقبرہ ہے آپ مدفون ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جاری)

وقیات

بقیہ ۵۳

مذللہ نے پڑھائی، جملہ حامدین شہر و علمائے نیرضی بھرکتے ملائذہ و متعلقین نے نماز خانہ میں شرکت کی اور اپنے والد بزرگوار قطب الاقطاب حضرت مولانا حکیم محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے گوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مخواب ہو گئے۔ معروثام مرحوم تقریباً ۴۹ برس کے تھے اپنی مختصر زندگی میں بیشمار فقی و طئی، اصلاقی و طینی اور انجاء کیسے جن میں مدیر رحمانہ کا قیام، مسلم مذکر کا قیام، اودا کے تحت ایک زمانہ ہسپتال، قبرستان کی مدبندی کرنا وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تاریخین کلم سے درخواست ہے کہ مرحوم و مغفور کیلئے دعا، حضرت درخ درجات فرمائیں خداوند کریم پابان کائنات کو میرٹل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

بقیہ ۵۴ آزادى نسوان کا غلط مفہوم

مل سکتی ہے، اور دلکلبوں اور بارکوں میں کی جانے والی رنگ رلیوں میں شرکت کی اسے اجازت مل سکتی ہے۔ اوقفل کی مفلس عورت! کبھی تم نے سوچا بھی کہ تم عزت کے کس بلند مقام پر فائز تھیں اسلام دشمن نے تم کو ذلت کی کس کھائی میں دھکیل دیا؟ اسلام نے تم کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، اسلام دشمنوں نے تمہیں گھر سے نکال کر دفتر کا کورک بنالیا اسلام نے عورت قدروں کے نیچے جنت سجایا، اسلام دشمن نے خود تمہارے قدروں ہی اسے روڈنے کی اسکیم بنائی، اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی انتہاء اور کیا ہوگی کہ تمہارا فکر سلیم چین لیا، تمہارے احساس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب وہ جھڑپ جاب ہے تمہارا استعمال اس کیلئے آسان ہو گیا ہے اودا کے پورے فیصوت اور دیدہ زیب لیل کیا چڑھایا! آزادى نسوان۔

وفیات

از ————— پروفیسر سید محمود اللہ بختیاری

ہمارے والد محترم حفصہ مولانا سید شاہ صبغۃ اللہ بختیاری حبیبیؒ ۱۱ مئی ۱۹۳۲ء کی صبح دار فانی سے دار بقاری طرف رحلت فرما گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، درخواست کی جاتی ہے کہ حسنات کی قبولیت، درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کی جائے، رحلت سے ایک ہفتہ قبل ذکر الہی جاری ہو گیا تھا، کلمہ طیبہ کا درود زور زور سے کرنے لگے اور یہ آیت افوضہ اموی الی اللہ.. زبان پر جاری رہی اور اسی حالت میں اپنے ملک حقیقی سے جا ملے۔

والد محترم اپنے آبائی وطن رائے چوٹی ضلع کڈپہ آندھرا پردیش میں قیام پذیر ہو کر دعوت و اصلاح کی عظیم ترین خدمت میں مصروف رہتے تھے، علماء کی تربیت کا ایک خصوصی پروگرام رکھتے تھے اور اس کا کورس بھی بنایا تھا، خطاب مام اور خصوصی ملاقاتیں بھی رہتی تھیں۔

دسمبر ۱۹۹۱ء میں رائے چوٹی میں بعارضہ قلب بیمار ہوئے تو اطلاع پاکر میں اور میرے فرزند مولوی سید کمال اللہ بختیاری ندوی رائے چوٹی سے مدراس لے آئے ان کے خصوصی ڈاکٹر کے مشورہ سے جرنل ہسپتال مدراس میں داخل کیا گیا، اللہ نے فضل فرما دیا اور طبیعت سنبھل گئی، تقریباً پچاس دن ہسپتال میں رہے، مولوی سید محمد اللہ بختیاری اور مولوی سید محمد اللہ ضیاء بختیاری بھی خدمت میں لگے رہے اور ہمیشہ آتے رہے۔

عارضہ قلب اور سیراز سالی اور دن بدن بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر والد محترم کو ہسپتال میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے قائم کردہ اصلاحی و معہد احسانی کے مقاصد کو بروئے کار نہ لاسکیں گے، اور مزید اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ آئندہ اکیڈمک قسم کا کام نہیں کریں گے، اور وصیت فرمادی کہ معہد احسانی کے نام سے جو زمین رائے چوٹی میں خریدی گئی ہے اور زمین خریدنے کے بعد جو بھی رقم موجود ہے صرف اسی رقم سے اس وقف شدہ زمین پر ایک لائبریری کی شکل دی جائے اور ان کی جملہ کتابیں جو وقف ہیں ترتیب

دی جائیں تاکہ اہل علم مستفید ہوں، تحریراً مجھے حکم دیا کہ ان کتابوں کی ترتیب اور حفاظت کروں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کی سہولت جلد عطا فرمادے اور والد محترم کی یہ آخری خواہش پوری ہو جائے۔

صحت یابی کے بعد ڈاکٹروں نے مدراس میں گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا، گھر پر نیا بیطیس اور السر کا بھی علاج ہوتا رہا، گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، شگفتگی سناٹ اور گفتگو کا وہی علمی اور خصوصی رنگ رہتا، بیماری کے باوجود قوت حفظ اور یادداشت غیر معمولی تھی، مخلصین اور محققین ملنے آتے تو یہ شعر پڑھتے۔

ان کے آنے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

خندہ پیشانی اور خوش اسلوبی سے گفتگو کرتے اور ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اصلاح باطن کی تلقین فرماتے اور بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری رہا، علماء تشریف لاتے تو علمی باتیں ہوتیں، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی طرف توجہ دلاتے اور گھروالوں پر خصوصی توجہ فرماتے اور سب کو ہدایات و مشورے دیتے رہتے اور سب کے حق میں دعا فرماتے، سید محمد اللہ ضیاء بختیاری اکثر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور استفادہ کرتے، حضرت مولانا سید شاہ مرشد پیراں، قادری قاضی رائے چوٹی، مولوی سید حمید اللہ بختیاری شاطہ مولوی سید احمد اللہ بختیاری، مولوی سید محمد دم محی الدین قادری اور دوسرے بھائی بھی آتے رہتے، والد محترم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ املا کروانے کوئی علمی اور احسانات سے متعلق بات سمجھاتے، مختلف کتابوں کو پڑھواتے اور تبصرہ فرماتے، اگر ان قدر مشورے دیتے کہ کس طرح جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں دینی بیداری پیدا کی جائے۔

اپنے اکابر اور اساتذہ کا بڑے احترام سے نام لیتے اور اپنی ملاقاتوں کا ذکر فرماتے ایسا معلوم ہوتا کہ کل کی بات ہے، خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور اپنے ناما حضرت مولانا سید شاہ قادر باشا حسینی قادری، اور دادا حضرت

مولانا سید شاہ عظیم اللہ بختیاری حسینی جنہوں نے اس شہر (رائے چوٹی) میں شرک و بدعات کے خلاف دعوتی و اصلاحی کام انجام دیا تھا کا ذکر کثرت سے فرماتے، اپنے ساتھیوں کا تذکرہ ہمیشہ کرتے اور واقعات سناتے، خصوصاً اپنے ساتھی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی مدوی مدظلہ العالی کا ذکر خیر بڑی مسرت سے فرماتے اور کہتے کہ اللہ نے انھیں خدات دینیہ و ملیہ کے لئے منتخب فرمایا ہے اور دماغ صحت کرتے رہتے۔

حضرت مولانا سید اسعد حسینی مدنی مدظلہ العالی جب بھی مدراس آتے مزاج پر سی کیلئے گھر تشریف لاتے، حضرت مولانا کی تشریف آوری سے والد محرم بہت خوش ہوتے اور اپنے والد تعلق کا اظہار فرماتے اور بار بار حضرت مولانا کی دینی و ملی خدات کا ذکر کرتے اور آپ کے حق میں بھی دعا فرماتے رہتے، اپنے شاگردوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے خصوصاً حضرت مولانا ابوالبیان حماد عمری کا ذکر کرتے، گھر پر ہی ڈاکٹر آتے معائنہ جات ہوتے اس طرح علاج کا سلسلہ اور تیمارداری چلتی رہی کبھی کمزوری بڑھ جاتی اور پھر طبیعت سنبھل جاتی تقریباً چودہ ماہ گھر پر علاج اور نگرانی ہوتی رہی۔

اپریل ۱۹۳۳ء کے پہلے ہفتہ میں یکایک طبیعت بگڑ گئی ڈاکٹر گھر پر علاج کرتا رہا جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو ڈاکٹر کے مشورہ سے ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء کو عائشہ ہسپتال پرائیویٹ مدراس میں داخل کیا گیا، معقول علاج رہا، ہر ممکنہ تدبیر کی گئی لیکن مشیت الہی کو بھی منظور تھا کہ سترہ دن کی علالت کے بعد ۱۱ مئی ۱۹۳۳ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قدر جلد والد محرم سے ہم جدا ہو جائیں گے۔

ان کی وصیت کے مطابق آبائی وطن رائے چوٹی بے جایا گیا اور ۱۲ مئی ۱۹۳۳ء کی صبح تجہیز و تکفین کے بعد مدرسہ امدادیہ رائے چوٹی کے وسیع میدان میں نماز جنازہ ادا کی گئی، قاضی سید شاہ مرشد پیراں قلوری نے نماز پڑھائی اور دماغ صحت کی، جس میں تمام عزیز و اقارب، فرزندان، شاخ و عظام اور علمائے کرام تلامذہ مریدین، خلفاء اور معتقدین بڑی تعداد میں شریک ہوئے، خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے اور درجات بلند فرما کہ جنت الفردوس عطا کرے ان کے اعمال حسنہ اور خدات دینیہ، دعوت کی تڑپ اور ملت کی خیر خواہی کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما کہ مراتب عالیہ سے نوازے آمین۔

از جناب عبدالرحیم بڈیڈی صاحب

انتہائی افسوس اور رنج و الم کے ساتھ خدمت عالیہ میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میوات کی عظیم شخصیت، متبحر عالم، فقیہ و محدث و مرشد کامل حضرت الحاج مولانا نیاز علی صاحب (مجاز شیخ الاسلام مدنی) (صدر جمعیت علماء صوبہ و امیر شریعت ہریانہ و بہاول ۱۶ جون ۱۹۳۷ء کو صبح فوجی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مرحوم کو خداوند قدوس نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، آپ زبردست عالم ہونے کے ساتھ مرشد کامل بھی تھے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد ۵ سال مدرسہ کا شغل العلوم بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب (بانی تبلیغ) قدس سرہ کے پاس رہ کر تدریسی و تبلیغی خدمات انجام دیں، اسکے بعد شگدہ میں میوات کے علمی مرکز مدرسہ معین الاسلام نوح میں تشریف لائے اور سند صدارت پر فائز رہ کر ۱۸ سال تک درس حدیث دیتے رہے، بعد ازاں اپنے ہی قائم کردہ مدرسہ قائم العلوم واقع درگاہ حضرت شیخ موسیٰ یلہ نوح کے اہتمام و صدارت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے ترقی دے کر دورہ حدیث کی تکمیل تک پہنچایا جو محمد الشیخ بھی عروج پر ہے اسی کے ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھ کر عربی و اردو میں تقریباً ڈھائی درجن اہم کتابیں تصنیف فرمائی جن میں الدر المنصف، عمدۃ اللیب، فتوحات الباری، النجاة الکاملہ، حصص طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، ارشاد و سلوک کے سلسلے میں آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا، بڑے بڑے علماء آپ سے وابستہ رہ کر اصلاح باطن میں مصروف ہیں اور کئی حضرات کو آپ سے مجازت و خلافت بھی مل چکی ہے، بڑی عمر میں آپ کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق ہوا اور صرف ۳ ماہ کی مدت میں مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا آخری عمر تک تلاوت کا بہت شغل رہا مطالعہ کتب آپ کا محبوب مشغلہ تھا بہت ہی لبذہا خلاق اور با وضوح تھے، مجلس میں اکثر علمی مذاکرے اور مسائل پر گفتگو ہوتی تھی آخری وقت تک ذکر اللہ جاری رہا اور نہایت سکون کے ساتھ جان جاں افرین کے پسر دکردی، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ پس اندگان میں ایک بیوہ دو صاحبزادے اور ہم صاحبزادیاں ہیں، پورے گھر میں علمی و دینی ماحول ہے، آپ سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کیلئے ایصال ثواب و دملے مغفرت فرمائیں۔

ایک اور آفتابِ علم و عمل غروب ہو گیا

ماہنامہ انوارِ اہلِ حق
قصبہ کانٹھہ، برادری آباد
ہوئی

ان
مولانا بلال محمد شیر کوٹی

۱۲ جون ۱۹۹۳ء بروز پیر عالم ربانی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب شیر کوٹی اپنے ہزاروں عقیدتمندوں کو سوگوار چھوڑ کر رہ گئے عالم جادوانی ہو گئے۔

رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ کے آخری عشرے میں اپنے ایک سیدت اگر درشید مولانا نور محمد صاحب مدظلہ گجراتی (جو اس وقت مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں) کی درخواست پر حضرت مولانا محمد محفوظ الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ نبیت عمرہ حجاز مقدس تشریف لے گئے، جانے کے فوراً بعد عمرہ ادا کیا، وہاں پر اور بہت سے تلامذہ کی کوششوں سے دیزہ میں اضافہ ہو گیا اور حج بیت اللہ تک رہنے کی اجازت مل گئی، عزیز واقرباء کو بھی علم ہو گیا کہ اب حضرت مولانا حج بیت اللہ کے بعد ہی تشریف لائیں گے سبھی متعلقین خاص طور پر آپ کے برادر کبیر حضرت مولانا محمد شریف الحسن صاحب مدظلہ نہایت مڑ مڑتے تھے اور بار بار شکر رب العالمین میں رطب اللسان تھے، دوران قیام مکہ المکرمہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ طواف، درس و تدریس جیسے مبارک اعمال صالحہ میں ہمہ تن مشغول و مصروف رہے اپنے اساتذہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ سب کے نام سے طواف کئے، اور تلامذہ سے غایت درجہ کی شفقت و محبت دیکھتے کہ ہر ایک کے نام سے بھی ایک ایک طواف کیا، جن کی تعداد تقریباً ایک سو ساٹھ ہے مناسک حج کی تکمیل کے بعد مراجعت وطن کا ارادہ فرمایا، اور ۱۰ جون ۱۹۹۳ء بروز جمعرات تقریباً بچے صبح بمبئی پہنچ گئے، متعلقین نے حج بیت اللہ سے واپسی پر ررجا کہا، بمبئی میں مقیم شاگردوں سے ملاقات ہوئی، دو دن بمبئی قیام کر کے شیر کوٹ کے لئے روانہ ہونے کا پروگرام تھا، راجدھانی ایکسپریس کانٹھ تھا، مولانا کے ایک شاگرد رشید برادر ماموں مولوی محمد عرفان نجم شیر کوٹی آپ کو گاڑی میں سوار کرانے کی غرض سے اسٹیشن تک آئے ہوئے تھے، حضرت نے ان کو ٹکٹ دیا کہ گاڑی میں سیٹ نمبر وغیرہ دیکھ کر آؤ، طبیعت بالکل ٹھیک تھی، مولانا محمد عرفان صاحب حضرت کو پلیٹ فارم پر سامان کے پاس کھڑا ہوا چھوڑ کر سیٹ تلاش کرنے کی غرض سے گاڑی میں داخل ہوئے، ادھر فرشتہ اجل نے حضرت مولانا سے ملاقات کی۔

واپسی پر مولوی عرفان دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اپنی جگہ پر نہیں ہیں، فکر لاحق ہوئی کہ آخر

اتنی جلدی کہاں چلے گئے، ادھر ادھر پاس میں کھڑے ہوئے مسافروں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ان کو پولیس والے اسٹریچر پر لٹا کر ایک کمرے میں لے گئے ہیں، جا کر دیکھا تو مولانا زمین پر دراز ہیں اور منہ سے لعاب نکل رہا ہے، تنفس پر اتنا اثر کہ سانس بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے، یہ گہرائے اور فوراً قریبی ہسپتال میں لے جا کر چیک کرایا، قریب سنکر کہ حضرت قواعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں جو اس باخۂ ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، فوراً دہلی اسپیشل پر منتظرین آمد کو اس حادثہ رفا جو کی بذریعہ فون اطلاع دی گئی، بس پھر کیا تھا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، حضرت کے بڑے بھائی حضرت مولانا شریف الحسن صاحب مدظلہ تو غم کی تاب نہ لا کر فوراً ہی بے ہوش ہو گئے، ہر شخص اپنا سرگرمیوں میں ڈالے اشکبار نظر آ رہا تھا، جو گھر اس آنے والے مقدس جہان کے خیر مقدم میں خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا چشم زدن میں ماتم کدہ بن گیا۔ یہ اندوہناک خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور قصبے کے اطراف و اکناف نیز ضلع کے مختلف مقامات کے علاقہ دور دراز سے بھی آپ کے متعلقین، احباب و معاصرین اور ملازمہ کی آمد شروع ہو گئی، ۱۲ جون ۱۹۱۳ء بروز پیر علی الصبح مولانا مرحوم کا جسدِ خاکی اپنے چند غم زدہ شاگردوں و اقربار کے ساتھ شیرکوٹ پہنچ گیا احقر آج صبح ہی سے منتظر تھا کہ حضرت مولانا کی آمد کا علم ہو تو شیرکوٹ جاؤں، دوسرا گھنٹہ (جلالین شریف جلد ثانی) شروع ہی ہوا تھا اور چند آیات ہی پڑھا سکا تھا کہ بھائی بشیر احمد صاحب شکر کے صاحبزادہ محرم میاں بیاس پہنچے، میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا مولانا تشریف لے آئے؟ تو انھوں نے نہایت درد بھرے لہجے میں بتایا کہ "تشریف تو لے آئے مگر جسم و روح کے انزاق کے ساتھ" بس میرے دل پر بجلی سی گریڑی، میں ہکا بکا سا رہ گیا، خود کو سنبھالنا میرے لئے مشکل ہو گیا مگر مضبوطی کا دامن تھامے ہوئے مدرسہ کی تعلیمی جھٹی کر کے ان کے ہمراہ شیرکوٹ پہنچ گیا۔

تقریباً ۱۱ بجے میت کو غسل دلایا گیا، غسل میت حضرت کے ماموں زاد بھائی صلاح الدین صاحب نے دیا، ان کے معاونین میں مولوی عبید الرحمن صاحب، مولوی بدر الدین، مولوی ڈاکٹر علاؤ الدین، مولوی ڈاکٹر رئیس احمد صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، مولوی محمد عرفان صاحب، مولوی ڈاکٹر محمد صدیق صاحب کپتھوری کے ساتھ احقر بھی شامل تھا، غسل و تھنیز و تکفین کے بعد بعد از ظہر آپ کا جنازہ نہایت مختصر راستے سے مدرسہ رحمانیہ تک لے جایا گیا، نماز جنازہ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا شریف الحسن صاحب (باقی برائے)

آزادی نسواں کا غلط مفہوم

آزادی نسواں کا غلط مفہوم آج کل کی روشن خیال عورتوں اور مغرب نواز مردوں کے دل و دماغ میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اب ان پر کسی حقیقت کا انکشاف ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہو گیا ہے جو شخص بزم خود دانشور اور روشن خیال ہو بھلا وہ کس کی سنے کہ یہ خوبصورت بول دشمنان اسلام کے مذہب اسلام پر رقیق حملے ہیں جسے ظاہر کی آنکھیں شناخت نہیں کر سکتیں بلکہ اس کے لئے تو باطن کی آنکھیں درکار ہیں۔

اسلام نے دنیا کو ایک مکمل قانون اور مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جس میں قیامت تک ادنیٰ ترمیم کی گنجائش نہیں، جس کا ایک ایک حکم اپنے اندر سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں کو لئے ہوئے ہے، سرمایہ داری کے مخالف امیرو غریب میں مساوات پیدا کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اس کو اخبار میں حضرات بخوبی جانتے ہیں اور یہ بھی ساتھ ہی معلوم ہے کہ کوئی صورت بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، اسلام کا ہر حکم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مصلحت کو نہایت آسان اور کامیاب طریقہ سے پورا کرتا ہے، اسلامی اصول سے بہتر چیز نہ آج تک پیدا ہو سکی نہ آئندہ ہو سکے گی بشرطیکہ ان احکام کو اسلام کی صحیح تعلیم کے تحت ادا کیا جائے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا وہ دنیا کے کسی مذہب نے عطا نہیں کیا، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کے اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کیا، اس کی حیثیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا اپنے مال و اسباب میں خود مختاری دی، وراثت میں مستقل فزوق قرار دیا، سماج کی کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دیا، آزادی دی، مردوں کی طرح حقوق دیا۔

عورت کو عورت اس لئے کہا ہی جاتا ہے چونکہ اس کے معنی ہی پردہ ہے اس لئے عورت کی عظمت اس کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ پردہ اختیار کرے، چنانچہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ عورت پردہ کی چیز ہے، لہذا عورت محفل کی زینت نہیں بنائی جاسکتی اور نہ دفنوں کے خوبصورت ٹیبل کرسیوں میں سجا کر تفریح کا ذریعہ بنائی جاسکتی ہے، نہ سڑکوں اور بازاروں میں بے محابا گھومنے کی اجازت (دبائی برصغیر)

جناب کاوش شوکتی
جامعۃ البیاریہ، جے پور

(دُوحِ اقبالؒ سے معذرت کے ساتھ)

غم و تاثیر میں ڈوبی ہر اک آواز ہے، ساقی
مسلمان کی خرابی کا بت کیا راز ہے، ساقی
زباں، تہذیب و مسجد لٹ گئی اللہ والوں کی
یہ کس جمہوریت کی جلوہ گاہِ ناز ہے، ساقی
کوئی محسوس پھر کیوں مدرسہ پیدا نہیں کرتا
وہی ظلم و تشدد ہے، وہی انداز ہے، ساقی
تری ذلت پہ ہر اک دل ہی دل میں مسکراتا ہے
صفوں میں تیری کیا اب بھی کوئی جاننا ہے، ساقی
کوئی دن میں برہمن راج قائم ہونے والا ہے
نہیں کہتا ہے کاوش، وقت خود غماز ہے، ساقی

مستجد جدید، دارالعلوم دیوبند جوابی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے مہمردان و معاونین حضرات کو یہ معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیام کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آرامی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

حضرت کی توجہ سے قیامی منزل پر تعمیر کا کام بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مستف (چھت الے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کیلئے بیکار ہو جائیگی وہیں اس کا خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف ایک مدد جاری ہوگا اور وہ انشاء اللہ عظیم کے مستحق ہونگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

30076 اکاؤنٹ نمبر

اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند

۲۴۵۵۵۰۰

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

ذَارُ الْعُلُومِ دِیُونِدِ کَا تَرْجَمَانِ

دارالعلوم

جلد نمبر ۷۷ شمارہ نمبر ۹

ماہ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۳ء

۶/۰ فی شہینہ سالانہ ۶۰/۰

مدحیہ
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم کل اہل العلوم دیوبند
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
(سناخذ اہل العلوم دیوبند)

سالانہ بدل استراک غیر ممالک سے ۵۵۵
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/۰
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/۰

فہرست

مکمل شدہ مکمل کار	مکمل شدہ
۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
۲۔ ایک مجلس کی نین ملا تو کاشی گم	۲۔ ایک مجلس کی نین ملا تو کاشی گم
۳۔ تین طلاق اسلام میں	۳۔ تین طلاق اسلام میں
۴۔ ذبیحہ	۴۔ ذبیحہ

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آؤر سے اپنا چندہ دستہ کو ہذا کریں۔
- چونکہ چھتری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دی، ہلی میں صرف زائد ہو گا
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالباق صاحب، مہتمم جامعہ عربیہ دارالعلوم شہاب آباد ملت ان کو اپنا چندہ ہذا کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد امین الرحمن سیرداد العلوم دیوبند صرف مفتی شفیق الاسلام قاسمی اہل باطن جامعہ پوسٹ کھیل گاؤں ڈھاکہ ۱۲۱۹ کو اپنا چندہ ہذا کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداری نمبر کا سوال دینا ضروری ہے۔

مشیخ

گذشتہ شمارہ میں تین طلاقیں کے تین واقع
ہونے پر عہد فاروقی میں حضرات صحابہ کے اجتماع
کا ثبوت پیش کیا گیا تھا آج کی صحبت میں مسئلہ
زیر بحث میں قرآن حکیم سے لائل پیش کئے جا رہے ہیں

ایک مجلس کی تین طلاقیں

(۱) آیت طلاق: مسئلہ زیر بحث میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت طلاق پر غور کر لیا جائے، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت ایک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے، اس آیت کی تفسیر و تاویل معلوم ہو جانے سے انشاء اللہ مسئلہ کی بہت ساری گتھیاں از خود سلجھ جائیں گی۔

عہد جاہلیت میں طلاقیں دینے اور پھر عدت میں رجوع کر لینے کی کوئی حد نہیں تھی سینکڑوں طلاقیں دی جاسکتی تھیں اور پھر عدت کے اندر رجوع کیا جاسکتا تھا، بعض وہ لوگ جنہیں اپنی بیویوں سے کسی بنا پر رکھ دیا جاتا اور وہ انہیں ستانا اور پریشان کرنا چاہتے تو طلاقیں دے دے کر عدت میں رجوع کرتے رہتے تھے، نہ خود ان کے ازدواجی حقوق ادا کرتے اور نہ انہیں آزاد کرتے اس طرح وہ مجبور محض اور بے بس ہو کر رہ جاتے تھے، جب تک طلاق سے متعلق اسلام میں کوئی حکم مازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا یہی طریقہ جاری رہا، امام قرطبی لکھتے ہیں وہاں نہ ہذا فی اول اسلام برہتہ۔ ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک یہی طریقہ رائج رہا۔

۴۔ اخراج البیہقی بسندہ من ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا
قالت کان الرجل ینزل امرأۃ ما شاء ان یطلقها وان طلقها مائۃ او اکثر اذا ارتجعها

قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لامرأته لا اطلقك فتبينى وكلا أو وليك الخ ۛ
 قالت وكيف ذلك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضى ارجععتك وافعل
 هكذا! فشكت المرأة ذلك الى عائشة رضي الله عنها فذكر عائشة ذلك رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئاً حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان
 فامساك بمعروف او تسريح باحسان) الآية فاستأنف الناس الطلاق فمن شاء
 طلق ومن شاء لم يطلق» ورواه ايضا قتبية بن سعيد والحميدى عن يعلى بن
 شبيب وكذلك قال محمد بن اسحاق بن يسار بمخاضه وروى نزول آية فيه عن
 هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ۛ

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں دینا چاہتا دے
 سکتا تھا اگرچہ وہ طلاقیں سیکڑوں تک پہنچ جائیں بشرطیکہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع
 کرے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے اس طرح طلاق نہ دوں گا کہ تو
 مجھ سے الگ ہو جائے اور نہ میں تجھے اپنے پناہ ہی میں رکھوں گا، اس عورت نے پوچھا کہ
 یہ معاملہ تم کس طرح کر دو گے، اس نے جواب دیا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب عدت پوری
 ہونے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا، طلاق اور رجعت کا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا، اس
 عورت نے اپنے شوہر کی اس دھمکی کی شکایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے اس پر کچھ فرمایا نہیں،
 تا آنکہ قرآن حکیم کی آیت (الطلاق مرتان الخ) نازل ہو گئی، تو اس وقت سے لوگوں نے آیت
 کے مطابق طلاق کی ابتدا کی اور جس نے چاہا اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور جس نے چاہا نہ دی،
 امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس روایت کو قتیبہ بن سعید اور حمید بن یحییٰ بن یعلى بن شبيب کے واسطے سے
 نقل کیا ہے، اسی طرح محمد بن اسحق امام المغازی نے ہشام کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے الفاظ
 کے کچھ اختلاف کے ساتھ اسے بیان کیا ہے

واخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت لو يكن للطلاق وقت يطلق

الرجل امرأته ثم راجعها مالم تنقض العدة وقت لهم الطلاق ثلاثاً يراجعها في الواحد والثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجاً غيره.

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے درواۃ الحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح الاسناد: اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

حاشہ صدیقہ: بیان کرتی ہیں کہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیا کرتا تھا تو ان کے لئے تین طلاق کی حد مقرر کر دی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کر سکتا ہے تیسری کے بعد رجعت نہیں تا وقتیکہ مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔

اخرج ابوداؤد عن ابن عباس رضى الله عنهما: والمطلقة يتوبصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكمن ما خلق الله في ارحامهن " الآية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعته وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال: "الطلاق مرتان" مطلقه عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور انھیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا، اور دستور یہ تھا کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو رجعت کا حق رکھتا تھا اگرچہ تین طلاقیں دی ہوں پھر اس طریقہ کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، الطلاق مرتان، یعنی طلاق رجعی دوہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب نزول سے متعلق اسی طرح کی روایتیں، موطا امام مالک اور جامع ترمذی اور تفسیر طبری وغیرہ میں بھی ہیں، ان تمام روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ آیت کریمۃ الطلاق مرتان کے ذریعہ قدیم طریقہ کو منسوخ کر کے طلاق اور رجعت کی حد دونوں باتیں متعین کر دی گئیں کہ طلاق کی تعداد تین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جا سکتی ہے اس کے بعد رجعت کا اختیار ختم ہو جائے گا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ دو کے بعد اگر طلاق دیدی تو بیوی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، حدیث میں تنکح زوجاً غیرہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسرا شوہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

لہ درمنثور ۱۵ ص ۲۷۷۔ تہ تفسیر ابن کثیر ۱ ص ۲۷۲۔ تہ بذل المجهود شرح سنن ابوداؤد باب فی نسخ

المراجعة بعد التليقات الثلاث ۲۵ ص ۶۱۔

قدرة المفسرين امام جرير طبري متوفى سنة ۳۹۰ سبب نزول کی روایت متعدد مسندوں سے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فتاویل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق، الذي لكو ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كنتم مدخولا بهن تطليقتان ثلوا الواجب بعد التظليقتين امسك بمعروف او تسليح باحسان لان الرجعة له بعد التظليقتين ان سرحها فطلقها الثالثة آيت کی تفسیر ان روایتوں کے پیش نظر جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں تمہیں اے مرد و اپنی مطلقہ بیویوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں ہیں ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ نکاح میں روک لینا ہے۔ یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اس لئے کہ دو طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہے، اگر چھوڑنا چاہا تو تیسری طلاق دیدے۔

اس کے بعد آیت سے متعلق دوسرا قول ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں وقال الاخرون انما انزلت هذه الآية على نبي الله (صلى الله عليه وسلم) تعريفا من الله تعالى ذكره عبادة سنة طلاقهم نساءهم اذا ارادوا طلاقهن لادلالة على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية على قول هؤلاء سنة الطلاق التي سنتها واجهتكم ان اردتم طلاق نساءكم ان تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة ثلوا الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمسكوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان

اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منجانب اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے بندوں کو اپنی بیویوں کو طلاق سکھانے کے لئے، اس آیت کا مقصد طلاق باتن کی تعداد بیان کرنا نہیں ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تفسیر ہوگی کہ طلاق کا طریقہ جو ہم نے جاری اور تمہارے لئے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہو تو انہیں دو طلاق ایک طہر میں دو، ان دو طلاقوں کے بعد تم پر واجب ہوگا کہ انہیں دستور شرعی کے مطابق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو۔

شان نزول سے متعلق ان دونوں روایتوں اور ان کے تحت آیت کی تفسیر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

والذی اولى بظاہر التنزیل ما قاله عروۃ وقتادۃ ومن قال مثل قولہما من ات
 الایۃ انما ہی دلیل علی عدد الطلاق الذی یکون بہ التعریم وبعطول الرجعة فیہ، والذی
 یکون فیہ الرجعة منه وذلك ان الله تعالى ذکرہ قال فی الایۃ التي تتلوها، فَإِنْ طَلَقَهَا
 فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا۔ نعرہ عبادۃ القدر الذی بہ تحريم المرأة
 علی زوجها الابعد زوج ولم یبین فیہا الوقت الذی یحوز لطلاق فیہ والوقت
 الذی لا یجوز فیہ اہ

ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جو عروہ، قتادہ وغو نے کہی ہے یعنی آیت دلیل
 اطلاق کی جس سے عورت حرام اور رجعت کرنی باطل ہو جائے گی، اور جس طلاق کے بعد رجعت
 ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فافلانہ طلقا فلا تحل لہ اہ الایۃ کا
 ذکر کر کے بندوں کو طلاق کی اس تعداد کو بتایا ہے جس سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی
 مگر یہ کہ دوسرے شوہر سے رشتہ نکاح قائم کرے، اس موقع پر ان اوقات کا ذکر نہیں فرمایا ہے جن
 میں طلاق جائز اور ناجائز ہوتی ہے۔

امام ابن جریر طبریؒ کے علاوہ حافظ ابن کثیرؒ اور امام رازیؒ نے بھی اسی تفسیر کو
 راجع قرار دیا ہے نیز علامہ بیہقیؒ نے اسی کو "ایق بالنظم وادفع بسبب النزول (یعنی نظم قرآن
 سے زیادہ مناسب اور سبب نزول سے خوب چسپاں ہے) بتایا ہے یتہ

آیت پاک۔ الطلاق مرتان" کی اس تفسیر کا جسے امام طبریؒ فیہ اولیٰ اور راجع قرار دیا ہے
 سبب نزول سے موافق ہونا تو ظاہر ہے، رہی بات نظم قرآن کے ساتھ اس تفسیر کی مناسبت
 و مطابقت کی تو اس کو سمجھنے کے لئے آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالئے، آیت زیر بحث
 سے پہلے "وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَفَعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ" طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو
 انتظار میں رکھیں تین حیض تک۔ بعد ازاں اس مدت انتظار میں شوہر کے حق رجعت کا حکم
 بیان فرمایا گیا وَبَعَثْنَا نَبِيًّا قَدْ هَمَمْتَ فِي ذَلِكَ إِذْ رَأَوْا إِصْبَاحًا
 رکھتے ہیں ان کے لڑائی لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا

اس آیت کے نزول کے وقت قدیم رواج کے مطابق حق رجعت بغیر کسی قید کے بحالہ باقی تھا چاہے سینکڑوں طلاقیں کیوں نہ دی جا چکی ہوں۔ اور اس بے قید حق رجعت سے عورتیں جس ناقابل برداشت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی تھیں اس کا اندازہ سبب نزول سے متعلق اوپر مذکور روایت سے ہو چکا ہے، چنانچہ اس کے بعد آیت - الطلاق مرتان اھ - نازل ہوئی، جس کے ذریعہ قدیم طریقہ کو ختم کر کے ایک جدید قانون نافذ کر دیا گیا کہ رجعت کا حق صرف دو طلاقوں تک ہوگا، اس کے بعد طلاق کی آخری حد بیان کرنے کے لئے ارشاد ہوا - فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا اور اگر تین طلاقیں دیدیں تو اب عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا وہ قنیکہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے (اور دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو لے الحدیث) اسکے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام کا یہ نظم منظر ہے کہ آیت - الطلاق مرتان - کا مقصد نزول طلاق رجعی کی حد اور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرنا ہے، قطع نظر اسکے کہ یہ طلاق بلفظ واحد دی گئی ہو یا بالفاظ مکررہ ایک مجلس میں دی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں میں، بس یہی دو باتیں بہ نص صریح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، تفریق مجلس کے لئے اس آیت میں ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ہے، لفظ "مرتان" کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دو طلاقیں بیک کلمہ نہ دی جائیں بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جائیں، پھر "مرتان" کا لفظ "مرۃ بعد اخرى" یعنی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے کے معنی میں قطعی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ جس طرح یکے بعد دیگرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح عدوان یعنی دو چند اور ڈبل کے معنی میں بھی قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، جس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

الف - اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، یہ لوگ (یعنی مومنین اہل کتاب) دیئے جائیں گے اپنا اجر و ثواب دو گنا۔

ب - اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے - وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُم بِلَاہِ وَرَسُولِهِ وَفَعَلَ صَالِحًا تُوِّبَتْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اور جو کوئی

تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے تو ہم دیں گے اس کو اس کا ثواب دوگنا، ان دونوں قرآنی آیتوں میں "مرتین" عددین یعنی دوچند اور دہرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو الگ الگ دو مرتبہ ثواب دیا جائیگا۔ اب حدیث سے دو مثالیں بھی ملاحظہ کیجئے۔

(ج) بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "العبد اذا مضى لسيده واحسن عبادته ربه كان له اجر مرتين" غلام جب اپنے آقا کا خیر خواہ ہوگا اور اپنے رب کی عبادت میں مخلص تو اسے دہرا اجر ملے گا، یہاں مرتین مضاعفین یعنی دوگنے اور دہرے ہی کے معنی میں ہے۔

(د) صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فآراهم انشقاق القمر مرتين" مکہ والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دکھایا، اس حدیث میں "مرتین" فلقیتین یعنی دو ٹکڑے کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے انھیں "مرۃ بعد اخرى" یکے بعد دیگرے شق القمر کا معجزہ دکھلایا کیونکہ سیرت رسول سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ صرف ایک بار ظاہر ہوا ہے، چنانچہ خود حافظ ابن القیمؒ نے اپنی مشہور کتاب "اغنية اللہقان" میں حدیث مذکورہ کو نقل کر کے مرتین کا معنی شقتین و فلقیتین ہی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے

ولما خفي هذا على من لم يحيط به علما زعم ان الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وهذا مما يعلم اهل الحديث ومن له خبرة باحوال الرسول وسيرته انه غلط وانه لم يقع الانشقاق الا مرة واحدة "مرتین" کا یہ معنی جن لوگوں پر ان کی کم علمی کی بنا پر پر مخفی رہا انھوں نے سمجھ لیا کہ شق القمر کا معجزہ مختلف زمانوں میں متعدد بار ظاہر ہوا ہے، علمائے حدیث اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور سیرت سے واقف اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرتین کا یہ معنی اس جگہ غلط ہے، کیونکہ شق القمر کا معجزہ صرف ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔

حافظ ابن القیم نے مرتین کی مراد سے متعلق اس موقع پر جو اصول ذکر کیا ہے کہ اگر مرتان سے افعال کا بیان ہوگا تو اس وقت تعدد زمانی یعنی یکے بعد دیگرے کے معنی میں ہوگا، کیونکہ دو کاموں کا ایک وقت میں اجتماع ممکن نہیں ہے مثلاً جب کوئی یہ کہے کہ "اکت مرتین تو اس کا لازمی طور پر معنی یہی ہوگا کہ میں نے دوبار کھایا اس لئے کہ دو اکل معنی کھانے کا دو عمل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، اور جب مرتین سے اعیان یعنی ذات کا بیان ہوگا تو اس وقت یہ "عدین" دو چند اور ڈبل کے معنی میں ہوگا، کیونکہ دو ذاتوں کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا ممکن ہے۔

موصوف کے اس اصول کے اعتبار سے بھی آیت پاک۔ الطلاق مرتان، دو مرتین، عدین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے یہ بات منع ہو چکی ہے کہ اس آیت میں طلاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے، تطلیق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان نہیں ہے اور طلاق ذات اور اسم ہے فعل نہیں ہے۔

البتہ امام مجاہد وغیرہ کے قول پر (جن کی رائے میں آیت مذکورہ طریقہ طلاق بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے)۔ الطلاق، تطلیق یعنی طلاق دینے کے معنی میں ہوگا اور طلاق دینا ایک فعل ہے تو اس وقت "مرتین" کا معنی مرۃ بعد اخریٰ اور یکے بعد دیگرے ہوگا، اس معنی کے صورت میں بھی۔ الطلاق مرتان، سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ دو طلاقیں الگ الگ آگے پیچھے دی جائیں بیک کلمہ نہ دی جائیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق مجلس وغیرہ کی تو اس آیت میں اس کا معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لئے اگر ایک مجلس یا ایک طہر میں انت طالق انت طالق، تجھ پر طلاق ہے، تجھ پر طلاق ہے، الگ الگ تلفظ کے ذریعہ طلاق دی جائے تو یہ صورت۔ الطلاق مرتان، طلاق یکے بعد دیگرے ہے۔ کے عین مطابق ہوگی، لہذا اس آیت کے مطابق یہ دونوں طلاقیں ایک مجلس یا ایک طہر میں ہونے کے باوجود واقع ہو جائیں گی، اور جب اس آیت کی رو سے ایک مجلس یا ایک طہر کی متعدد تلفظ سے دی گئی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو ایک تلفظ سے دی گئی طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی، کیونکہ ایک مجلس میں دی گئی دو طلاقیں (یعنی ایک تلفظ سے اور متعدد تلفظ سے) کا حکم بغیر کسی اختلاف کے سب کے نزدیک یکساں ہے یہ

اسی بنا پر جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آیت "الطلاق حران" میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور مرتین "مرۃ بعداخریٰ کے بعد دیگرے کے معنی میں ہے وہ حضرات بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، اگرچہ طلاق دینے کا یہ طریقہ غلط ہے لیکن غلط طریقہ اختیار کرنے سے طلاق کے وقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق دینے والا غلط طریقہ اختیار کرنے کا مجرم ہوگا۔

آیت طلاق سے متعلق اس تفصیلی بحث سے یہ بات کھل کر معلوم ہو گئی کہ آیت پاک میں واقع لفظ "مرتین" کا معنی مرۃ بعداخریٰ یعنی یکے بعد دیگرے بھی صحیح ہے اور ثنیتین یعنی دو کا معنی بھی درست ہے، نیز دونوں معنی کے اعتبار سے ایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں اس آیت کی رو سے واقع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بحکم قرآن فان طلقھا فلا تحل لہن بعد حتی تنکح زوجا غیرہ حتی رجعت ختم ہو جائے گا، اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے بعد بھی حتی رجعت باقی رہتا ہے وہ قانون الہی کی مقررہ حد کو توڑ رہے ہیں اور ایک مشہور دانشور کے الفاظ میں ایک چور دروازہ نکال رہے ہیں تاکہ ظالم شوہروں کو مزید ظلم کا موقع ہاتھ آجائے، یا کم از کم قانون کے دائرہ اثر کو محدود اور تنگ کر رہے ہیں، جب کہ اس تحدید کا کوئی ثبوت نہ آیت کریمہ میں ہے اور نہ اس کا کوئی اشارہ ان روایتوں میں ہے جو اس آیت کے سبب نزول سے متعلق ہیں، علاوہ ازیں قانون بحیثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو برداشت بھی نہیں کرتا وہ تو اپنے جملہ تعلقات کو عادی ہوتا ہے، نیز اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک بتاتے ہوئے بطور استدلال کے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل خاص مغالطہ پر مبنی ہے، استدلال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

(۲) حضرت امام شافعیؒ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع پر آیت کریمہ فان طلقھا فلا تحل لہن بعد حتی تنکح زوجا غیرہ سے استدلال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں فالتقلا ن والله اعلم یدل علی ان من طلق زوجة له دخل بها اولم یدخل بها ثلثة لم یحل له حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قرآن حکیم کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ

جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں خواہ اس نے اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔

امام شافعیؒ کا استدلال فان بطلقها کے عموم سے ہے کیونکہ فان طلق فعل شرط ہے جو عموم کے صیغوں میں سے ہے جیسا کہ اصول کی کتابوں میں مصرح ہے، لہذا اس کے عموم میں ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی داخل ہوں گی۔

یہی بات علامہ ابن حزم ظاہری بھی کہتے ہیں، چنانچہ "فان طلقها فلا تحل لہ الا ایۃ کے تحت لکھتے ہیں فہذا یقع علی الثلاث مجموعۃ و مفوۃ و لا یجوز ان ینقض بھذہ الا ایۃ بعض ذالک دون بعض بغیرض" یعنی فان طلقها کا لفظ ان تین طلاقوں پر بھی صادق آتا ہے جو اکٹھی دی گئی ہوں اور ان پر بھی جو الگ الگ دی گئی ہوں اور بغیر کسی نص کے اس آیت کو خاص کسی ایک قسم کی طلاق پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔

اس صحیح استدلال کی تردید میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے عموم سے اکٹھی طلاقیں خارج ہیں کیونکہ شریعت اسلامی میں اس طرح مجموعی طلاقیں دینی ممنوع ہیں، اب اگر ان ممنوع طلاقوں کو آیت کے عموم میں داخل مان کر ان کے نفاذ کو تسلیم کر لیا جائے تو شریعت کی جانمت کا کوئی معنی نہ ہوگا اور یہ رائے نگاہ ہو جائے گی۔

بظاہر ان لوگوں کی یہ بات بڑی دقیق اور چست نظر آتی ہے، لیکن اصول و ضوابط اور شرعی نظائر میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک بے بنیاد مفروضہ سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لئے کہ اس جواب میں سبب اور اس کے اثر و حکم کو گڈمڈ کر کے یہ غلط نتیجہ برآمد کر لیا گیا ہے جب کہ اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے احکام و آثار الگ الگ دو حقیقتیں ہیں اسباب کے استعمال کا مکلف بندہ ہے اور ان اسباب پر احکام کا مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لہذا جب شریعت کی جانب سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کا فلاں حکم ہے تو بندہ مکلف سے جب بھی وہ فعل وجود میں آئے گا لامحالہ اس کا اثر اور حکم بھی ظہور پذیر ہوگا، البتہ اگر وہ فعل غیر مشروع طور پر اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت کے خلاف صادر ہوگا تو اس کا کرنے والا عند اللہ معصیت کار ہوگا اور اس عصیان پر اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے، رہا معاملہ اس

فعل پر اس کے حکم و اثر کے مرتب ہونے کا تو فعل کے جائز و ناجائز ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے، اللہ عز شانہ نے فعل مباشرت یعنی عورت کے ساتھ ہمبستری کو واجب غسل کے لئے سبب بنایا ہے، اب اگر کوئی شخص جائز طور پر اپنی بیوی سے مباشرت کرے جب بھی اس پر شریعت کی رو سے غسل فرض ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی بدکار کسی اجنبی عورت کے ساتھ یہی کام کرے تو اس فعل کھرام و ممنوع ہونے کے باوجود اس بد بھی شرعاً غسل فرض ہو جائے گا، افعال شرعی میں اس کے نظائر بہت ہیں اس موقع پر ان نظائر کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مسئلہ کی وضاحت پیش نظر ہے اس لئے اسی ایک نظیر پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

بحینہ یہی صورت طلاق کی بھی ہے، اللہ رب العزت نے فعل طلاق کو قید نکاح سے رہائی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے لہذا جب شخص کلمہ سے اصل فعل کا صدور ہوگا تو لازمی طور پر اس کے اثر و حکم کا بھی ثبوت ہوگا چاہے طلاق کا یہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق وقوع میں آیا ہو یا غیر مشروع طور پر، البتہ غیر مشروع اور ممنوع طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر وہ شریعت کی نگاہ میں قصور وار ہوگا اور اس کی بندگی و اطاعت شعاری کا تقاضا ہوگا کہ ممکن حد تک اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی زوجہ کو بحالت حیض ایک طلاق دیدی تھی، جس کا ناجائز اور ممنوع ہونا شرعاً مسلم ہے اس کے باوجود اس طلاق کو نافذ مانا گیا، پھر چونکہ یہ ایک طلاق تھی، جس کے بعد رجعت کا حق باقی رہتا ہے اس لئے اس طلاق سے رجعت کر کے اس غلطی کو دور کرنے کا موقع حاصل تھا، اسی لئے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رجعت کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رجعت کر لینے کے بعد اگر طلاق دینے ہی کی مرضی ہو تو طہر یعنی پاکی کے زمانہ میں جو جماعت اور ہمبستری سے خالی ہو طلاق دینا، حضرت عبداللہ بن عمر کے اس طلاق کا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم، نسائی، سنن الکبریٰ، دارقطنی وغیرہ کتب حدیث میں دیکھا جاسکتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ ممنوع اور ناجائز طہر پر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس مرتبہ صحیح نص کے مقابلہ میں اس قیاسی مفروضہ کی کثایت ہے یہ ارباب علم و دانستہ پر مخفی نہیں رہیں راجحہ یہاں۔

پھر یہ بات بھی کس قدر دلچسپ بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو اس کے ممنوع و غیر مشروع ہونے کی بنا پر آیت کے عموم سے خارج اور فیر نافذ کہہ کر اسے ایک طلاق قرار دیتے ہیں وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کی ایک طلاق بھی ممنوع و غیر مشروع اور طلاق بدعی ہے پھر بھی یہ ممنوع طلاق نافذ ہو جائے گی جب کہ ان کے مفروضہ کے مطابق وہ نافذ نہیں ہونا چاہئے، ملاحظہ ہو گروہ اہل حدیث (غیر مقلدین) کے رئیس اعظم جناب نواب صدیق حسن خاں قنوجی مرحوم کے فرزند ارجمند جناب نواب میر نور الحسن خاں انصاریؒ کی حسب ذیل عبارت۔

”وازا دلہ متقدمہ ظاہر است کہ سہ طلاق بیک لفظ یا در یک مجلس بدون تخلی وجعت یک طلاق باشد اگرچہ بدعی ہو یا در صورت منحلہ صورت طلاق بدعی واقع است با آنکہ فاعلش آثم باشد نہ سائر صورت بدعی کہ در آئینہا طلاق واقع نمی شود۔“

اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہو ایک طلاق ہوگی اگرچہ یہ بھی بدعی ہوگی طلاق بدعی کلامیہ قسم دیگر بدعی طلاقیں کے برخلاف نافذ ہوگی اور اس کا مرتکب گنہ گار بھی ہوگا اور طلاق بدعی کی بقیہ ساری قسمیں واقع نہیں ہوں گی۔

سوال یہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں، اور تین طلاقیں کی یہ ایک طلاق دونوں برابر اور یکساں ہیں یا دونوں کی ممنوعیت و غیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کمی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرعی نفس درکار ہے یا بالخصوص جو لوگ دوسروں سے ہر بات پر کتاب و سنت کی نفس کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل پیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت یکساں ہے اور یہی بات جناب میر نور الحسن خاں مرحوم کھ عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ مفروضہ خود ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مغالطہ اندازی کے لئے ایک ایسی بات چلتا کر دی گئی ہے

جو واقعیت سے یکسر بے بہرہ اور محروم ہے۔

(۳) «تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» الآية۔

یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اسکو کیا خبر کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت۔

اس آیت پاک کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طلاقیں کا جو حق مرد کو دیا ہے اگر وہ اس کو بیک دفعہ استعمال کر لے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، البتہ ایسا کرنا خود اس کی اپنی مصلحت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر تین طلاقیں کو ایک شمار کر کے حق رجعت دیدیا جائے تو پھر اس کہنے کا کیا معنی ہوگا کہ «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» اسے کیا معلوم کہ شاید اللہ تم اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرمادے، اس لئے کہ تین کو ایک شمار کرنے کی صورت میں تو رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی ہے۔

چنانچہ شارح صحیح مسلم امام نوویؒ لکھتے ہیں۔

«احتمل الجمهور بقوله تعالى: وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» الآية قالوا معنا: ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع ولم يقع طلاقه، هذا الأرجح فلا يندم»

جمهور نے تین طلاقیں کے تین واقع ہونے پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد «مَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» سے استدلال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو لمبا اوقات اپنی حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک دفعہ تینوں طلاقیں دیدینے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہو جانے سے اس ندامت کا تدارک اور ازالہ ہو سکے گا، اگر بیک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتیں تو ندامت کس بات پر ہوتی۔

اسی بات کو امام جصاص رازی اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں

«مَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» يدل على انه اذا طلق لغير السنة

وقع طلاقہ وكان ظالما لنفسه بتعدية حدود الله لانه ذكر عقيب طلاق العدة فابان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالما لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبه "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا" يعني يحدث له مدم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثا: له

آیت پاک ومن يتعد حدود الله كما اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدعی دیکھا تو وہ واقع ہو جائے گی اور وہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی بناء پر اپنی ذات پر ظلم کرے گا ہوگا یہ دلالت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فُطِّلِقُوا هُنَّ لَعْنَتَيْنِ طلاق دو انہیں ان کی مدت پر تکے بعد اس آیت کو ذکر فرمایا ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو غیر مدت یعنی طلاق بدعی دیکھا اس کی طلاق واقع ہو جائیگی ورنہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا کیوں ہوگا اور اس بات پر دلالت کہ من يتعد حدود الله کی مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے کے باوجود اس کی طلاق کا واقع ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کر رہا ہے جو اسکے بعد آ رہا ہے یعنی لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دل میں طلاق پر ندامت پیدا کر دے اور یہ ندامت اس کے واسطے مفید نہ ہوگی کیونکہ وہ تین طلاقیں دے چکا ہے۔

علامہ علاء الدین مارونی نے اس آیت کی بھی تفسیر قاضی اسماعیل کی کتاب احکام القرآن کے حوالے سے امام شعبی، منہاک، عطاء، قتادہ اور متحد صحابہ سے نقل کی ہے، نیز امام قرطبی، علامہ جبار اللہ زنجشیری، اور امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں یہی لکھ لکھ لکھ کر اس آیت سے ایک مجلس کی تین طلاقیں کے وقوع کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

ان تینوں آیات قرآنیہ سے جن پر ائمہ تفسیر کی تشریحات کی روشنی میں گذشتہ صفحات میں بحث کی گئی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تینوں واقع ہو جائیں گی اس کے برعکس کسی آیت سے اشارہ بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔

اب انصار اللہ سندہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پیش کئے جائیں گے۔ (جاری)

۱۔ احکام القرآن ج ۳ ص ۲۵۲ مطبوعہ مصر۔ ۲۔ الجوہر النقیح مع سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۲۸۔

۳۔ دیکھئے الجاح للاحکام القرآن للقرطبی ج ۱ ص ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴

اخباروں میں آج کل اس مسئلہ کی بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طہر میں، یا ایک مجلس میں یا ایک ساتھ تین طلاقیں دیں تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے گویا یہی قرآن و حدیث کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہی اکثر صحابہ کرام اور جمہور علماء کا مسلک ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف غیر مقلدین حضرات کی رائے ہے، آیات قرآنی، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اجماع اور جمہور علماء کے مسلک سے اس کی ہرگز تائید نہیں ہوتی ہے۔

اس کے برخلاف تمام صحابہ کرام، تابعین عظام، اور ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نیز جمہور فقہاء اور علماء سلف و خلف کا مسلک یہ ہے کہ: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دیں، مثلاً یہ کہا کہ میں نے تجھے تین طلاق دیں تو بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور وہ عورت تانکاح ثانی اسکے لئے حرام ہو جائے گی چاہے عورت کے ساتھ خلوت ہوئی ہو یا نہ۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دیں مثلاً اس طرح کہا کہ تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی۔ اور اس عورت سے خلوت ہو چکی ہے تب بھی بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہوں گی اور وہ عورت تانکاح ثانی اس کے لئے حرام ہو جائے گی، اور عورت سے اگر خلوت نہیں ہوئی ہے تو ایک طلاق سے عورت بائنہ ہو جائے گی یعنی نکاح سے نکل جائیگی

دوسری اور تیسری طلاق لغو ہوگی (اس لئے کہ یہ دونوں طلاقیں نکاح ختم ہونے کے بعد دی گئی ہیں) اور اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی، وہ فوراً دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نیز کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی طہر میں تین طلاقیں الگ الگ دیں۔ اس طرح کہ ایک طلاق حیض سے پاک ہونے کے بعد دی، پھر ایک دودن کے وقفہ سے دوسری طلاق دی، پھر ایک دودن کے وقفہ سے تیسری طلاق دی۔ اور بیوی سے خلوت ہو چکی ہے تو بالاتفاق تینوں طلاقیں واقع ہوں گی، اور وہ عورت تانکا رِ ثانی اس کے لئے حرام ہو جائے گی۔ اور بیوی سے اگر خلوت نہیں ہوئی ہے تو پہلی طلاق دیتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، دوسری اور تیسری طلاق لغو ہوگی، اور اس عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی، وہ فوراً دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نیز پہلے شوہر سے جس نے اس کو طلاق دی ہے اس سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ جہاں ہم نے یہ کہا کہ ”وہ عورت تانکا رِ ثانی شوہر اول کے لئے حرام ہو جائے گی“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مُطْلَقَ عورت شوہر اول کے لئے بدستور حرام رہے گی یہاں تک کہ وہ عدت گزار کر (جن صورتوں میں عدت واجب ہے) دوسرے شخص سے شرعی طریقہ پر نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کرے، پھر دوسرا شوہر طلاق دے دے یا مرجائے، اور اس کی عدت پوری ہو جائے تب شوہر اول سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس سے پہلے شوہر اول سے نکاح کرنا، یا نکاح کے بغیر شوہر اول کے ساتھ رہنا ہرگز ہرگز جائز نہ ہوگا۔

اس کے بعد یہ جاننا چاہئے کہ طلاق دینے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی ہے صرف ایک طلاق دے، پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اور اس طرح طلاق دینا بھی سنت ہے کہ شوہر بیوی کو مذکورہ طہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، مگر اس طرح طلاق صرف اس بیوی کو دی جاسکتی

ہے جس سے غلط ہو چکی ہے۔ اور ایک طہر میں یا ایک مجلس میں، یا ایک ساتھ تین طلاقیں دینا خلاف سنت اور بدعت ہے، اس میں ہمارا، غیر مقلدین اور روافض سب کا اتفاق ہے، نہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے اس لئے اس کے دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، لیکن اخباروں میں شائع شدہ فتویٰ میں زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے۔

زیر بحث مسئلہ جس میں ہمارا اور غیر مقلدین و روافض کا اختلاف ہے یہ ہے کہ جس شخص نے سنت طریقہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جہور علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سنت طریقہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ہیں ان کو تین ہی شمار کیا جائے گا، اس کے برخلاف غیر مقلدین کی رائے یہ ہے کہ ان کو مسنون طریقہ کی طرف پھیرتے ہوئے ایک طلاق جمعی شمار کی جائے گی، جیسا کہ شائع شدہ فتوے سے واضح ہوتا ہے، اور روافض کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، بعض غیر مقلدین کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے مؤطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک ص ۳۳ جلد چہارم۔

مسئلہ کی تفصیل اور مسلک کی وضاحت کے بعد نہایت اختصار کے ساتھ دلائل پیش کئے جا رہے ہیں، غور سے پڑھئے اور انصاف کیجئے کہ کس کا مسلک قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کے مطابق ہے؟

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **الطَّلَاقُ مَوْتَانِ** (طلاق رجعی دو بار تک ہے) اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: اولاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق رجعی (جس کے بعد شوہر رجعت کر سکتا ہے) کل دو ہیں، اور ثانیاً یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یہ دونوں طلاقیں یکے بعد دیگرے دینی چاہئے، یکبارگی نہیں دینی چاہئے، اسی بات کو واضح کرنے کے لئے **الطَّلَاقُ اِثْنَانِ** (طلاق رجعی دو ہیں) کے بجائے **الطَّلَاقُ مَوْتَانِ** (طلاق رجعی دو بار تک ہے) فرمایا ہے اگر الطلاق اِثْنَانِ کہا جاتا تو صرف پہلی بات معلوم ہوتی، دوسری بات معلوم نہ ہوتی، یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک جملہ میں کتنی خوبی کے ساتھ دو باتیں بیان کر دیں، اس کو کوئی ظاہر پرست نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟

ان دونوں باتوں کے پیش نظر آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ طلاق رجعی (جس کے بعد شوہر رجعت کر سکتا ہے) کل دو ہیں۔ چاہے یکے بعد دیگرے دے یا ایک ساتھ دے مگر یہ یاد رکھنا ہے کہ یکے بعد دیگرے دینا سنت ہے، اور ایک ساتھ دینا خلاف سنت اور بدعت ہے۔ یہ ہے آیت کا صحیح مطلب جس پر جہور کے مسلک کا مدار ہے، اور قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث صحیحہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، مگر غیر مقلدین اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق یکبارگی نہیں دے سکتے، یکے بعد دیگرے دینا ضروری ہے۔ یہ مطلب کہاں تک صحیح ہے؟ اس پر ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، صرف غیر مقلدین کے انا علامہ ابن حزم ظاہریؒ کے تبصرہ کو نقل کرنا کافی ہے، آپ فرماتے ہیں: **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** کا یہ مطلب بیان کرنا بالکل غلط ہے کہ طلاق یکبارگی نہیں دے سکتے، یکے بعد دیگرے دینا ضروری ہے **وَأَمَّا قَوْلُهُمْ** معنی قوله تعالى **الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ** ان معناه **مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ** فَخَطَأً، بل هذه الآية كقوله تعالى **فَوَقَّهَا** أَوْ قَرَّبَهَا مَرَّتَيْنِ اى مضاعفا معاد (محل ابن حزم ص ۱۶۸)۔

علامہ انیس اس مطلب کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی غیر مقلدین کا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر کسی نے ایک طہر میں یا ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دیں تو اس مطلب کے پیش نظر تین طلاقیں واقع ہونی چاہئیں، کیونکہ تینوں طلاقیں یکے بعد دیگرے دی گئی ہیں، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تین طلاقیں واقع نہیں ہونگی، بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا استدلال فقط مغالطہ ہے، جسے وہ فریقِ مقابل کے خلاف بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔

نیز سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ الَّتِي... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. لَا تَذَرُنَّ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (بیّن)** اس آیت میں پہلے طلاق دینے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اخیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ احکام ہیں، جو اللہ کے مقرر کردہ احکام سے تجاوز کرے گا وہ اپنا ہی

نقصان کرے گا، اس لئے کہ اسے کیا خبر؟ شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد صلح کی کوئی صورت پیدا فرمادیں۔ تو مسنون طریقہ پر طلاق دینے کی صورت میں تدارک ممکن ہو گا۔

اس آیت کے اندازہ بیان سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسنون طریقہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تین طلاقیں دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اگر تینوں طلاقیں واقع نہ ہوں بلکہ ایک طلاق جعی واقع ہو تو بتائیے طلاق دینے والے کا کیا نقصان ہوا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسنون طریقہ کی مخالفت کرنے والا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔

وفي فحوى هذه الآية دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة اذ لو لم يقع لم يكن ظالمًا لنفسه بايقامه لغير العدة ولا خلاف في أن مَنْ لم يُطَلِّق للعدة بأن طَلَّق ثلاثاً مثلاً فقد ظلم نفسه ، فعلى القول بأنه اذا طَلَّق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة فما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدى لحدود الله حيث طَلَّق لغير العدة (حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ص ۱۳۷ و ص ۱۳۸، اس کتاب کا تعارف مقالہ کے اخیر میں آ رہا ہے)۔

اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا یعنی احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر طلاق دے گا، اس کے لئے اللہ تعالیٰ چھٹکارے (یعنی رجعت) کی کوئی صورت پیدا فرمادیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص احکام خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر طلاق دے گا وہ رجعت کر سکتا ہے، اور جو شخص خلاف سنت طریقہ پر طلاق دے گا وہ رجعت نہیں کر سکتا، اس آیت کا یہی مطلب ابن عباسؓ نے بیان فرمایا ہے:

چنانچہ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں: میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے آیا ہے، ابن عباسؓ چپ رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپؓ رجعت کا حکم دے دیں گے، پھر فرمایا: لو گناہ حاکم کر بیٹھے ہیں پھر کہتے ہیں: ابن عباس! ابن عباس! بیشک خدا نے فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس کے لئے چھٹکارے کی صورت ہوتی ہے، اور تو خدا سے نہیں ڈرا اس لئے تیرے لئے چھٹکارے

کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔

(ابوداؤد شریف ص ۳۰۶)

یہ ہے قرآن پاک کا واضح ترین حکم مفسر قرآن ابن عباسؓ کے نزدیک جس پر جمہور کے مسلک کا مدار ہے۔ مگر اخباروں میں شائع شدہ فتویٰ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد صاحب کی نظر صرف فَطْلَقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ پر ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طلاق مسنون طریقہ پر دینی چاہئے، چنانچہ مجتہد صاحب نے اگلی آیت کو دیکھ کر بغیر اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ”معاملات ہوں یا عبادات انسان کے اسی عمل کا اعتبار شریعت میں ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق بروئے کار لایا جائے“۔ غور کیجئے! اس سے غیر مقلدین کا مسلک ثابت ہوتا ہے؟ یا مجتہد صاحب نادانی میں اپنے مسلک کی سچائی کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ مجتہد صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس سے تو مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خلاف سنت طریقہ پر طلاق دے گا شریعت میں اس کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا، تو پھر غیر مقلدین حضرات اس فعل کا اعتبار کرتے ہوئے ایک طلاق رجعی کے واقع ہونے کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ مجتہد صاحب کے اخذ کردہ نتیجہ سے ان کا مسلک ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ وافض کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ جو خلاف شرع عمل کا اعتبار نہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، ہاں مجتہد صاحب یہ فرماتے کہ انسان کا جو عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ بات فنی، مگر اس صورت میں شاید کوئی یہ کہتا کہ مجتہد صاحب کی یہ کوشش شریعت سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔

نیز مجتہد صاحب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینا شریعت سے کھلواڑ کے مترادف ہے، پھر بھی ایک طلاق رجعی کا فتویٰ دے کر مزید کھلواڑ کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے اس مزید کھلواڑ کا وبال کس کے حصہ میں آئے گا؟ اس کے بعد چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ جو حضرات اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر حجت تام ہو جائے۔

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، پھر اس عہدت نے (عدت گزار کر) دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، دوسرے خاوند نے (صحبت کے بغیر) طلاق دے دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے یہ عورت حلال ہوئی یا آپ نے فرمایا نہیں جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح لطف اندوز نہ ہو۔ (بخاری شریف ص ۹۱) باب من اجاز الثلاث، یہ حدیث تین طلاقیں کے بیک وقت نافذ ہونے میں ظاہر ہے۔ اسی لئے امام بخاری نے اس حدیث کو باب من اجاز الثلاث کے تحت ذکر کیا ہے۔

۲۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف میں حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ہے کہ جب حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اب بھی میں اس کو رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی، پھر انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ (بخاری شریف ص ۹۱) نیز مسلم شریف ص ۸۹، نسائی شریف ص ۸۱۔

حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت فرمانا تینوں طلاقیں کے بیک وقت واقع ہونے کی بین دلیل ہے، چنانچہ ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ذکر کی ہے جو حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ ہی سے متعلق ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عویمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا (ابو داؤد ص ۳۱۲)۔

۳۔ نیز بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں، تو فرماتے: کاش اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوتیں! (تو رجعت کر سکتا) اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس (رجعت) کا حکم دیا تھا، مگر جب اس نے تین طلاقیں دے دیں تو عورت حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔

۳ - حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی، پھر ارادہ کیا کہ دو طہروں میں بقیہ دو طلاقیں دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: ابن عمر! اس طرح اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا ہے، تم نے سنت طریقہ کے خلاف کیا (کہ حالت حیض میں طلاق دے دی) سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر کا انتظار کیا جائے۔ اور ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجعت کا حکم دیا چنانچہ میں نے رجعت کر لی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو تم کو اختیار ہے، چاہو تو طلاق دے دینا، یا روک لینا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور اکرمؐ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں دی ہوں تو کیا میرے لئے رجعت کرنا جائز ہو تا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں اس صورت میں بیوی تم سے جدا ہو جاتی، اور تمہارا یہ فعل (ایک ساتھ تین طلاقیں دینا) گناہ ہوتا (سنن دارقطنی ص ۳۳۳)۔

۵ - حضرت عباد بن صامتؓ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں۔ حضرت عبادؓ نے حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو رسول اکرمؐ نے فرمایا: اس کی بیوی تین طلاقیں سے بائنا ہو گئی، اور تو سو ستانوے ظلم و زیادتی کے قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس ظلم کی سزا دیں، اور چاہیں تو معاف فرما دیں۔ (مصنف عبد الرزاق ص ۳۹۳، سنن دارقطنی ص ۳۳۳، زاد المعاد ص ۲۳۳)

الغرض یہ چند حدیثیں جمہور کے مسلک کی تائید میں ہم نے پیش کر دیں۔ مزید کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ ان احادیث کا مطلب جان لینا ضروری ہے جن سے مجتہد صاحب نے مغالطہ دیا ہے، تاکہ حقیقت مزید واضح ہو جائے۔

مجتہد صاحب کو حدیث رُکّانہ پُر بڑا ناز ہے۔ چنانچہ شائع شدہ فتویٰ میں مجتہد صاحب نے اس حدیث کو قرآن پاک کی آیتوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ مگر خود حضرت رُکّانہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے اپنی بیوی کو لفظ اَلْبَتَّةَ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک سے تین طلاقیں کی گنجائش ہے، ایک طلاق کی نیت ہو تو ایک اور تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوں گی، پھر حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کو صحتِ حال سے آگاہ فرمایا۔ تو آپؐ نے حضرت رُکّانہؓ سے دریافت فرمایا کہ

تم نے لفظ اَلْبَتَّةَ سے کتنی طلاقیں کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت زکاء نے کہا: ایک طلاق کا، آپ نے فرمایا: خدا کی قسم! تم نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی؟ حضرت زکاء نے جواب دیا: خدا کی قسم! میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ جو تم نے نیت کی ہے اسی کا اعتبار ہے۔ ان کی بیوی انہیں واپس کر دی (ترمذی شریف ص ۱۴۰ ج ۱،

ابوداؤد شریف ص ۳۱، ابن ماجہ شریف ص ۱۲۹)

غور کیجئے! صورت مذکورہ میں اگر ایک ہی طلاق واقع ہوتی تو پھر قسم دے کر ایک طلاق کی نیت متعین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے ایک کی نیت ہو یا تین کی ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ سوال و جواب اور قسم لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تین کی نیت ہوتی تو تین واقع ہو جاتیں۔

نیز شائع شدہ فتویٰ میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں کھٹی دے دیں۔ آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اُسے قتل نہ کر دوں؟ (نسائی ص ۳۶)

اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا خلاف سنت ہے، مگر اس کا کون منکر ہے؟ اس کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ الغرض اس حدیث سے مجتہد صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہو کر کھڑا ہو جانا تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد صاحب کی طرح فرمادیتے: ”وہ شخص مطلقہ رجعیہ کو فوراً اپنی زوجیت میں رکھنے کا مجاز ہے“

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ مجتہد صاحب کے فتویٰ کا مدار درحقیقت مجتہد صاحب کے اخذ کردہ اس نتیجہ پر ہے ”معلوم ہوا کہ معاملات ہوں یا عبادات انسان کے اسی عمل کا اعتبار شریعت میں ہو گا جو کتاب و سنت کے مطابق بروئے کار لایا جائے“ — مجتہد صاحب کے

اس اخذ کردہ نتیجہ کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مجتہد صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے یا تردید؟ اس لئے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک حدیث پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس اخذ کردہ نتیجہ کی شرعی حیثیت مزید واضح ہو جائے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ کو فرماتے ہوئے سنا: معاذ ابو شخص بدعت اور ناجائز طریقہ پر ایک یا دو یا تین طلاقیں دے گا ہم اس کو لازم کر دیں گے قال معاذ بن جبل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: یا معاذ! مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا الزَّيْمَانُ (سنن دارقطنی ۴۲۳۳-۴۲۳۴) غور کیجئے! رسول اکرمؐ کے فرمان اور مجتہد صاحب کے فارمولہ میں کس قدر تضاد ہے؟ مجتہد صاحب کے فتویٰ کا جائزہ لینے کے بعد ریاض العلوم کے ناظم اعلیٰ اور اہنامہ ”الاسلام“ کے ایڈیٹر عبدالرشید صاحب بستوی کے تبصرہ کا جائزہ لینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ: ”یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کی زندگی میں ہی اس طرح کے فتویٰ کی نظیر موجود ہے، اور خلیفہ اول کے عہد میں بھی مجلس کی متعدد طلاقیں کو ایک ہی طلاق پر محمول کیا جاتا رہا ہے، ایک مجلس کی تین طلاقیں کو پہلی بار خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے زمانہ میں نافذ کیا گیا“

(ماخوذ از قومی آواز نئی دہلی مورخہ ۳۰/۵/۱۹۹۳ء)

بستوی صاحب نے اپنے تبصرہ میں ابن عباسؓ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو مسلم شریف میں ہے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی شمار کرنا حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ حضور اکرمؐ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا ہے، لہذا پہلے ابن عباسؓ کی حدیث پھر اس کا مطلب خوب غور سے سنئے! تاکہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مسلم شریف میں ہے ابو الصہبہؓ نے ابن عباسؓ سے پوچھا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عہد نبویؐ اور عہد صدیقیؓ میں اور عہد فاروقیؓ کے ابتداء میں تین طلاقیں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ہاں لیکن جب لوگوں نے ایسے کام میں جس میں تاخیر بہتر تھی جلد بازی شروع کی تو حضرت عمرؓ

نے تینوں کو نافذ کر دیا۔

حضرت ابن عباسؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرمؐ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب انت طالق (تجھے طلاق ہے) انت طالق، انت طالق کہہ کر طلاق دیتے تھے تو دوسرے اور تیسرے جملہ سے دوسری اور تیسری طلاق دینا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے جملہ کی تاکید مقصود ہوتی تھی، اس لئے ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی، لیکن بعد میں عرف بدل گیا، لوگ تاکید کے بجائے استیناف (حتی طلاق دینے) کی نیت کرنے لگے تو حضرت عمرؓ نے تمام صحابہ کرامؓ سے مشورہ کر کے یہ بات طے فرمادی کہ اب چونکہ عرف بدل گیا ہے اس لئے ایک کے بجائے تین طلاقیں شمار کی جائیں گی۔ مسلم شریف کے شارح علامہ نوویؒ نے اس حدیث کا بھی مطلب بیان کیا ہے اَنْ مَعْنَاهُ اِنَّهٗ كَانَ فِى الْاَمْرِ الْاَوَّلِ اِذَا قَالَتْ لَهَا اَنْتَ طَالِقٌ اَنْتَ طَالِقٌ اَنْتَ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْتَ تَاكِيْدًا وَلَا اسْتِيْنَاْفًا يُحْكَمُ بِطَلْقِهِ لِقَوْلِهِ اَرَادَتْهُمْ اَلْاِسْتِيْنَاْفُ بِذَلِكَ فَحُوْلَ هَلِى الْغَاْلِبُ الَّذِى هُوَ ارَادَةُ التَّاْكِدِ - فَلَمَّا كَانَ فِى زَمَنِ عُمَرَ وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذِهِ الصِّيْغَةِ وَغَلَبَ مِنْهُمْ ارَادَةُ اَلْاِسْتِيْنَاْفِ بِهَا حُوْلَتْ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْغَاْلِبِ السَّابِقِ اِلَى الْفَهْمِ (نووی ص ۴۴۴)

الغرض ابن عباسؓ کے ارشاد کا صحیح مطلب یہی ہے۔ بتوی صاحب نے جو مطلب سمجھا ہے وہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ خود ابن عباسؓ تین طلاقوں کے نفاذ کا فتویٰ دیا کرتے تھے جیسا کہ ابو داؤد شریف کے حوالہ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

یہاں یہ بات جان لینی چاہئے کہ یہ صرف حضرت عمرؓ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت عمری یا بدعت عمری کہہ کر رد کر دیں۔ بلکہ یہ تمام صحابہ کرامؓ کا قطعی اور یقینی اجماع ہے، جس کو تسلیم کرنا ایسا ہی طروری ہے جیسا قرآن و حدیث کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔

چنانچہ امام طحاویؒ حضرت عمرؓ کے مذکورہ فیصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت عمرؓ نے اس سلسلہ میں سب لوگوں سے خطاب فرمایا، جن میں وہ صحابہ کرامؓ بھی تھے جو اس بات سے واقف تھے کہ مطلقہ ثلاثہ کا عہد نبویؐ میں کیا حکم تھا۔ پھر بھی ان میں سے کسی نے نہ انکار کیا نہ

حضرت عمرؓ کے ارشاد کو رد کیا (طحاوی شریف ص ۳۲)

نیز ابن رجبؒ نے فرمایا ہے کہ: صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف میں سے کسی سے مراد یہ منقول نہیں ہے کہ خلوت کے بعد جس نے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں ان کو ایک طلاق شمار کیا جائے گا۔ اعلیٰ ائمہ لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم فی الفتاویٰ فی الحلال والحرام شیء مریج حتی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد (کلم الطلاق الثلاث) اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیمؒ نے تہذیب السنن میں ابن العربی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ پھسلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے تین واقع نہیں ہوتیں، بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور اس کو سلف اول یعنی صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، حالانکہ انہوں نے صحابہ کرام کی طرف جس بات کی نسبت کی ہے وہ مریج جھوٹ ہے۔ نہ کسی کتاب میں اس کی کوئی اصل ہے، نہ کسی صحابی کی اس سلسلہ میں کوئی روایت ہے۔ وقال ابن العربی فی کتابہ الناسخ والمنسوخ ونقلہ عنہ ابن القیم فی تہذیب السنن: رآہ قوم فی اخر الزمان فقالوا: ان الطلاق الثلاث فی کلمة واحدة لا یلزم، وجعلوه واحدة ینسبوه الی السلف الاول فحکوہ عن علی والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وبن مسعود وابن عباس..... وما ینسبوه الی الصحابة کذب بعت لا اصل لہ فی کتاب ولا روایہ لہ من احد (بحوالہ کلم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ص ۱۲۴)

غیر مقلدین اکثر و بیشتر ابن تیمیہ اور ابن قیم کے موقف کو اور علماء حرمین اور حکومت سعودیہ عمل کو بطور حجت پیش کرتے ہیں اس لئے اخیر میں دو حوالے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ان پر متتام ہو جائے۔

۱۔ غیر مقلدین کے پیشوا شیخ محمد بن عبدالوہاب کے صاحبزادے شیخ عبداللہ الہدیہ السینیہ، ایک مجلس کی تین طلاقیں کے متعلق اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے

ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک شیخ الاسلام ابن القیم اور ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل حق میں سے اہل سنت کا امام و پیشوا ہیں، اور ان دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں، لیکن ہر مسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلد اور پیرو نہیں ہیں، متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف معلوم و معروف ہے، منجملہ ان کے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہم (ان دونوں بزرگوں کی تحقیق کے خلاف) ائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک کا اتباع کرتے ہیں، بحوالہ دایات مکشوفہ ص ۸۵ مصنف مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ

۲۔ ۱۳۹۱ھ سے حکومت سعودیہ نے اپنے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ علما حرمین اور ملک کے دوسرے نامور ترین علما کرام پر مشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کر رکھی ہے جس کا فیصلہ تمام ملکی عدالتوں میں نافذ ہے۔ بلکہ خود بادشاہ بھی اس کا پابند ہے۔ اس مجلس میں لفظ واحد سے تین طلاق دینے کا مسئلہ پیش ہوا، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ تفسیر و حدیث کی سینتالیس کتابیں کھنگالنے اور سیر حاصل بحث کے بعد واضح الفاظ میں یہ فیصلہ دیا ہے:

ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی

قرارداد کی عبارت یہ ہے: وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول من إيراد توصل المجلس بالأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً.

یہ پوری بحث اور مجلس کا فیصلہ ”حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد“ کے عنوان سے حکومت سعودیہ نے مہلہ البحوث الاسلامیہ کی جلد اول کے تیسرے شمارے میں ۱۳۹۱ھ ہجری میں شائع کیا ہے، جو دواصفیات پر مشتمل ہے، اور احسن الفتاویٰ (جو مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے اور کراچی سے شائع ہوا ہے، اس) کی پانچویں جلد میں، یہ پورا سالہ بعینہ عربی میں موجود ہے۔

نوٹ: عام قارئین اور اختصار کے پیش نظر اگر جگہ عربی عبارتوں کو حذف کر کے صرف حوالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔

تین طلاق اسلام میں

اسلام میں طلاق ایک بامقصد عمل ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ایسے ہیں جو معاشرہ کو معتدل رکھنے میں معاون ہیں، مثلاً زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعمال کرنا، حالت ناپاکی میں طلاق دینا، اور بیک وقت ایک ہی طلاق دینا وغیرہ۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق طلاق کے قانونی اور اصولی حیثیت سے ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا (سورہ بقرہ ۲۲۹) اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جانا (سورہ بقرہ ۲۳۰)

اول الذکر اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر فقہاء نے طلاق کی تین قسمیں کی ہیں (۱) طلاق احسن، ایسے زمانہ ناپاکی میں طلاق جو جماع سے خالی ہو (۲) طلاق حسن: تین طہر میں تین طلاقیں (وغیرہ) (۳) طلاق بدعت: ایک طہر میں تین طلاقیں، حالت حیض، جماع کے بعد طہر میں طلاق (در مختار ۳/ ۲۳۱-۲۳۲)

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصولی اور قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس معاملہ میں تین طلاق کا مسئلہ، ظہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی بیٹھ سے مشابہت دینے کے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں میں کیا گیا ہے، مشابہت کی بنیاد یہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت دینا شرعاً مبعوض ہے، اسی طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹا اور بُرا قول ہے۔ (مجادلہ ۲) لیکن اس برائی کے باوجود ظہار کر لینے سے حکم ظہار (غلام آزاد کرنا) مردوں کے متواتر روزے رکھنا، ۶۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مرتب ہوتا ہے، بعینہ یہی صورت مسئلہ

طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پر اس کا حکم جاری ہوتا ہے، امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس کو واضح کیا ہے۔ (شرح معانی الآثار ۳۲/۲)

(۲)۔ طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھرپور رہنمائی ہیں ایک روایت سے ملتی ہے جسے امام ابو داؤد سجستانی (المتوفی ۳۰۸ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے اپنی "سنن" میں بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔

مکرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت والمطلقات یتربصن الیکم تحت ارشاد فرمایا: کہ ابتدا میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگرچہ تین طلاق دیدیتا پھر بھی اسے رجعت کا حق رہتا تھا تا آنکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان الا بیت ثلاث کی روایت دے کر (ابو داؤد شریف ۱/۲۹۷)

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا یہ قانون بنا دیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے وہ صرف دو ہے، اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے گی (چاہے یہ سب ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ اسلئے کہ آیات قرآنیہ میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے (قرطبی بحوالہ فتح الباری ۹/۲۱۵) تو وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہ رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ قول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ صاف طور پر اس کا مقاضی ہونے کے تین کے وقوع کے بعد شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کا حق باقی رکھیں گے تو نسخ سے پہلے اور بعد کے حکم میں کوئی زیادہ فرق نہ رہے گا، جو مراحۃ آیت قرآنی کے منشاء کے خلاف ہے

(۳)۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ نبوی میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے علی الاطلاق تین طلاقیں کو نافذ فرمایا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (المتوفی ۲۵۵ھ) نے اپنی مشہور آفاق کتاب الجامع الصحیح میں ایک باب قائم فرمایا ہے "عین طلاق کو نافذ کرنے کا بیان" اور اس کے تحت میں مشہور صحابی حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ لٹان کے فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا۔

"میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جھوٹا کہلاؤں گا، پھر انھوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے سے قبل ہی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں۔ (بخاری شریف ۱/۱۷۱) ابو داؤد و ترمذی میں اس روایت کی مزید وضاحت اس طرح کی گئی ہے:

”پس انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیدیں جنہیں آپ نے نافذ فرمایا اور جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے وہ سنت ہوتا ہے (سنن ابو داؤد ۱/۲۰۶)“

اس روایت سے پتہ چلا کہ، الف: حضرت صحابہ زمارہ بیوی میں تین طلاقیں دیتے تھے، ب:، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو نافذ فرمایا، جبکہ واقعہ بیک وقت تین طلاق دینے کا تھا۔

④۔ امام بخاری نے اسی باب میں ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے۔

”ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسرے شوہر نے (جماع سے قبل) طلاق دیدی، اس نے پوچھا کہ وہ عورت کیا پس شوہر کے لئے حلال ہوگئی؟ آپ نے جواب دیا: نہیں (بخاری شریف ۲/۹۱)“

یہ حدیث بھی تین طلاق کو تین ماننے پر صریح ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے بعد بلا حلالہ رجعت سے منع فرمایا ہے۔

⑤۔ اسکے علاوہ بھی کئی واقعات ذخیرہ حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو بائنہ قرار دیا ہے، مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو تین طلاقیں دیدیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے تین کو نافذ فرمایا اور بقیہ ۹ سویتا نوے کو لغو اور ظلم قرار دیا (مصنف عبدالرزاق ۶/۳۹۳)“

امام دارقطنی نے حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیتا تو کیا مجھے رجوع کا حق رہتا؟ اس پر آپ نے جواب دیا: نہیں، اس وقت تمہاری بیوی بائنہ ہو جاتی اور یہ گناہ کا کام ہوتا (دارقطنی ۲/۴۳۶)“

اسی طرح امام حسنؓ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں

بعد میں ایسے احوال پیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی تو حضرت حسنؓ نے اسوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں رہتی تو میں اس سے رجوع کر لیتا (مختصاً، (دارقطنی ۴۴۰/۶)

حاصل یہ ہے کہ تین طلاق کے واقعات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ نے انہیں تین ہی قرار دیا، اور آپ کے بعد اکابر صحابہ و تابعین یہی فتویٰ دیتے رہے ابن عباسؓ جن کی رائے پہلے اس بارے میں مختلف تھی بعد میں شدت کے ساتھ تین طلاق کو تین ماننے کا فتویٰ دیتے تھے۔ (سنن ابوداؤد ۱/۲۹۶)

کچھ مغالط

⑥۔ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی، وہ یہ کہ اس سلسلہ میں باقاعدہ بلکہ منصوبہ بند طریقہ پر ایسے مغالطوں کو فروغ دیا گیا ہے جنہیں دیکھ کر خالی الذہن شخص مبتلائے فریب ہو جاتا ہے، ان مغالطوں کی بنیادی وجہ احادیث کے متعدد طرق پر نظر نہ رکھنا ہے جو ہر زمانہ میں حدت پسندوں کی ضلالت کی بنیاد رہی ہے (شرح معانی الآثار ۱/۶)

اس سلسلہ کا سب سے اہم مغالطہ حضرت رکانہ ابن عبدی زیدؓ کی روایت ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا، یہ روایت ایک رہنما حدیث کے عنوان سے مولانا وحید الدین خاں (جو اس وقت بین التجزیہ مغالطہ دینے والوں میں امتیازی مقام پر فائز ہیں) نے اپنے مضمون ”طلاق اسلام میں“ (قوی آواز ۸ اگست ۱۹۹۳ء) اس انداز سے تحریر کی ہے گویا پورے دور نبوی میں تین طلاق کو ایک ہی قرار دیا جاتا رہا ہو اور خاں صاحب نے خاص مقصد کے تحت روایت کا حوالہ ابوداؤد اور دیگر محدثین کا دیا ہے اور ترجمہ نقل کیا ہے حافظ ابن حجر کی کتاب ”فتح الباری“ سے۔ کیونکہ وہ اگر امام ابوداؤد کے راجح روایت ذکر کرتے تو مغالطہ کی کوشش کبھی کامیاب نہ ہوتی، امام ابوداؤد نے اس روایت کے متعدد طرق اور اسناد کو سامنے رکھ کر جس طریق کی تصحیح و ترجیح دی وہ یہ ہے۔

رکانہ کے پڑپوتے عبداللہ بن علق بن یزید بن رکانہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ بن نے اپنی زوجہ کو۔ البتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی جس میں ایک اور تین دونوں مراد لینے کا احتمال تھا، پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تمہاری مراد اس سے کیا تھی؟ رکانہ نے جواب دیا۔ ایک، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو قسم دلائی اور جب انھوں نے قسم کھالی تو آپ نے فرمایا۔ وہی مراد ہے جو تم نے ارادہ کیا۔

اس روایت پر امام ابو داؤد نے درج ذیل تخریج جمع کیا ہے۔

یہ روایت ابن جریر کی اس روایت کے مقابلہ میں اصح ہے جس میں ابو رکانہ کے تین طلاق دینے کا ذکر ہے، کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جو حقیقت حال کو زیادہ جاننے والے ہیں (ابو داؤد ۳۰۰/۳۰۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ البتہ سے طلاق دینے کا ہے، بعض راویوں نے غلطی سے تین طلاق نقل کر دی ہے، اسی بنا پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے:-
اس نکتہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث (رکانہ) سے استدلال کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔

(فتح الباری ۳۶۳/۹)

اور مجمع اور راجح روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ کو قسم دلانا اس پر شاہد ہے کہ اگر رکانہ کی مراد تین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس اعتبار سے یہ حدیث تین کو ایک ماننے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی دلیل ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب کا قصداً اس نکتہ سے صرف نظر کرنا حق و انصاف سے بعید اور مغالطہ دینے کی خوبصورت کوشش ہے اس بارے میں وہ اپنے تقلید سے آزاد دوستوں کی پیروی کر رہے ہیں۔

④۔ مسئلہ زیر بحث میں دوسرا بڑا مغالطہ فیصلہ فاروقی کے بارے میں دیا جاتا ہے، کہ

خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقیں کو تین قرار دینے کا فیصلہ محض وقتی استدلال اور انتظامی حکم (ایگزیکٹو آرڈر) تھا، اسی حیثیت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے اتفاق کیا تھا، اس کی حیثیت شرعی حکم کی نہ تھی کہ اس سے بہر حالت مانا جائے (مغنی عن المحتاج، وحید الدین خان)

اس اہم مسئلہ میں جو اپنے اندر علت و حرمت کے معنی رکھتا ہے (حضرت عمرؓ کے فیصلہ اور صحابہؓ کے اجماع کو محض انتظامی اور سیاسی تدبیر و تعزیر قرار دینا بہت بڑی جسارت اور نئے زمانہ کے جدت پسندوں کی دماغی ایجاد ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں۔ کیونکہ۔

الف ۱۔ علماء سلف میں سے کسی نے اس فیصلہ کو وقتی استثناء کے درجہ میں نہیں رکھا۔

ب ۱۔ علت و حرمت کے مسئلہ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنی طرف سے رائے قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خواہ وہ وقتی استثناء ہو یا انتظامی حکم۔

ج ۱۔ جو واقعات خود دو نبویؐ میں پیش آچکے ہوں اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق کے نفاذ کا حکم دیا ہو انہی جیسے واقعات میں حضرت عمرؓ کا تین قرار دینے کا فیصلہ حکم شرعی سے کیسے خارج ہو سکتا ہے۔

⑧ ۱۔ فیصلہ فاروقی کے انتظامی ہونے پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ تین طلاق دینے والے کو کوڑے سے سزا دیتے تھے، حال صاحب موصوف نے بھی نہایت شاطرانہ انداز سے یہ دلیل پیش کی ہے (رقمی آواز، ۸ اگست ۱۹۸۳ء) مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال ناواقفیت پر مبنی ہے۔

احقر کے علم میں کم از کم دو اور واقعات حضرت فاروق اعظمؓ کے دور حکومت میں اس طرح کے پیش آئے ہیں کہ آپؓ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے پھر آپؓ نے فرمان جاری کیا ہے کہ جو اس کے خلاف کرے گا وہ سزا یاب ہوگا۔

الف ۱۔ ان میں ایک واقعہ متعہ کی حرمت کا ہے، امام مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبویؐ، دور صدیقی اور ابتدائی دور فاروقی میں متعہ کیا جاتا رہا، پھر یہیں حضرت عمرؓ نے روک دیا، پس ہم رک گئے (مسلم بشرح النووی ۱/۲۵۱)

یہ بعینہ اسی طرح کے الفاظ ہیں جو حضرت ابن عباسؓ سے تین طلاق کو ایک ماننے کے متعلق نقل کئے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ کا متعہ کی حرمت کے متعلق فیصلہ بھی اہل سنت (بشمول اہل بیت) کے نزدیک مسلم ہے، کسی نے اسے وقتی استثناء یا انتظامی حکم قرار نہیں دیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو نصوص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعہ کی منسوخی کے حکم کا اظہار تھا جو دور نبویؐ میں ہی طے ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہؓ کو اس کی منسوخی

کا علم نہ تھا، حضرت عمرؓ نے سب کو باخبر کر دیا۔

ب۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ بلا انزال جماع (التفريق خائنین) سے غسل واجب ہونے کا ہے، صحابہؓ اس بارے میں مختلف تھے، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے بعد یہ حکم جاری کیا۔
 ”اگر آئندہ مجھے پتہ چلا کہ کسی نے جماع (بلا انزال) کے بعد غسل نہیں کیا تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا (شرح معانی الآثار ۳/۱۶۱)

حضرت عمرؓ کے اس حکم کو سب صحابہؓ نے حکم شرعی کے بطور قبول کر لیا، کسی نے اسے وقتی اشتہار نہیں قرار دیا، اس لئے کہ یہ حکم فاروقی نہ تھا بلکہ حکم سابق (مدم وجوب غسل) کی منسوخی کا اظہار تھا۔
 ج۔ تقریباً ہی نوعیت تین طلاق کے مسئلہ میں پیش آئی، تین طلاق کے بعد رجعت کا حکم منور ہو چکا تھا جیسا کہ سنن ابی داؤد میں مذکور حدیث ابن عباسؓ سے معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہؓ کو اس کی منسوخی کا علم نہ تھا تا آنکہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے اس حکم کا باقاعدہ اعلان فرمایا، ان کا یہ اعلان اپنی طرف سے وقتی معلومت یا استثناء کے بطور نہیں تھا بلکہ قرآن و حدیث سے ماخوذ تھا اور صحابہؓ نے اسی حیثیت سے اس سے اتفاق کیا تھا، وہ صحابہؓ جو حضرت عمرؓ کو ”ہر کی زیادتی پر پابندی کے ارادہ پر سختی سے ٹکے کی جوت رکھتے تھے ان کے ساتھ یہ بڑی انصافی ہے کہ انہیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آڑ میں حضرت عمرؓ کے ایک غیر شرعی فیصلہ کی موانعت کا لازم گردانا جلئے۔

خود مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی (دم ۱۳۵۰ھ) نے فیصلہ فاروقی کو سیاسی ماننے کی سختی سے تردید کی ہے (اخبار اہل حدیث ۵ نومبر ۱۹۲۹ء بحوالہ عمدة الائمۃ ۱/۵۷)

⑨۔ فاروقی فیصلہ کے حکم شرعی ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں صراحت ہے کہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے میں تھا جو متعدد الفاظ سے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ سے بانٹ ہو جاتی ہے (ابوداؤد شریف ۳۰۶) ایسی صورت میں مدخولہ و غیر مدخولہ کے درمیان حکم کی تفریق بلاشبہ شرعی حکم کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ انتظامی حیثیت سے مدخولہ و غیر مدخولہ کے معاملات یکساں ہیں۔

⑩۔ مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت سے بھی اس فیصلہ کے خالص شرعی ہونے کا پتہ

چلتا ہے۔

اجلاسہیار نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی کو تین طلاق دیدے تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ - لوگ انھیں ایک کہتے تھے عہد نبوی، عہد صدیقی اور ابتدائی عہد فاروقی میں، حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا، کہ اے لوگو تم نے طلاق پر بہت کثرت کر دی اب آئندہ جو شخص جیسا لفظ بولے گا وہی سمجھا جائیگا، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم

(مصنف عبد الرزاق ۳۹۳/۶)

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، کہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کر تاکید ایک ہی مراد لیتے تھے اور چونکہ صدق و صلاح کا زمانہ تھا اس لئے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شمار ہوتی تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگ اس کا بکثرت استعمال کرنے لگے اور پوچھنے پر کہہ دیتے کہ ہماری مراد تو تاکید کی تھی، تو حضرت عمرؓ نے صاف اعلان کر دیا کہ دلی مراد چونکہ معلوم نہیں، اور صدق و صلاح کا پہلا سامعیار باقی نہیں رہا لہذا اب آئندہ محض ظاہری الفاظ کا اعتبار ہوگا نیت کا اعتبار نہ ہوگا، یہ حکم قصار کے اصول شریعہ کے مطابق تھا کیونکہ قصار میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے، حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ متعدد الفاظ طلاق استعمال کرتے وقت قصار تاکید کی نیت معتبر نہیں ہوتی، دیانت کا معاملہ دوسرا ہے (در مختار ۲/۳۲۹)

الغرض کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے کہ فیصلہ فاروقی کو وقتی استثنایا یا انتظامی حکم پر محمول کیا جائے۔

⑪۔ جب یہ حکم شرعی ہے تو اس پر عمل کیلئے یا فتویٰ دینے کے لئے کسی با اختیار حاکم کا ہوتا ضروری نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر اس کی پابندی لازم ہے، جیسا کہ ”مسئلہ متعہ“ اور ”مسئلہ جماع بلا انزال“ میں یہی حکم ہے۔

:- کیا حضرت علیؓ نے اجماع کے خلاف کیے تھے :-

⑫۔ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو مولانا وحید الدین خاں صاحب نے اجماع فاروقی سے اختلاف کرنے والا بتایا ہے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، سلیمان اعمش کے نقل کردہ ایک واقعہ سے اس کی تعلیٰ کھل جاتی ہے جسے حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب ”شرح مشکل الاحادیث الواردة“ میں لکھا ہے۔

اعمش کہتے ہیں کہ کوذ میں ایک بوڑھا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سماعاً یہ روایت نقل کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاق دیدے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی اور لوگوں کا تانا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اور یہ حدیث اس سے بغور سنتے تھے (اعمش کہتے ہیں) میں بھی اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے، اس نے مجھے بھی مذکورہ بالا حدیث سنائی، تو میں نے دریافت کیا کہ کہاں سنی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی کاپی دکھاتا ہوں چنانچہ وہ کاپی نکال کر لایا، کاپی میں نے دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اس سے بائٹہ ہو جائے گی، اور دوسرے شوہر سے نکاح کئے بغیر اس کے لئے حلال نہ ہوگی، اس پر میں نے سوال کیا کہ تعجب ہے، یہ روایت تو بھاری زمانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا صحیح ہی (کاپی کی ہے، لیکن لوگ مجھ سے وہی کہلوانا چاہتے ہیں۔ (بحوالہ النجاة الکاملۃ ص ۱۱۱)

روایت سے معلوم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختلاف کی نسبت روافض کے بریگیٹڈے کا جڑو ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،

قابل ذکر شہادت

(۱۳)۔ اخیر میں ہم اس بحث سے متعلق مشہور غیر مقلد مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ کی حقیقت بد رکافی روشنی پڑتی ہے ملاحظہ کریں ”یہ (تین طلاق کو ایک ماننے کا) مسلک صحابہ، تابعین و تبع تابعین وغیرہ ائمہ محدثین و متقدمین کا نہیں ہے، یہ مسلک سات سو سال بعد کے محدثین کا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کے پابند، اور ان کے معتقد ہیں، یہ فتویٰ شیخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخر یا اوائل آٹھویں میں دیا تھا تو اس وقت کے علماء نے ان کی سخت مخالفت کی تھی نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ”اتحاف النبلاء“ میں جہاں شیخ الاسلام کے متفرقات مسائل لکھے ہیں اس نمبر ست میں طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرن

طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا تو بہت شور ہوا، شیخ الاسلام اور ان کے شاگرد ابن قیم پر مصائب برپا ہوئے، ان کو اونٹ پر سوار کر کے درے مار مار کر شہر میں پھرا کر توہین کی گئی، قید کئے گئے اس لئے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ اتحاد ۳۱۸۔

(فتاویٰ بحوالہ عمدۃ الاناث ۱۰۳)

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ امت میں متواتر سات سو سال اس مسئلہ کو صرف روافضین دشیمہ کا شعار سمجھا جاتا رہا اور تین کو تین ماننے کا اجماعی فیصلہ ہی حکم شرعی کے بطور معمول بہا رہا اب اچانک اس پر وقتی استثناء کی تلوار کیسے چلائی جاسکتی ہے؟

فائدہ کیا ہے؟

(۱۲)۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے وہ یہ کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کے نظریہ کو اہم اصلاحی عمل کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ یہ زری خام خیالی ہے، غور کیا جائے تو یہ نظریہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی کا سبب ہے کیونکہ۔

الف: اس کا سارا فائدہ اس مرد کو پہنچتا ہے جو انجام کا لحاظ کئے بغیر تین طلاقیں دیدے اور بعد میں پشیمان ہو۔

ب: یہ نظریہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر اسی ناقدرے شوہر کے ساتھ کڑوی زندگی گزارے۔

ج: اس نظریہ کی وجہ سے مرد طلاق پر جری ہو جاتے ہیں

د: جو عورتیں شوہر کی زیادتیوں سے تنگ رہتی ہیں ان کی گلو خلاصی مشکل تر ہو جاتی ہے۔

ه: تین طلاق کے بعد رجعت کرنے والا شخص جمہور کے نزدیک حرام کار قرار پاتا ہے۔

و: اجماع امت کو چھوڑنے کے رجحان سے غیروں اور دشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں دخل

اندازی کا موقع مہیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اس کے برخلاف تین طلاق کو تین ماننے سے مذکورہ کوئی خرابی لازم نہیں آتی، زیادہ سے

زیادہ دو باتیں کہی جاسکتی ہیں، اول یہ کہ مطلقہ عورت کی کفالت کا نظم کیسے ہوگا؟ اس کا جواب

یہ ہے کہ یہ مشکل صرف تین کو تین ماننے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تین کو ایک ماننے کی صورت

میں بھی پیش آسکتی ہے جب کہ رجعت نہ ہو یا تین طہروں میں الگ الگ طلاق ہو۔ اصل میں

یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا نکاح ہو یا اہل خاندان اس کی کفالت کریں۔ دوسری مشکل یہ بتائی جاتی ہے کہ تین کو تین ماننے سے حلالہ کا حکم دینا لازم آتا ہے (جو بقول معترض بڑی بے شرمی کی بات ہے!) تو یہ اعتراض حلالہ کی شرعی کیفیت اور صورت سے ناواقفیت پر مبنی ہے، شریعت اسلامی میں حلالہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت وارد ہوئی ہے (ترمذی شریف ۱/۱۳۳) حلالہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مطلقہ اس وقت تک دوبارہ طالق کے نکاح میں نہ آئے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے پھر (اتفاقاً) اس سے جدائی ہو جائے، یہ حکم تین طلاق دینے والے کے لئے بڑی اہم نفسیاتی سزا ہے، حلالہ عورت کے لئے باعث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرعی نکاح ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا دوسرا رفیق حیات پہلے سے اچھا ہو، البتہ باغیرت مرد کے لئے یہ شرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے، جو شخص اس حکم کو ذہن میں رکھ لگا وہ کبھی بھی تین طلاق کی جرات نہ کرے گا۔

کرنے کا کام

۱۵۔ بحث اس لئے لمبی ہو گئی کہ بزم خود مفکرین و مجتہدین کے مغالطوں کی توضیح ضروری تھی، ورنہ کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت جبکہ ملٹی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت ہے ہمارے لئے طلاق کے مسئلے میں الجھنا چننا مفید نہیں ہے، ہمیں اسلامی طریقہ طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل عوام کو سمجھانے اور انہیں صحیح راہ دکھانے پر صرف کرنے چاہئیں، ایک وقت ایک طلاق دینا بالاتفاق مستحسن ہے اسی نکتہ پر سب زور دیں اور اسی کو رائج کریں، اس طرح کثرت طلاق کی وبا بھی کم ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا، اب بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں ورنہ یہ ہماری کج بحثی ایسے نت نئے مسائل کھڑے کرے گی کہ ہمیں ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

استاذ محترم حضرت مولانا محمد مسلم صاحب بمہوری علیہ الرحمہ

مولانا اعجاز احمد صاحب مصلیٰ مدظلہ العالی شیخ الاسلام شیخ پورا اعظم گڑھ

ایک حادثہ جو ہر اس شخص کے لئے یقینی ہے جس نے اس دنیاے ناپائیدار میں قدم رکھا ہے اور جس نے زندگی کی آنکھ کھولی ہے، بہر حال اسے اس حادثہ سے دوچار ہونا ہے، ہر شخص اللہ کے پاس سے ایک کبھی کھائی عمر لے کر آیا ہے لیکن نہ اسے خبر کہ وہ کتنی ہے؟ اور نہ دوسروں کو پتہ کہ وہ ہمارے درمیان کتنے دن رہے گا؟ لیکن اس کے باوجود آدمی صحت و تندرستی دیکھ کر، جوانی و نو عمری دیکھ کر، قوت و طاقت دیکھ کر ایک اندازہ کرتا ہے کہ ابھی حیات دراز ہے، ابھی اور جینا ہے، ابھی مرنے والی نہ عمر ہے اور نہ صحت، اور اسی اندازہ سے وہ مطمئن رہتا ہے، اور ایسا مطمئن رہتا ہے جیسے وہ اس حادثہ نگار پر "کوٹا لے" میں کامیاب ہو چکا ہو، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی کتنی پوری کے جلدی ہے تو وہ اپنا اعمال نامہ لے کر خدا کے حضور پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے دیکھنے والے اس سے تعلق رکھنے والے اور اس کی محبت میں جینے والے ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بالکل صحت مند تھے، ابھی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی تو جوان تھے، ابھی تو جوانی ڈھلی ہی تھی، بڑھاپا کہاں آیا تھا؟ ارے اس کا تو دم بھی نہ تھا، لیکن اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، آج قلم ایسا ہی ایک حادثہ لکھنے پر مجبور ہو رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمارے محبوب استاذ بہترین مشیر، بہترین شفقت و محبت رہبر و رہنما حضرت مولانا محمد مسلم صاحب بمہوری اس طرح اچانک ہم لوگوں کو چھوڑ کر جلدیں گے، کتنے صحت مند تھے؟ کیسے توانا تھے؟ صرف بال ہی تو سفید ہوئے تھے، بڑھاپے کا اور تو کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، کیا بیماری تھی انھیں؟ بیماری تو انھیں محض چھوڑ کر گزر جاتی تھی، ابھی کئے دن ہوئے، شیخ الاسلام کی شوریٰ کی منگ میں آئے تھے، کتنے ہشاش بشاش تھے، رات میں دیر تک مجلس شوریٰ کا اجلاس چلتا رہا، انھیں کی

صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا، ان کی رائے سب کے لئے قابل تسلیم ہوتی تھی، صبح انھیں واپس کی جلدی تھی لیکن مدرسہ کا ایک مندرجہ کام انھیں پر موقوف تھا، نماز فجر پڑھ کر اس طرح یکسو ہو کر اس کے لئے بیٹھے، جیسے انھیں اور کوئی کام ہی نہیں، پورے انشراح و انبساط کے ساتھ اس معاملہ کو طے کیا اور پھر لوگوں کو کھڑے ہوئے جیسے جانے کے لئے دیر سے تیار رہے ہوں، کون جانتا تھا کہ حالت صحت کا یہ آخری دیدار ہے۔

۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۹۳ء کو اچانک اطلاع ملی کہ کل مولانا پر فالج کا حملہ ہوا، غسل کرنے کے لئے حمام میں تشریف لے گئے تھے، وہیں یہ حملہ ہوا، کسی کو خبر نہ تھی، کئی گھنٹے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا تو دروازہ توڑ کر اندر گئے تو گرے ہوئے تھے، ہوش قائم تھا، پوچھنے پر جواب بھی دیا مگر آہستہ آہستہ ہوش کم ہوتا گیا، معلوم ہوا کہ اعظم گڑھ کے ایک شفا خانہ میں داخل ہیں، دل دھک سے ہو کر رہ گیا، بھاگم بھاگ اعظم گڑھ پہنچا، آہ کر وہ شفقت و کرم کا پیکر مجسم، جس کے حیرے پر اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہی خوشی و مسرت کا نور دمک اٹھتا تھا آج اس طرح بے سدھ پڑا ہے کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہیں، بایاں حصہ بالکل غفلت ہے، آنکھیں بند ہیں، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں حرکت کر رہا ہے، میرا مولانا سے شاگردانہ تعلق اٹھائیس، انیس سال سے ہے، لیکن میں نے کبھی انھیں ننگے بدن نہیں دیکھا تھا، آج صرف ایک لنگی بندھی ہوئی جو نظر آتی تو طبیعت بے قابو ہو گئی، قریب جا کر دھڑکتے دل سے سلام کیا تو سلام کا جواب دیا، نام بتایا تو اچھا کہا مگر آنکھیں نہیں کھول سکے، چند گھنٹے ان کی خدمت میں رہا، پھر واپس چلا آیا کہ کل پھر آؤں گا، کل پہنچا تو معلوم ہوا کہ حالت نازک ہوتی جا رہی تھی اس لئے ڈاکٹروں کے مشورے سے لوگ رات ہی میں کھنڈے گئے، پھر کھنڈے سے کبھی امید کی خبر آتی اور کبھی یاس کی بات آتی۔

آخر ۲۹ محرم ۱۴۱۴ھ مطابق ۲۰ جولائی ۱۹۹۳ء کو بعد نماز مغرب اطلاع آئی کہ مولانا کا حال ہو گیا، سنتے ہی سر جھک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل صدمے سے چور چور ہو گیا، مات کس طرح گزری بس کچھ نہ پوچھتے، نیند آتی تھی اور مولانا کا شاداب چہرہ سامنے آ جاتا تھا، بس آنکھ کھل جاتی تھی، صبح سویرے بھور پہنچا، سوگواروں کا ہجوم تھا، اکثر آنکھیں سرخ تھیں مہاجرات

گرامی قدر مولانا محمد راشد صاحب سلمہ کو دیکھا تو آنکھیں برس پڑیں، ایک جملہ بھی تو تسلی کا ادا نہ ہو سکا سب صورت سوال بنے ہوئے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہر ایک چہرہ اداس تھا، عوام بھی تھے، خواص بھی تھے، علماء بھی تھے، طلبہ بھی تھے، لیکن سب کے چہروں پر رنج و اندوہ کی گہری پرچھائیاں تھیں، مدرسہ شیخ الاسلام شیخ پور جس کے وہ علامہ سرپرست تھے، کے اساتذہ و طلبہ آگئے تھے، جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور کے طلبہ و اساتذہ بھی تھے، ان کے علاوہ مدرسہ منبع العلوم خیر آباد، جامعہ عربیہ انوار العلوم جہانگیر، مدرسہ عین الاسلام نوادہ کے اساتذہ و منتظمین پہنچ گئے، جامعہ رشیدیہ بمبور کے تو سبھی حضرات تصویر غم بنے ہوئے تھے۔

مولانا کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کتنا نرم اور گداز بدن تھا، موت نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی تھی، بدن جیسا زندگی میں تھا پس مرگ بھی ویسا ہی رہا، کیا مرے ہوئے آدمی کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آرام کی نیند سو رہے ہوں، چہرے پر تازگی و نشاط دہائی تھی، نماز جنازہ ان کے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالمنان صاحب مظاہ نے پڑھائی اور ساڑھے دس بجے دن میں یہ گنج گراں مایہ تہ خاک چھپا دیا گیا، ان سارے مراحل میں یہ خادم و شاگرد شریک رہا، اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کی روح کو سکون و اطمینان بخشے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔

دفن کر کے آیا تو ذہن میں ماضی کے دریچے کھل گئے، پچھلی یادیں ایک ایک کر کے آنے لگیں دل شکستہ اور زخم خوردہ ہے، قلم تھر تھرا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تقاضا ہے کہ ان یادوں کو کاغذ کے حوالے کر دوں، شاید دل محزون کو کچھ تسلی ہو۔

شوال کے مہینے سے عربی مدارس اپنا نیا تعلیمی سال شروع کرتے ہیں، داخلہ کے خواہش مند طلبہ ابتداءً ۱۰ شوال میں ان مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ ہجری سن غالباً ۱۳۸۴ تھا اور عیسوی ۱۹۶۴ء رہا ہوگا، ایک ڈراسہا طالب علم اپنے رفیق اور رہنما کو نے کہ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخلہ کے لئے پہنچا، ناظم مدرسہ نے حکم دیا کہ مولانا محمد مسلم صاحب کو جا کر امتحان داخلہ دو، وہ مولانا کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب ہنڈ پات سے یانی نکال رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ یہی

مولانا محمد مسلم صاحب ہیں، متوسط قد، تندرست گتھا ہوا جسم، گہرا سونل رنگ، پورے چہرے پر خوبصورت بھری ہوئی سیاہ ڈاڑھی، آنکھیں مخموری، چہرہ بارعب، لمبا کرتا، تنگ جہری کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا سر پر دوپٹی خوبصورت ٹوپی، کندھے پر بڑا سا روال، بہت ہی جامہ زیب نظر آئے انھوں نے کھڑے ہی کھڑے امتحان لیا، صرف تین سوال کئے، پہلے دو سوال کا جواب دے دیا مگر تیسرے کا جواب نہ بن پڑا، کیونکہ جس کتاب کا سوال انھوں نے کیا تھا وہ اس کی پڑھی ہوئی نہ تھی اسے عربی دوم میں داخلہ لینا تھا لیکن تعلیمی لحاظ سے اس لائق نہ تھا، مولانا نے فرمایا کہ رعایتاً عربی دوم میں تمہارا داخلہ کر لیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں کتاب پڑھ ڈالو۔

یہ مولانا سے میری پہلی ملاقات تھی، ایک ہفتہ کے بعد تعلیم شروع ہوئی تو میرے درجے کی ایک کتاب علم الصیغہ کا سبق ان کے پاس تھا، مولانا نہایت اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے، بڑے بارعب و باوقار! پڑھاتے ایسا تھے کہ جیسے گھول کر پلا دینا چاہتے ہوں، ان کا انداز تدریس نمونہ کا انداز تھا، مشکل سے مشکل بات کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ اس کے مشکل ہونے کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا تھا، طالب علم کے ذہن میں وہ بات اس طرح بیٹھ جاتی جیسے اسے پہلے سے معلوم رہی ہو، میں نے مولانا سے چار سال تعلیم حاصل کی ہے، پڑھانے کا انداز انھیں سے سیکھا خود مقرر و خطیب نہ تھے، لیکن بہتوں کو خطیب بنا دیا، جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں مولانا کا تدریسی اور تربیتی کمال ظاہر ہوا، باوقار و بارعب بھی بہت تھے، مہربان و اخلاق بھی بہت تھے، ہر طالب علم ان سے ڈرتا بھی تھا اور ان سے محبت بھی کرتا تھا، طلبہ فجر سے پہلے سوتے ہوتے، ان کی ایک آواز مردوں میں جان ڈال دیتی اور ہر طرف بیداری کی ہلچل پیدا کر دیتی، بڑھنے کے لئے طالب علموں کی ہمت افزائی ایسے ایسے طریقوں سے کرتے کہ وہ دیوانہ وار تعلیمی محنت میں مشغول ہو جاتے، طلبہ سے رات رات بھر پڑھو دینا ان کے لئے معمولی بات تھی

مولانا مدرسہ کی مدرسے کے ساتھ ملتی مسائل کا بھی پورا شعور رکھتے تھے، اور ابتداء

سے ہی مسلمانوں کے ملکی اور بین الاقوامی احوال و معاملات میں دلچسپی لیتے تھے اور اس باب میں انھیں جمعیتہ علمائے ہند کی رہنمائی پر یقین کامل تھا، انھوں نے ہمیشہ جمعیتہ علمائے ہند کے جھنڈے کے نیچے کام کیا اور پورے شرح صدر کے ساتھ کیا، انھوں نے یہی روح مدرسہ کے تمام

طلبہ میں بھی پھونک رکھی تھی۔

جن دنوں صدر نامہ نے اسرائیل سے شکست کھائی تھی اور قبلہ اول (حفظہا اللہ و اعادہا الی المسلمین) پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، تو ساری دنیا کے مسلمان بلبلا اٹھے تھے، ہر مسلمان غمزدہ تھا، ہندوستان میں جمعیتہ علماء نے اس صدمے کی چوٹ کو سب سے زیادہ محسوس کیا، اسرائیل نے فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کے گھروں سے نکال کر بے گھر کر دیا تھا، یہ خانہ برباد لوگ کمپوں میں آسمان کے نیچے دھوپ میں بے سایہ کے پڑے ہوئے تھے، قبلہ اول کی بازیافت کا مسئلہ تو تھا ہی، فوری طور پر ان پناہ گزین بے پناہوں کی امداد و اعانت کا مسئلہ سب سے اہم تھا، دنیا کے تمام مسلم ممالک اس کارِ خیر میں لگے ہوئے تھے، ہندوستان کا مسلمان گو کہ مفلوک الحال ہے مگر بہت حوصلہ مند ہے اس نے اس امداد و تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس وقت کے ناظم عمومی جمعیتہ علمائے ہند اور اب کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی کی اپیل پر مسلمانوں نے اپنی بساط بھر بلکہ کچھ زیادہ ہی تعاون کیا۔

استاذ محترم نے مطلوبین کی اعانت کے لئے طالب علموں میں دہ ولولہ پیدا کیا کہ بیشتر طلبہ اس کے لئے مستعد و سرگرم کار ہو گئے، مولانا نے ایک مختصر سی مگر نہایت پر جوش تقریر لکھ کر طلبہ کو دیدی، انھوں نے اسی کی روشنی میں آس پاس کے قریہ جات اور گاؤں میں ایک آگ سی لگادی، طلبہ کی کوششوں سے کافی سرمایہ جمع ہو گیا، جو دفتر جمعیتہ علماء میں بھیج دیا گیا اور وہاں مستحقین کو پہنچا دیا گیا۔

مولانا کو جمعیتہ علمائے ہند سے، جمعیتہ کے اکابر سے، باحفوص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے اور ان کے خاوندہ سے جو خلوص اور قلبی لگاؤ تھا، اور جیسی فدائیت اور فنائیت تھی اس کو عشق کے علاوہ اور کسی لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، میرا نے اٹھائیس تیس سال کے اس عرصے میں کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا کا یہ جذبہ عقیدت و محبت، کسی سرد و گرم سے متاثر ہوا ہو یا اس میں کبھی کسی طرح کا تغیر ہوا ہو، مولانا طبیعت کے اور قلب کے نہایت پختہ اور مضبوط انسان تھے، فیصلہ کرتے تو بہت سوچ کر اطمینان کے بعد کرتے، اور جو فیصلہ کر لیتے اس سے پیچھے ہٹنے کا تصور تک نہ کرتے، قلبی لگاؤ سبھی بزرگوں سے تھا، عقیدت کش سب کے تھے مگر جب

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کا نام آتا تو سر سے پاؤں تک ان پر ایک کیف اور سرور چھا جاتا ایسا کیف اور ایسا سرور جو دوسروں کو بھی متاثر کر دیتا، خاکسار جب مولانا کے حلقہ عقیدت میں داخل ہوا تو حضرت کا نام ان کی زبان سے بکثرت سنا، میں اس وقت تک حضرت مدنی پر جو کچھ لکھا گیا تھا تقریباً سب پڑھ چکا تھا لیکن مولانا کی زبان سے جب حضرت مدنی کا نام اور تذکرہ سنتا تو کچھ اور ہی لطف آتا، ایک دن فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے حضرت مدنی کو دیکھا نہیں، انھیں دیکھ کر صحابہ کرام یاد آتے تھے، ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت مدنی صحابہ کی مثال ہوں۔

اسی طرح حضرت مولانا سید اسعد مدنی سے بھی دالہائے شیفگی کا معاملہ تھا، ایک دن بہت دیر تک ان کا ذکر عقیدت و محبت سے کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ میری طالب علمی کے دور کی بات ہے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ مولانا کے شاگرد ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن میرا تعلق شاگردانہ ہی ہے، پھر میں نے پوچھا کہ آپ ان سے بیعت ہیں؟ فرمایا کہ میں بیعت نہیں ہوں، لیکن عقیدت مریدوں سے بڑھ کر رکھتا ہوں، بعد میں حضرت مولانا سے بیعت ہو گئے تھے۔

مدرسہ میں جمعیتہ الطالبہ کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا، یہ بات زیر بحث تھی کہ جلسہ کی صدارت کے لئے کس کو دعوت دی جائے، حضرت مولانا اسعد مدنی اور مولانا اخلاق حسین قاسمی کا نام منتخب ہوا، مولانا قاسمی اس وقت تک جمعیتہ سے الگ نہیں ہوئے تھے، غالباً یہ ۱۹۶۶ء کی بات ہے، جلسہ دو دن کا تھا، پہلے دن استاذ محرم کے خلوص اور ہم لوگوں کی خوش قسمتی سے حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے یمینوں صاحبزادگان تشریف لائے، مولانا ارشد مدنی اس وقت جامعہ قاسمیہ گیا میں مدرس تھے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اسجد میاں بھی آئے، مولانا ارشد میاں جوان رعنا تھے اور اسجد میاں بچے تھے، اس مولانا محمد مسلم صاحب کی مسرت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا، انھیں گویا زندگی کی عظیم ترین مسرت حاصل ہو گئی تھی۔

پھر حضرت مولانا اسعد مدنی کی جانب سے انگریزی پریس فنڈ کی تحریک چلی، مولانا محمد مسلم صاحب حسب معمول اس تحریک کی کامیابی کے لئے پورے انہماک کے ساتھ لگ گئے، پھر دیہاتوں اور گاؤں میں طلبہ کے وفد بھیجے گئے، اس موقع پر استاذ محرم نے حضرت مولانا اسعد مدنی کا کئی روز کا پروگرام

لیا، مدرسہ اجیادالعلوم مبارک پور میں شاندار جلسہ ہوا، اور ایک بڑے معرکہ کا جلسہ برپا ہو گیا جس میں جماعت اسلامی کے عین مرکز کے سامنے ہوا، اس وقت جماعت اسلامی کے حلقے سے مولانا اسعد صاحب کی مخالفت فوج جم کر ہو رہی تھی، اندیشہ تھا کہ یہاں بھی کچھ ناخوش گواری پیش آئے گی مگر استاذ محترم کا حسن انتظام حضرت مولانا اسعد صاحب کی فطری شجاعت و بسالت، اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب چشتی علیہ الرحمہ کی روحانیت! کہ جلسہ ہوا اور بہت کامیاب ہوا، اور کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئی، جس وقت جلسہ گاہ میں مولانا اسعد صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب ایک کار سے تشریف لائے، اور دونوں بزرگ گاڑی سے نکلے تو ایسا لگا جیسے دو نور کے پیکر بشکل بشر زمین پر اتر آئے ہوں، مولانا اسعد صاحب تو سیدھے اسٹیج پر چلے گئے اور جا کر تقریر شروع کر دی، اور مولانا عبدالحی صاحب اسٹیج کے پیچھے سر جھکائے مسلسل ٹہلتے رہے، مولانا نے بہت مؤثر تقریر کی اور جلسہ نہایت امن و سکون کے ساتھ ختم ہوا۔

حضرت الاستاذ کو جمعیتہ عمار کے ساتھ والہانہ وابستگی تھی، اس کے ہوہر و گرام میں نہایت انشراح کے ساتھ شریک ہوتے، ان کا یہ تعلق انتہائی خلصانہ تھا، انھوں نے نہ کبھی جھدے کی خواہش کی اور نہ خود کو کبھی نمایاں کرنے کا قصد کیا، وہ ہمیشہ خادمانہ کام کرتے رہے، اور اسے اپنی سعادت اور عبادت سمجھتے رہے، ان کا فہم مطمئن تھا، جب جمعیتہ کے کسی پروگرام میں شریک ہوتے تو ان کے چہرے پر وہی مسرت اور طائینت مچھلکتی، جو کوئی عبادت گزار اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد محسوس کرتا ہے، جمعیتہ سے وابستگی میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں رہی وہ واقعی ان کی عبادت تھی، جسے وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے، جمعیتہ کے سلسلے میں جتنے اسفار اٹھیں کرنے پڑتے، سب اپنے ذاتی معارف سے کرتے تھے، جمعیتہ پر اس کا بار نہ ڈالتے۔

جمعیتہ عمار کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس سے انھیں گہری وابستگی تھی، بلکہ وہ ان کے لئے بمنزلہ روح اور جان کے تھی، وہ مدارس عربیہ ہیں، انھوں نے اپنی پوری زندگی مدارس میں ہی گزاری۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد وہ دارالعلوم متو میں چند سال مدرس رہے وہاں سے جامعہ عربیہ اجیادالعلوم مبارک پور میں مدرس ہوئے، ان کی مدرسے کا سب سے تابناک دور یہی تھا

وہ بالکل یکسو ہو کر پڑھاتے تھے، اور طلبہ کی تربیت کرتے تھے، اس وقت تک فراہمی مالیات اور تعمیرات سے انھیں کوئی تعلق نہیں تھا، مبارک پور میں انھوں نے کم و بیش دس سال تک پڑھایا ہے، وہاں سے ان کی مدرسہ مشہور ہوئی، پھر بعض ناموافق حالات کی وجہ سے مبارک پور سے جوہور وہاں کے ایک تدریس ادارہ میں جو نیم مردہ ہو چکا تھا، یعنی مدرسہ قرآنہ بڑی مسجد جوہور تشریف لے گئے، مولانا تشریف لے گئے تو یہ نیم مردہ اچانک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا، طلبہ کی آمد دور دور سے شروع ہو گئی اور چند دنوں میں طلبہ کا ہجوم ہو گیا، مگر مدرسہ اور جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی کشمکش سے اندازہ ہوا کہ اس سے یکسو ہو کر کام کا کوئی دوسرا میدان تلاش کرنا چاہئے جو پہلے سے کسی کے تسلط میں نہ ہو چنانچہ راجے بی بی کی بنوائی ہوئی نامکمل مسجد جو محلہ لال دروازہ میں صدیوں سے ویران پڑی ہوئی اپنی خاموشی رنگا ہوں سے کسی مرد غیب کی منتظر تھی کہ آئے اور کارے بکند، آخر وہ مرد غیب مولانا محمد مسلم صاحب کی شکل میں اسے مل گیا، وہ مسجد جو صدیوں سے نمازیوں کو ترس رہی تھی، اور گھاس پھوس اور خود رو پودوں کی وجہ سے جنگل بنی ہوئی تھی، خدا کی قدرت دیکھئے کہ بہت قلیل عرصہ میں وہ علم پرین کا لہلہاتا ہوا چین زار بن گئی، اس کی گھاس صاف کی گئی اس کے جنوبی و شمالی اور مشرقی و شمالی دروازوں میں دیواریں کھڑی کر کے حجرے بنا دیئے گئے اور تعلیم شروع ہو گئی، قال اللہ وقال الرسول کہے مسامحہ نواز صدا میں گونجنے لگیں، مسجد کی روح زندہ ہو گئی، پانچوں وقت اذان ہونے لگی نمازیں پڑھی جانے لگیں، حضرت مولانا جان کی بازی لگا کر اس کی آباد کاری میں لگ گئے، اس سلسلے میں بڑے بڑے خطرات آئے مگر ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے، خود بھی لگے جیسے، اپنے رفقاء کو بھی لگائے رکھا، دن رات ایک تڑپ تھی جو اچھیں چھیں سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، مدرسہ کے اوقات میں سبتی پڑھاتے، دوسرے اوقات میں اہل غیر کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے اور اس کا راہم کی جانب متوجہ کرتے، مولانا اجداد العلوم مبارک پور میں جب تھے تو بہت خوش لباس تھے، کرتے پاجامے اور ٹوپی کی ایک تلاش اور وضع تھی، جس کے نوک و پلک وہ خود درست کرتے تھے کپڑوں میں نہ کبھی شکن نظر آتی اور دیل کیل، جوتا تو اتنا خوبصورت اور سبک پہننے کے اس کی نظیر ملتی مشکل، اور پھر پالش ایسی چمکدار اور تازہ کہ کبھی اس میں فرق نہیں آسکتا تھا، مگر لال دروازہ میں جامعہ حسینیہ قائم کرنے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ کپڑے میلے ہو رہے ہیں

کچھ التفات نہیں، بدن دھول اور غبار سے اٹ رہا ہے، نہانے کی فرصت نہیں، ایک ہی کپڑا کئی دن سے بدن پر ہے، پورا لباس شکن آلود ہے، لیکن تبدیل کرنے کا خیال نہیں، جوتوں پر مہنتوں سے پالش نہیں ہوئی ہے، بدرنگ ہوئے جا رہے ہیں مگر پرواہ نہیں، دل میں ایک جوش تھا جو انہیں مسلسل حرکت میں رکھتا تھا، کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مدرسہ دینیہ میں۔ جہاں میں پڑھاتا تھا۔۔۔ غبار آلود، پرگانندہ بال، گرد سے اٹے ہوئے اور بدرنگ جوتے پہنے ہوئے تشریف لائے معلوم ہوا کہ چند گھنٹے رہیں گے پھر واپسی ہے، میں نے عرض کیا کہ کپڑے دیکھئے دھلوا دوں، آپ خود بھی غسل کر لیجئے، جوتوں پر پالش کرادوں، فرصت رہونے کا عذر کیا، مگر میں نے گستاخی کر کے انہیں روکا، کپڑے دھلوائے، غسل کرایا، غسل کے بعد تازہ دم ہوتے توفہ مایا کرتے اچھا کیا ورنہ ابھی نہ جانے کتنے دنوں تک مجھے موقع نہ ملتا۔

مسجد کے شمالی حصہ میں زمین خریدی، اس پر مدرسہ کی عمارت بنوائی، اس کی تعمیر میں لگے تو اس سے اتنا انہماک اور شغف ہوا کہ خود ایک بہترین مہندس اور انجینیر بن گئے، تعمیر کے ایسے ایسے نقشے نکالنے کہ تجربہ کار ماہرین فن حیران رہ جاتے، وہ اپنے ذہنی نقشہ کے مطابق عمارت بنواتے، اور ہر وقت کاری گروں پر سوار رہتے، تھوڑے وقت اور تھوڑے خرچ میں انہیں بہترین عمارت بنوائے کا خوب سلیقہ آگیا تھا۔

لیکن ہم لوگوں کے لئے مولانا کی یہ دلچسپی سوہان روح تھی، اس کا اثر تعلیم و تدریس پر پڑ رہا تھا، مجھے تعمیرات کے کاموں سے نفایت و حشت ہے اس کا وحشت کے باعث میں نے بار بار ان سے صلہ مجرموعوب ہونے کے باوجود کہا کہ یہ دلچسپی کم کر دیجئے اور تعلیمی مشغولہ برقرار رکھئے اس پر وہ مسکراتے اور فرماتے، بہت سب پڑھانے والے تیار کر چکا ہوں، اب دوسرا کام کر رہا ہوں، فرماتے تھے کہ تعمیر سے مجھے عشق ہو گیا ہے، ان کی یہ دلچسپی آخر تک برقرار رہی۔

جامعہ حسینیہ کی تعمیر کے ایک کافی حد تک مکمل ہو چکنے کے بعد بعض حالات کی وجہ سے حضرت مولانا اسعد رضا حب مدنی نے مولانا کو دفتر جمعیتہ علماء میں بلایا وہاں کچھ دنوں کام کیا مگر انہیں اس کی فکر تھی کہ اپنے آبائی وطن بمبور ضلع اعظم گڑھ میں ایک دینی درس گاہ قائم کریں

مکتب تو پہلے سے چل رہا تھا مگر باقاعدہ عربی درس گاہ نہ تھی، حضرت مولانا مدنی سے اجازت لے کر وہ بہار آگئے اور ستمبر ۱۹۸۷ء کی کسی تاریخ میں ایک عظیم الشان جلسہ کرا کے محدث الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن عظیمی قس مراد اور حضرت مولانا سلیم سعد مدنی اور دوسرے اکابر کے ہاتھوں پختہ ہو کا سنگ بنیاد رکھوایا، اور اسی تاریخ میں شیخ پور میں انھیں اکابر کے ہاتھوں مولانا ہی کے اہتمام میں مدرسہ شیخ الاسلام کی عمارت نوکھ بنیاد رکھی گئی۔

مولانا نے بہار میں مدرسہ کی نہایت نفیس اور دیدہ زیب عمارت بنوائی اور ابھی دو سال قبل گاؤں کی پرانی مسجد کی تعمیر جدید کا منصوبہ بنا تو اس میں بھی دن رات ایک کر کے لگے رہے اور ایک حد تک اس کی تکمیل کرا دی۔

اور یہ سب اس طور پر کرتے کہ خود کسی جگہ کوئی عہدہ نہیں قبول کرتے تھے، جامعہ حسینیہ میں سب کچھ انھیں کیا ہوا ہے لیکن وہ ہمتہم تھے، نہ صدر مدرس، جامعہ رشیدیہ بہار میں بھی سب کچھ وہی کرتے تھے مگر کسی عہدہ کا نام یہاں بھی نہ تھا، مسجد کا کام کرتے رہے مگر اصل ذمہ دار دوسرے لوگ تھے، درحقیقت یہ سارے کام وہ اپنے ولی تقاضے اور اللہ کے واسطے کرتے تھے اس سے ان کا دل اور ضمیر مطمئن ہوتا تھا۔

مولانا کو جیسی دلچسپی جامعہ رشیدیہ سے تھی ویسا ہی تعلق مدرسہ شیخ الاسلام سے بھی تھا وہ دونوں جگہوں کی نگرانی کرتے تھے، مدرسہ شیخ الاسلام میں مجھے لانے والے وہی تھے، انھیں کے حکم سے اس دیہات میں بیٹھا ہوا ہوں، مدرسہ میں جب ضرورت ہوتی وہ تشریف لاتے، مفید مشورے دیتے اور مدرسہ سے کرایہ کبھی نہ لیتے۔

مولانا کو جس طرح اپنے بڑوں سے عقیدت و گرویدگی تھی اسی طرح اپنے چھوٹوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، مولانا کے سب شاگرد میری اس بات کی تائید کریں گے، میں ان کا ایک ادنیٰ شاگرد ہوں، لیکن ہمیشہ ان کے الطاف و غلیات کا مورد بن رہا، مدرسہ دینیہ میں مولانا تشریف لاتے اور کتنی مرتبہ صرف میری دلجوئی کے لئے تشریف لاتے، ان کی آمد پر اگر وقت میں گنجانے ہوتی تو میں ان سے درخواست کرتا کہ تبرکاً ایک دو سبق پڑھا دیجئے، کبھی گزارش کرتا کہ طلبہ کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، مولانا اسے خوشی سے قبول فرماتے، سبق پڑھاتے، طلبہ کو نصیحتیں فرماتے

کبھی میں جامعہ حسینیہ پہنچتا تو اس وقت چونکہ مولانا کا مدرسہ کی مالیات یا تعمیرات سے شغف بہت عروج پر تھا، میں آتا تو اپنے اسباق میرے حوالے کر دیتے اور مطمئن ہو کر چندے کی ہم پرکل جاتے، میرا قیام ان کے حکم سے کئی کئی دن رہتا، اور ان کے اسباق پڑھاتا رہتا، طلبہ کے درمیان مجھ سے تقریریں کراتے، خود بھی سنتے اور خوش ہوتے، مدرسہ کا کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ہوتا تو ضرور بلاتے اور حاضر ہوتا تو گہری سنجیدگی کے باوجود خوشی کے آثار چہرے پر دیکھنے لگتے۔

جامعہ حسینیہ کو انھوں نے اپنے خون پسینے سے سنبھالتا تھا، اسے پروان چڑھایا تھا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انھیں اپنے بڑوں کے حکم سے اسے چھوڑ دینا پڑا، آدمی اپنی اولاد سے جدا کر دیا جائے اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی سے محروم کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی، مگر مولانا نے غایت خلوص کی بنا پر یہ تکلیف دہ فیصلہ قبول کر لیا، اس وقت وہ بہت محزون خاطر اور دل شکستہ تھے، باوجود اپنی قلبی قوت کے، جو کسی وقت اضمحلال کو قبول نہیں کرتی تھی، ان پر افسردگی کا ایک عالم طاری تھا، اس وقت مدرسہ دینیہ تشریف لائے، اور نین دن تک اپنے اسی خادم کے پاس قیام فرمایا، اس وقت غلوت و جلوت کا ساتھ ہی تنہا میں تھا، خوب کھل کر باتیں ہوتیں میلان کے کرم و شفقت کی بنا پر باوجود مرعوبیت کے کچھ گستاخ ہو گیا تھا، میں انھیں کی غلطیاں گنواتا اور دہکندہ پیشانی سے سنتے، قبول کرتے اور اصلاح کا وعدہ کرتے۔

جیسا کہ گذشتہ سطور میں ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا کو اپنے اکابر سے بے حد گناہ تھا، ان کا تذکرہ چھڑ جاتا تو کسی طرح انھیں سیری نہ ہوتی، میرا طبعی ذوق بھی یہی ہے، کبھی مجلس میں میں بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دیتا، اور بے تکان ان کے احوال و واقعات و اقوال بیان کرتا، کبھی گھنٹوں یہ سلسلہ بیان جاری رہتا مگر مولانا پہلو نہ بدلتے، بلکہ یکساں دلچسپی اور انشراح کے ساتھ سنتے، میں رکنا تو مزید کوئی بات چھیڑ کر سلسلہ کو دراز کر دیتے، کبھی کبھی مراۃ فرمائش کرتے کہ بزرگوں کے احوال و واقعات سناؤ، اور میرا یہ حال ہوتا کہ دیوانہ را ہوئے بس است، میں شروع ہو جاتا، ایک مرتبہ مدرسہ دینیہ غازی پور میں، وہیں کے ایک استاذ میرے محب و محبوب دوست جناب قاری شبیر احمد صاحب۔ جوازاہ ظرافت کبھی کبھی مجھے ”تذکرۃ الاولیاء“ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ کے کمرے میں ہم لوگ موجود تھے، حضرت مولانا صدر مجلس تھے کسی تقریب

سے بزرگوں کا تذکرہ پھر کیا، اور میں دیر تک اسی مبارک ذکر میں محدود مہمک رہا، مولانا بھی اسی مہمک سے سنتے رہے، مولانا پان کے عادی تھے مگر اس وقت گفتگو کی محویت میں کسی کو پان کا خیال نہ رہا، خود مولانا بھی بھولے ہی رہے، بہت دیر کے بعد خاموش ہوا تو فرمایا:

قاری صاحب! اتنی دیر تک اتنی اچھی باتیں سنی ہیں، اب تو پان کا استحقاق ہو گیا ہے، سب لوگ ہنس پڑے اور پان کا دور چل پڑا۔

جامعہ رشیدیہ میں دارالقرآن کا افتتاح ہوا تو اپنے شاگرد کو اس کے لئے بلوایا، وعظ کہلویا، مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب تھی تو سواری بھیج کر بلایا، افتتاحی وعظ کہلویا، سنگ بنیاد رکھوایا، غرض اپنے اس حقیقی شاگرد پر نوازش و کرم کی بارش برساتے رہے، اب مولانا چانک ہم لوگوں کو چھوڑ کر جلدیئے تو تنہائی محسوس ہونے لگی اور جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔

مولانا کا آبائی وطن مبارک پور سے چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں بہو ہے بہو اہل علم کی بستی ہے، مولانا کے والد مولوی محمد الیاس صاحب اصلاحی رحمہ اللہ مدرسۃ الاسلام سرانے میر کے تعلیم یافتہ تھے، نہایت خاموش اور سنجیدہ بزرگ تھے، حضرت مولانا ان کے تیسرے صاحبزادے تھے، دو بھائی مولانا سے پہلے تھے، جناب محمد شمیم صاحب جن کی وفات ابھی عید کے بعد ہوئی، دوسرے محمد محسن صاحب جو اشراقی عقیدہ جات ہیں، تیسرے مولانا تھے، مولانا سے چھوٹے حافظ محمد عرفان صاحب ان کے بعد جناب محمد احسان صاحب اور سب سے چھوٹے بھائی میرے رفیق درس جناب مولانا محمد رضوان صاحب ہیں، اور ایک بہن ہیں۔

مولانا کی پیدائش غائبہ ۱۹۳۶ء یا اس کے کچھ آگے پیچھے ہوئی ہے، ابتداءً اپنے نانیہال بلریا گنج میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد عربی کی طرف متوجہ ہوئے، ذکاوت و کثرت سے خوب بہرہ ور تھے، جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارکپور میں متوسطات تک تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، دورۂ حدیث حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے پڑھنے کی نوبت نہ آ سکی کیونکہ ایک سال قبل حضرت کا وصال ہو گیا تھا، اور انھوں نے اپنی جگہ فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ کو مقرر فرما دیا تھا

چنانچہ دودہ حدیث کی تکمیل حضرت شیخ فخر الدین صاحب سے کی۔

مولانا کالنکاح ان کے ماموں کی صاحبزادی سے ہوا تھا، تین اولادیں ہوئیں (۱) جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد عرصہ تک جامعہ حسینیہ جوپور میں بحیثیت مدرس و مفتی کام کرتے رہے، اور اب دارالعلوم دیوبند میں عربی کے اساتذہ ہیں، ذہانت و ذکاوت میں اپنے والد کی یادگار ہیں، رد شیعیت کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں، جمیعہ علماء اور خانوادہ مدنی کے ساتھ عشق و شیفگی میں اپنے والد محترم کے صحیح جانشین و وارث ہیں، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں ترقی بخشیں۔ دوسرے فرزند محمد زاہد سلمہ بریالکچ میں دکان کرتے ہیں اور تیسرے فرزند محمد مجاہد سلمہ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں۔

اہلیہ کا انتقال کئی سال قبل ہو گیا، دوسرے عقد کے لئے ہمدردوں اور یہی خواہوں نے بہت زور دیا مگر قبول نہیں کیا۔

والد کے انتقال کے بعد بھائیوں میں بائیداد اور مکان کا بٹوارہ ہوا، تو مولانا نے مکان میں حصہ نہیں لیا بلکہ خالی زمین لی اور اپنے حصے کا کھیت فروخت کیا اور مکان اچھا سا بنوایا چھوٹے بھائی مولانا محمد رضوان نے بھی یہی کیا، مولانا نے اپنے مکان کے ساتھ ان کا مکان بھی بنوایا، دونوں بھائی اور بوڑھی والدہ ساتھ رہتی تھیں، والدہ بہت عمر رسیدہ تھیں، دونوں بھائیوں کو خدمت کا خوب موقع ملا، وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر مولانا کو پکارتیں اور مولانا دوڑے ہوئے ان کی خدمت میں جاتے، کام کچھ نہ ہوتا مگر مولانا اناٹ نہ کرتے، اسی سال بقرعید کے بعد ان کا وصال ہوا اور ڈیڑھ پونے دو ماہ کے بعد مولانا بھی انھیں کی آغوش میں پہنچ گئے، شاید انھوں نے پکارا ہوا جیسے زندگی میں برابر پکارا کرتی تھیں۔

مولانا کی ساری زندگی دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے جو کچھ کیا دھڑوں کی فلاح و بہبود کے لئے کیا، خود اپنے لئے، اپنی دنیا کے لئے کچھ نہیں کیا، وہ دنیا سے اس طرح اٹھے ہیں جس طرح بط پانی سے پر جھاڑ کر نکل آتی ہے، ان کا ترکہ بھی بہت مختصر ہے، ان کے وارث بھی بہت کم ہیں ہر طرف تین بیٹے، جنس و نقد کی قبیل سے شاید ان کے پاس کچھ نہ رہا ہو۔

جس دن ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے غالباً اسی روز مدرسہ کے ایک استاد کو جنہیں مدرسہ کے حسابات لکھنے پر لگا رکھا تھا مدرسہ کا پورا حساب سمجھایا، اور ارشاد فرمایا کہ سب کچھ آپ سمجھ گئے، انہوں نے ہاں کہا، تو فرمایا کہ اگر خدا خواستہ میں بیمار پڑ جاؤں تو آپ لوگوں کو حساب سمجھالیں گے، انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو کہا، مجھے سمجھائیے، انہوں نے حسب منشاء سمجھا دیا تو مطمئن ہوئے اور غالباً اس سے ایک روز پہلے مسجد جو زیر تعمیر ہے اس کے تمام حسابات مسجد کے ایک ذمہ دار کو بتا کر ان کے حوالے کر دیا تھا۔

فالج کے حملے کے بعد دیکھا گیا تو ان کی جیب میں کل چودہ سو روپے تھے، معلوم ہوا کہ اس میں مدرسے کے سات سو روپے ہیں، اور مسجد کے دو سو اور باقی پانچ سو غالباً ترکہ ہے اس مرد خدا کی کل یہی دنیاوی کائنات تھی، مولانا کا شمار زمرہ صوفیاء میں نہیں ہوتا، لیکن جس شان سے انہوں نے دنیا کو برتا ہے، بلکہ اسے ترک کیا ہے وہ زاہدان باصفا کی یادگار ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت کرے، ان کی لبتہری لغزشوں سے درگزر فرمائے

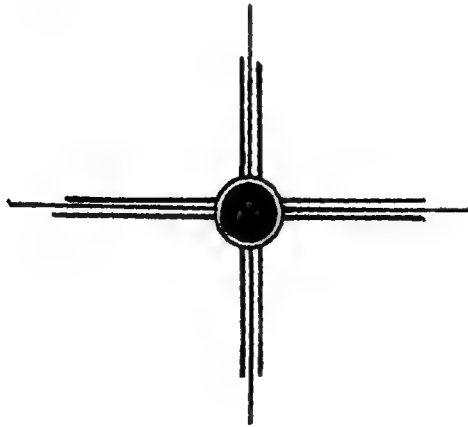
عمل میں غلطی بہت ممکن ہے ہوئی ہو، لیکن نیت ان کی ہمیشہ دین اور

علم دین کے فروغ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی رہی ہے

اور خدا تعالیٰ کے یہاں نیتوں پر ہی مدار ہے، اللہ

تعالیٰ ان کی نیت کو قبول فرمائے اور روح

ورضوان سے نوازے۔ آمین

ایک مثالی خاتون

گذشتہ ماہ جناب مولانا بدرالدین اجلی رکن شوری دارالعلوم دیوبند کی والدہ محترمہ اللہ کو یاری ہوگیں، مرحومہ ایک عرصہ سے مختلف امراض میں گرفتار تھیں اور بہتر سے بہتر علاج کے وجود امراض کی شدت بڑھتی ہی رہی تا آنکہ فرشتہ اجل پیغام رحلت لے کر آ گیا مرحومہ بی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون تھیں، فیاض ازل نے انھیں مادی دولت و ثروت کے ساتھ حسن اخلاق اور صفات حمیدہ سے بھرپور نوازا تھا، آسام کے ان علاقوں میں ہاں پینے کے پانی کی قلت ہے سالانہ سو ڈیڑھ سو ہینڈ پائپ نصب کرانے کا معمول بنالیا تھا، جس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا تھا، بچیوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے لئے سیکڑوں خانگی مکاتب جاری کئے تھے، جن کے مصارف کا تکفل اپنی جیب خاص سے کرتی تھیں، سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر آسمان جانے کا معمول تھا، اور جب تک وہاں قیام رہتا تھا ان کا گھریلو بیواؤں اور مزدور مندوں کا مارج بنارہتا تھا اور وہ ہر ایک کی حسب ضرورت امداد و اعانت نہایت فراخ دلی سے کرتی تھیں، اس طرح کے بہت سارے کار خیر وہ خاموشی کے ساتھ کرتی رہتی تھیں، اور دوسروں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی تھی واقعہ یہ ہے کہ مرحومہ کی وفات سے صرف ان کے بچے اور پوتے وغیرہ ہی ماں کی ممتا اور ایک مشفق مربی و سرپرست سے محروم ہو گئے بلکہ نہ جانے کتنے بے سہاروں کا ظاہری سہارا ختم ہو گیا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ہم کنار کرے، اور ان کے درجات کو بلند تر فرمائے۔ آمین۔

(حبیب الرحمن)

مسجد جدید، دارالعلوم دیوبند جوابی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو جس کا معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آراخی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت اگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خاندانی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مستف (بچت الے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کیلئے سگرجائیگی وہیں اس کا خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک مدد جاری ہوگا اور وہ انشاء اللہ جو عظیم کے مستحق ہونگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شایان شان جلد تعمیر ہو سکے۔

30076 اکاؤنٹ نمبر

دارالعلوم دیوبند

اسٹیٹ بینک آف انڈیا

حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم

ماہ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۳ء

شمارہ نمبر ۱

جلد نمبر ۸

فی شمارہ

۶/ =

سالانہ

۶۰/ =

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مفت خود امرا العلوم دیوبند

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
استاذ دارالعلوم دیوبند

حکایت

مکتبہ

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ = ۲۵۰ روپے

" ۱۰۰/ =

" ۸۰/ =

پاکستان سے ہندوستانی رقم
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم

یہاں اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

فہرست

نمبر	مجلدات	نمبر
۱	حسرت آغاز	۱۸
۲	ایک مجلس کی تین ملاقاتیں	۲۲
۳	نصاب زکوٰۃ	۳۲
۴	عصر حاضر کے مجددین پر ایک نظر	۳۶
۵	علماء ہندوستان کی خدمت میں ہیں سوال	۴۲
۶	سیرتِ محمد کوٹ کا فیصلہ سید احمد شاہ	۴۸
۷	سودی قرضے نے برطانیہ میں تباہی مچادی	
۸	شیخ الحدیث مولانا نیاز محمد صاحب	
	مجلدات	
	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	
	حکیم غلام الرحمن صاحب "ماذنی جوک دہی"	
	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب "پنچشہر"	
	محمد طلال صاحب "برہنہ"	
	جناب عبد الباقی صاحب "انوارِ جہان"	
	مولانا فیروز الدین صاحب "تاسی برائے"	
	"ڈاکٹر رشید الوحیدی صاحب "جامعہ دہلی"	

مختصر خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آؤر سے اپنا چہرہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری نہیں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے وہی پی میں ہفتہ زاد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب "مجموعہ عربیہ دارالعلوم لاہور" براہ
- شجاع آباد لکھنؤ کو اپنا چہرہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس اختر سیف دارالعلوم دیوبند معرفت
- مفت شیعہ الاسلام تاسی مالی یا غلام پورٹ کھیل کھڑی ڈھاکہ ملک کو اپنا
- چہرہ روانہ کریں۔
- ہندوستان احمدیہ پاکستان کے تمام خریداری کو خریداری ٹیکہ کوالور دنیا منورنگہ دیکھیں

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اس کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک نہ جلنے کتنے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چسراغ مصطفوی سے شہر اربو لہی

لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ علمائے اسلام اور صلحائے امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دے کر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اول ترین حملہ مادیت کی راہ سے ہوا، موروثی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا خواستہ ملت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی نذر نہ ہو جائے اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور حرارت ایمانی کے ذریعہ مادیت کے اس سیلاب بلاخیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچالیا۔

اس کے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے متاثر ہو کر امت و حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک کی قیادت فقہاء اور محدثین کر رہے تھے اور دوسرے کی عقلیت زدہ معتزلہ، یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں برپا کیا گیا تھا اور بد قسمتی سے حکومت وقت کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہو گئی تھی اس لئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی قائم نہ رکھ سکیں گے، ان سنگین حالات میں علماء ہی کسے صف سے ایک بزرگ سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے اور اس جرأت و استقامت کے ساتھ کہ خلیفہ وقت مامون الرشید کے تہدیدی فرامین اور معصم باللہ کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے، بالآخر اس مرد جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سرد پڑ گیا اور امت ایک عظیم و تباہ کن خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معتزلہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کے سہارے اس سوئے ہوئے فتنہ کو پھر سے جگانا چاہا، لیکن امام ابو الحسن اشعری جو پہلے انھیں کے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح واقف تھے ان کے مقابلہ میں لگے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلہ کے لئے ایک سو سے زائد نہایت اہم اور دقیق کتابیں بھی تصنیف کر دیں اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر علمی محاذ پر معتزلہ کا تعاقب کیا اور انھیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معتزلہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنہ نے جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعتراف سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ تھا باطنیت کا فتنہ، اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے کی مدد سے دین اسلام کے اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تنسیخ کا دروازہ کھول دیا اور اسی کے ساتھ اسلام و اہل اسلام کے خلاف قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، جس کی بنا پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک پریشان رہیں اور اسلام کی بہت سی منتخب شخصیتیں اس تشدد آمیز فتنہ کا شکار ہو گئیں۔

اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کے لئے بھی صف علماء ہی سے ایک مرد کامل آگے بڑھے جنہیں ہم امام غزالی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، انھوں نے براہ راست باطنیوں سے مقابلہ آرائی کے بجائے فلسفہ یونان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرقی باطلہ کا ماخذ و مصدر تھا اور اپنے علمی تبحر و قوت استدلال سے اس کی دھجیاں بکھر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے چشموں کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام مازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جاسکتے خیر سارے واقعات تو زمان و مکان کے اعتبار سے آپ سے دور تر ہیں، خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے، عہد اکبری میں دین الہیہ کے عنوان سے اسلام کے خلاف جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا، جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرماں روا کی جبروتی طاقت بھی تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شیخ عبدالحق دہلوی اور ان کے ہمנוا علماء نے اپنے پایۂ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کیلئے کچل دیا۔

اور اس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلو میں الحاد و زندہ کا فتنہ نمودار ہوا تھا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت برد آزما نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے، جنہوں نے سفید فام انسان کا وحشی درندوں کے ہر جور و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور انہیں اسلام کی حفاظت کی اور شہر شہر، قصبہ قصبہ، اور قریہ قریہ مدارس کی شکل میں ان کی چھاؤنیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک جال بچھا دیا۔

اور خدا کا شکر ہے کہ اسلام کے یہ سپاہی آج بھی اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت و اشاعت میں پورے طور پر مصروف ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑیں دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں ہمارے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم بجز اللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ معاندین اسلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں نہ

ادھر آئے ظالم ہنر آزمائیں

تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں

اس لئے آج کے نام نہاد اسلام کے ہمدردوں کو علمائے اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے کارناموں پر غور کرنا چاہئے، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ جماعت علماء پر قوم کے

استعمال کا الزام لگاتے ہیں اگر انہیں اسلامی علوم و عقائد اور دینی اخلاق و کردار کے تحفظ و بقا اور اس کے استحکام و شاعت کے سلسلے میں علمائے اسلام کی خدمات سے ادنیٰ واقفیت بھی ہوتی تو وہ انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ان کے شکر گزار ہوتے

تاریخ اور تجربہ کی بنیاد پر بلا خوف تردد یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ موجودہ دور میں اور آئندہ بھی علمائے دین ہی کی جماعت اسلام اور مسلمانوں کی پشتیبان بن سکتی ہے، بلند بانگ دعوؤں خوش کن تجویزوں اور جذباتی تقریروں سے کچھ دیر کیلئے گرمی محفل کا سامان فراہم کیا جاسکتا ہے اور ہوش سے عاری پر جوش نوجوانوں سے زندہ باد کا نعرہ بھی لگوا یا جاسکتا ہے، لیکن ان خالی دعوؤں سے کسی سنجیدہ، مستحکم، اور ٹھوس نتائج کی توقع نہیں کی جاسکتی، کیونکہ بقول امام مالکؒ ماضی سے مضبوط رشتہ کے بغیر امت کی صلاح و فلاح کا تصور ایک فریب ہے اور آج جو بھی ملت کے درد سے بے چین ہو کر اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے ملت کے ماضی ہی پر تیشہ چلاتا ہے، آج کل کے نوخیز متجددین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ماضی کے آئینہ کو داغدار بنا کر تائبہ حال اور روشن مستقبل کا خواب دیکھنا، سراب کو آب زلال سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ کر جو کارواں بھی زندگی کی راہوں کی تلاش میں نکلے گا وہ مقبروں کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جائے گا

ایک مجلس کی

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
مدرس دارالعلوم دیوبند

تین طلاقیں

۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ حضرت عویم عجلانی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ایک بڑے جمع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا تو اس کے بعد عرض کیا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقتھا ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری شریف باب من اجاز طلاق الثلاث ج ۲، ص ۹۱، و مسلم شریف ج ۱، ص ۸۸)

”یا رسول اللہ اگر میں اسے اپنے پاس روک رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ باندھا اس کے بعد اسے تین طلاقیں دیدیں قبل اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں حکم دیتے۔“

امام نووی نے بحوالہ امام جریر طبری لکھا ہے کہ لعان کا یہ واقعہ ۱۷ھ کا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آیت پاک ”الطلاق مرتان“ کے ایک عرصہ بعد یہ پیش آیا ہے، حضرت عویم رضی اللہ عنہ کی غیرت متقاضی تھی کہ اس بیوی سے فی الفور مفارقت ہو جائے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوگی نہ ایک یا دو طلاقیں سے قطعی جدائی ہوگی، اس لئے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے رسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اسے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر بہتان تراشی کی اسی مجلس میں تین طلاقیں دیدیں۔

اس حدیث کو امام مسلم نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے، دیگر ائمہ تابعین نے بھی

اس کی تخریج کی ہے، مگر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک مجلس دی گئی اس طلاق کو کالعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اس کے برعکس اسی واقعہ سے متعلق ابوداؤد کی روایت میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرمایا، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فطلقها ثلاث تطلقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة (ابوداؤد رحمہ اللہ) عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تین طلاقیں دیدیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نافذ فرمایا، اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کیا وہی لعان میں طریقہ عمل قرار پایا: اس روایت پر امام ابوداؤد اور محدث منذری نے کسی قسم کا کوئی سلام نہیں کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی کسی روایت پر دونوں کا سکوت محدثین کے نزدیک اس کے قابل احتجاج ہونے کی علامت ہے، مزید برآں شوکانی نے "نیل الاوطار" میں اس حدیث کے بارے میں تصریح کی ہے کہ "رجالہ رجال الصحیح" اس حدیث کے راوی صحیح کے راوی ہیں، اصول محدثین کے اعتبار سے اس ثابت شدہ روایت میں صحابی رسول حضرت ہبیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ تصریح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس میں دی ہوئی تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا، اس کی روشن دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، امام المحدثین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی نکتہ آفندیہ سے داتف ابھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے "باب من بھاز (جوز) طلاق الثلاث" کے تحت حضرت ہبیل بن سعد کی روایت لاکر ابوداؤد کی روایت میں آئی ہوئی اسی زیادتی کی جانب اشارہ کیا ہے، ابوداؤد کی یہ روایت چونکہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی اس لئے متن میں اسے نہ لاکر ترجمہ الباب سے اس کی طرف اشارہ کر دیا، امام نسائی جیسا جلیل القدر امام حدیث بھی حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے تین طلاقوں کو تین ہی بتا رہا ہے۔

"باب من الرخصة في ذلك" (ایک مجلس میں تین طلاقوں کی رخصت کا باب) کے ذیل میں ان کا اس حدیث کا ذکر کرنا اس کا کھلا ثبوت ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں یہ ایسی پختہ اور بے غبار دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا ہی کافی تھی، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ کہنا کہ خود لعان ہی سے عیمرہ اور ان کی بیوی کے درمیان فرقت ہو گئی تھی اور ان کی بیوی اجنبیہ ہو جانے کی بنا پر محل طلاق تھیں ہی نہیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق دینے پر سکوت فرمایا، اور ابو داؤد کی روایت ”فانفذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کا یہ مفہوم بتانا کہ لعان سے جو تفریق ہو گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفیذ کے ذریعہ اس فرقت کو واضح اور لازم کر دیا علم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ و مشاغبہ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان مفارقت ہو جاتی ہے اور یہ بات خود محل نظر ہے کیونکہ لعان سے زوجین کی فرقت پر نہ لعان کا لفظ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی آیت یا کسی صریح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، عربی زبان و ادب سے واقف کون نہیں جانتا کہ ”لعان“ کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے ہیں اور قرآن حکیم نے فعل لعان کو ”شہادت“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اَنْ اَوْ جُرُوءُكَ زَوْجًا كِي تَهْتَمُ لَكَ اَيْمُنُ بِاِثْمِ اَزْوَاجِكَ اَوْ اَنْ اَوْ جُرُوءُكَ زَوْجًا كِي تَهْتَمُ لَكَ اَيْمُنُ بِاِثْمِ اَزْوَاجِكَ اَوْ اَنْ اَوْ جُرُوءُكَ زَوْجًا كِي تَهْتَمُ لَكَ اَيْمُنُ بِاِثْمِ اَزْوَاجِكَ اَوْ اَنْ اَوْ جُرُوءُكَ زَوْجًا كِي تَهْتَمُ لَكَ اَيْمُنُ بِاِثْمِ اَزْوَاجِكَ

اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر، اور حدیث میں اسے یحیٰ (قسم) کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور شہادۃ یحیٰ میں سے کوئی بھی مفارقت کے معنی کو نہیں چاہتا، خود حافظ ابن القیم لکھتے ہیں۔

ولفظ اللعان لا يقتضى فسخ فانه ايمان على زنا واماشهادة وكلاهما لا يقتضى فسخ (زاد المعاد ۲/۳۶۷) اور لعان کا لفظ فرقت کو نہیں چاہتا، کیونکہ لعان یا تو زنا پر قسمیں کھانے کے معنی میں ہے اور یا تو گواہی دینے کے معنی میں، اور قسم و گواہی دونوں فرقت کو نہیں چاہتیں۔

قرآن حکیم کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان فرقت ہو جائے گی، بلکہ درحقیقت ایک ضروری مصلحت کے تحت لعان کی بنا پر فرقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج

کو زوجین کے مابین رحمت و محبت کا وسیلہ بنایا ہے اور اسی رشتہ کی بنا پر زوجین ایک دوسرے سے سکون و چین حاصل کرتے ہیں، لیکن شوہر کی جانب سے بیوی پر زنا کا الزام عائد کرنے کے بعد باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باقی نہیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی خلعتانہ ربط و ضبط نفرت و عداوت سے بدل جاتا ہے، ایسی صورت میں زوجین کی ظاہری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں فرقت اور جدائی ہو جائے، اس تفصیل سے یہ ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لعان سے فرقت کوئی امر قطعی نہیں بلکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اسی لئے فقہار مجتہدین اس میں مختلف الزام لگاتے ہیں، چنانچہ امام ابو عبیدہ کے نزدیک لعان کے بجائے "قذف" یعنی بیوی پر زنا کا الزام لگانے ہی سے فرقت ہو جائے گی، امام جابر بن زید و تلمیذ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے از فقہائے تابعین (عثمان البقی، محمد بن صفر اور فقہائے بصرہ کی ایک جماعت کے نزدیک لعان سے فرقت ہوگی ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو بیوی بنائے رکھے، فقہائے اخلاف کا مسلک یہ ہے کہ لعان سے فرقت نہیں ہوگی بلکہ شوہر کو لعان کے بعد طلاق دینے، ظہار دیا کر کے زنا شرعاً گنجائش ہے، البتہ لعان کے بعد اسی مذکورہ مصلحت کے پیش نظر شوہر پر ضروری ہے کہ طلاق دیکر عورت کو اپنے سے الگ کر دے، اور لعان کے برقرار رہتے ہوئے اگر شوہر طلاق نہ دیگا تو قاضی شرعی دونوں کے درمیان تفریق کر دیگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زوجین کے لعان سے فراغت کے بعد اسی لعان سے فرقت واقع ہو جائے گی، ایک روایت میں یہی مذہب امام احمد بن حنبل کا بھی ہے اور ان کا دوسرا قول اخلاف کے مسلک کے مطابق ہے اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے (عورت کے لعان سے پہلے) فرقت ہو جائے گی (زاوالمعاد ج ۲ ص ۳۰۶، وفتح الملہم ج ۳ ص ۵۰۷)

فقہائے مجتہدین کے مذاہب کی اس تفصیل سے واضح ہے کہ لعان سے تفریق ایک امر اجتہادی ہے اور حضرت عویم رضی اللہ عنہ کا لعان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت اور بروایت ابو داؤد آپ کا تینوں طلاقوں کو نافذ کر دینا ایک امر منصوص ہے، اور ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی کے مقابلہ میں ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل ہی کو ہوگی، یہی تمام محدثین و فقہاء کا مسلک

ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور عمل کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ لعان کی وجہ سے فرقت ہوگئی تھی اور حضرت عیمر رضی اللہ عنہ کی طلاق بے موقع تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور "ما نفذہ رسولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے مرتج اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اسے زبردستی مجازی معنی پہنانا صحیح نہیں ہے بالخصوص جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں پورے دوسروں کو اہل الائے ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان کے لئے تو یہ رویہ قطعی زیب نہیں دیتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت تقریر یا عمل کے مقابلے میں ایک مسئلہ اجتہادی کو فوقیت دیں اس لئے اس مرتج و متفق علیہ روایت کے مقابلہ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ محض مجادلہ و مشاغبہ ہی ہے جس کی اہل انصاف کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

(۲) وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فترجعت فطلق
نسل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول ،

(بخاری ج ۲ ص ۹۱، و مسلم ج ۱ ص ۴۶۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، اس شوہر نے طلاق دیدی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئی، آپ نے فرمایا نہیں تاوقتیکہ دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز صحبت نہ ہو پہلے کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

اس حدیث کو امام بخاری نے "باب من اجاز (ادجوز) طلاق الثلاث" کے تحت ذکر کیا ہے اور اس حدیث سے پہلے حضرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کو ذکر کیا ہے، لہذا حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت رفاعہ کے قصہ پر محمول کیا جائے تو یہ تکرار بے فائدہ ہوگی جو امام بخاری کی عادت کے خلاف ہے، علاوہ ازیں جب دو حدیثیں مختلف سند اور مختلف سیاق سے وارد ہوں تو اصل یہی ہے کہ وہ دونوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اس لئے بلا وجہ اصل کو چھوڑ کر غیر اصل پر محمول کرنا کیسے محکم ہے جو بحث و تحقیق کی دنیا میں لائق التفات نہیں ہے۔

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا گیا،

”عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للاول حتى يذوق الاخر عسيلتها وتذوق عسيلته“ (مسلم ج ۱ ص ۲۶۳ - سنن الکبریٰ مع البحر النقی ج ۲ ص ۳۴۲ واللفظ لدارقطنی ج ۲ ص ۴۳۸، پر بھی یہ حدیث ہے البتہ دارقطنی کے الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل لہ) (۱)

کہ کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے پھر اسے تین طلاق دیتا ہے تو کیا اب پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت پہلے شوہر کے حلال نہیں ہوگی تاوقتیکہ دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو جائے اور یہ عورت اس سے لطف اندوز نہ ہو جائے :

(۲) وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها التحل لزوجتها الاول فتمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتى يذوق الاخر ما ذاق الاول من عسيلتها وذاقت عسيلته، رواه احمد والبخاري وابو يعلى الا انه قال، فمات عنها قبل ان يدخل بها، والطبراني في الاوسط ورجالہ رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطائفي وقد وثقه ابو حاتم وابو زرعہ وابن حبان وفيه كلام لا يضر (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۲۰)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں اور اس نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا تھا اور اس دوسرے شوہر نے خلوت سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی تھی، کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دوسرا شوہر اس کی صحبت سے لطف نہ اٹھائے اور عورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی، اس حدیث کی امام احمد، امام بخاری، اور امام ابویعلیٰ نے اپنے اپنے مسانید میں تخریج کی ہے، البتہ ابویعلیٰ کی روایت میں ”فطلقها قبل ان يدخل بها“ کی بجائے ”فمات عنها قبل ان يدخل بها“ ہے اور امام طبرانی

نے معجم اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے، محمد بن دینار الطاحی کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں اور محمد بن دینار کی امام ابو حاتم، امام ابو زرہ اور ابن جابر نے توثیق کی ہے اور بعض ائمہ جرح نے ان کے بارے میں جو کلام کیا ہے وہ ان کی ثقاہت کے لئے مضر نہیں ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔
 ”صدوق سنی الحفظ و رعی بالقدر و تغیر قبل موثقہ (معجم الزوائد ج ۲، ص ۴۴) سنی الحفظ کی روایت حسن کے درجہ سے کم نہیں ہوتی اور حسن سب کے نزدیک قابل احتجاج ہے علاوہ ازیں اس روایت کی تائید اوپر مذکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہوتی ہے اس لئے اس کی تائید سے یہ صحیح لغیرہ کے درجہ میں پہنچ جائے گی اسی بنا پر امام بیہقی نے لکھا ہے ”وفیہ کلام لا یضر“

ان تینوں حدیثوں میں طلق ثلاثا کا ظاہر یہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی گئی تھیں چنانچہ حافظ ابن حجر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں ”فالتسک بظاہر قوله طلقها ثلاثا خانہ ظاہری کو نفہا مجموعۃ“ یعنی امام بخاری کا استدلال طلقها ثلاثا کے ظاہر سے ہے، کیونکہ اس کا ظاہر تین مجموعی طلاقوں کو ہی بتا رہا ہے، اور نص کا مدلول ظاہر بلا اختلاف سب کے نزدیک قابل استدلال اور واجب العمل ہوتا ہے، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے، علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل سے بغیر یہ تفصیل معلوم کئے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا الگ الگ تین طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ دوسرے شوہر کی محبت سے لطف اندوز نہ ہوئے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جن طرح سے بھی دی جائیں گی تین ہی ہونگی پھر ”انت طالق ثلاثا“ کا جملہ یا ”طلق ثلاثا“ تین طلاقیں دیدیں سے بیک تلفظ تین طلاقوں کا مراد لینا زبان و ادب کے لحاظ سے بغیر کسی شک و شبہ کے درست ہے، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ جلیل امام ابو یوسف نے نحو کے عظیم المرتبت استاد امام کسائی سے عربی شاعر کے درج ذیل شعر

فانت طالق والطلاق عزیمۃ ثلاثا یخرق اعق و اظلو

کے بارے میں سوال کیا کہ اس شعر میں عزیمت ثلاث و ثلاثا کو مرفوع و منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے، لہذا بتائیے کہ رفع کی صورت میں کتنی اور نصب کی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، امام کسائی نے جواب دیا جس نے "عزیمت ثلاث" رفع کے ساتھ پڑھا اس نے صرف ایک طلاق دی اور اپنی بیوی کو بتا دیا کہ طلاق قطعی تو تین ہیں، اور جس نے ثلاثا نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکٹھی تینوں طلاقیں واقع کر دیں اور بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا کیونکہ اس صورت میں یہ "انت طالق ثلاثا" کے معنی میں ہے یعنی تجھ پر تین طلاقیں ہیں اور یہ طلاق قطعی (الاستیاء والظن از امام سیوطی ج ۳، ص ۴۲، ۴۳)

امام النخو کسائی کے اس جواب سے بصرحت یہ بات معلوم ہو گئی کہ "انت طالق ثلاثا" کا جملہ نحو اور محاورہ کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس طرح طلاق دینے سے تینوں طلاقیں بیک وقت پڑ جائیں گی۔

علاوہ ازیں سنن الکبریٰ میں صحیح سندوں کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جن میں مذکور ہے "طلق رجل امرأته عدد النجوم" کسی نے اپنی بیوی کو بقدر ستاروں کی تعداد کے طلاق دیدی، بعض روایتوں میں ہے "طلقت امرأتی مائتہ" میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیدیں بعض میں یہ الفاظ ہیں "طلق امرأتہ العا" فلاں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیدیں (سنن الکبریٰ مع الجواہر النقی ج ۷، ص ۳۳۷-۳۳۸) مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، دارقطنی وغیرہ کتب حدیث میں اس طرح کی مزید مثالیں مل سکتی ہیں، یہ روایتیں اس باب میں گویا صریح ہیں کہ مذکورہ طلاقیں بیک تلفظ دی گئی ہیں، کیونکہ اگر یہ طلاقیں الگ الگ مختلف مجلسوں میں مانی جائیں تو لازم آئے گا کہ عہد تابعین میں جو اسلامی علوم و فنون کا عہد زریں کہلاتا ہے لوگ طلاق کی آخری حد سے بھی واقف نہیں تھے کہ تین طلاقیں کے بعد بھی مزید طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور اس دور کے بارے میں یہ خیال بلاشبہ درست نہیں ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انت طالق ثلاثا یا طلق ثلاثا سے اکٹھی تین طلاقیں مراد لینا صحیح نہیں خود ان کا یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں وہ کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتے۔

(۵) عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض
 ثورادان يتبعها تطليقتين اخراوين عند القرئين الباقين فلم ذاك رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا امرك الله انك قد اخطأت السنة
 و السنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فراجعتها ثور قال اذا طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول الله افرايت
 لو اني طلقتهاشا ثنا كان يجعل لي ان اراجحها قال كانت تبين منك وتكون معصية
 قلت (الهيثم) لابن عمر حديث في الصحاح بغير هذا السياق، رواه الطبراني
 وفيه على ابن سعيد الرازي قال الدارقطني ليس بذلك، وعظمه غيره وبقية
 رجاله ثقة (مجمع الزوائد، ج ۴، ص ۳۲۶، وسنن الكبرى مع الجواهر النقي، ج ۴، ص ۳۲۰، ودارقطني، ج ۲، ص ۱۴۱)
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض ایک طلاق دیدی پھر ارادہ کیا
 کہ بقیہ دو طلاقیں "قرء" کے وقت دیدیں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے
 فرمایا اے ابن عمر! اس طرح انشاء نہ تم کو طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے تو نے طریقہ شرعی میں غلطی
 کی، طریقہ یہ ہے کہ تو طہر کا انتظار کرے پھر طلاق دے ہر طہر میں، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں پھر
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجعت کا حکم دیا تو میں نے رجعت کر لی، پھر فرمایا کہ جب پاک
 ہو جائے تو ہر پاک میں ایک طلاق دو یا روک لو، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم بتائیں اگر میں اسے تین طلاقیں دیدیتا تو کیا میرے لئے رجعت حلال ہوتی، آپ نے
 فرمایا نہیں وہ تم سے جدا ہو جاتی، اور تمھاری یہ کارروائی معصیت ہوتی۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ صحاح میں ابن عمرؓ کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے، اس
 حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے سب راوی ثقہ ہیں، بجز علی بن سعید رازی کے
 انھیں دارقطنی نے "لیس بذاک" کہا ہے اور باقی علمائے جرح و تعدیل ان کی عظمت کے معترف
 ہیں، انتہی کلام۔

چنانچہ حافظ ابن حجر انھیں "الحافظ رجال" کہتے ہیں، امام ابن یونس کہتے ہیں کہ یہ
 صاحب فہم و حفظ تھے اور مسلم بن قاسم ان کو ثقہ و عالم بالحديث کہتے ہیں (مسائل النيران، ج ۲، ص ۲۲۱)

سنن دارقطنی میں اس حدیث کی سند کے رجال یہ ہیں۔ "علی بن محمد بن عبید الجوافظ نا محمد بن شاذان الجوهری نا معلى بن منصور نا شعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدیثہم عن الحسن قال نا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ" اور سنن الکبریٰ کی سند یوں ہے "اخبرنا ابو عبد اللہ الخافظ المعروف بالحاکم صاحب المستدرک، و ابو بکر احمد بن الحسن القاضی قالانا ابو العباس محمد بن یعقوب نا ابو امیہ الطرسوسی نا معلى بن منصور الرازی نا شعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدیثہ عن الحسن قال حدیثنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔

حافظ ابن القیم نے سند کے ایک راوی شعیب بن زریق کو ضعیف کہا ہے اور انھیں کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو ضعیف قرار دینا بالکل بیجا ہے اس لئے ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے ہاں ابو الفتح ازدی نے بیشک ان کو لین کہا ہے اور یہ نہایت کمزور جرح ہے علاوہ ہریر ابو الفتح ازدی کی جرحیں محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اس لئے وہ خود ضعیف و صاحب مناکیر اور غیر مرضی ہیں، پھر وہ بے سند و بے وجہ جرح کیا کرتے ہیں، اسی طرح اس سند کے دوسرے راوی عطاء خراسانی کے بارے میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے، لیکن یہ کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار سے غیر مضرب ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر حدیث و اہل رجال و ائمہ مسلمین نے ان سے روایت کی ہے بلکہ ان کے شاگردوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کا کسی سے روایت کر لینا اس کی ثقاہت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، معمر، سفیان، ثوری اور امام افزاؤ وغیرہ، پھر امام بخاری کے علاوہ جملہ اصحاب صحاح نے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام مسلم نے تو احتجاج بھی کیا ہے جو ان کی ثقاہت کی بین دلیل ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے الاعلام المرفوعہ از محدث اعظمی ص ۷۴ تا ۸۰) علاوہ ازیں عطاء خراسانی اس روایت میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کے متابع شعیب بن زریق ہیں کیونکہ اس روایت کو شعیب بلا واسطہ امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں اور عطاء کے واسطے سے بھی، چنانچہ امام طبرانی کہتے ہیں "حدیثنا علی بن سعید الرازی حدیثنا یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر الحمصی، حدیثنا شعیب بن زریق قال حدیثنا الحسن حدیثنا عبد اللہ بن عمر الحدیث راہین الکتاب والسنة للشیخ سلامة القضاعی، ص ۲۴) اس لئے

عطار الخراسانی کے تفرّد کی بنا پر اگر کچھ ضعیف تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، محدثین کا یہ بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا ایسی مسند روایت جس میں کچھ ضعیف ہو اور جہور ائمہ کا اس پر تعامل ہو تو اس تعامل سے وہ ضعیف ختم ہو جاتا ہے۔

”واذا ورد حدیث مرسل او فی احدنا وعلیہ ضعف لوجودنا ظلالا لحدیث جمعا علی اخذ، والقول به علمنا یقینا، حدیث صحیح لا شک فیہ (توجیہ النظر الی اصول الاثر، ص ۵۰)

جب کوئی حدیث مرسل ہو یا اس کے کسی راوی میں ضعف ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنے میں ائمہ مجتمع ہیں تو ہمیں یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔

اس لئے بلاشبہ یہ حدیث لائق احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نفع مرتب ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں سے عورت نکاح سے بالکلہ خارج ہو جائے گی اور رجعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، البتہ اس طرح طلاقیں دینا خلاف شرع ہے اس لئے ایسا کرنا معصیت شمار ہوگا۔ (جاری)

بقیہ، فضاہب زکوٰۃ

۵۔ زکوٰۃ فنڈ کے توازن معاشیاتی اور انفع للفقراء کے اصول کے تحت بھی چاندی ہی کو معیار نصاب زکوٰۃ بنانا مناسب ہے۔

ہندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں اور خود اسلاف میں بھی اس رائے کا وجود کہ صرف چاندی ہی کو معیار نصاب تسلیم کیا جائے اور اگر سونا۔ ۵ راویہ چاندی کی قیمت کے بقدر موجود ہو اور خواہ وہ بیس مثقال یعنی ۱۶، تولہ سے کم ہی ہو پر بھی زکوٰۃ واجب قرار دی جائے۔ یہی فیصلہ مناسب ہے کہ معیار نصاب صرف چاندی ہے سونا نہیں اس فیصلہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آج بھی زکوٰۃ سکے رائج الوقت سے حساب لگا کر دیا جاتا ہے، اور مال مختلف النوع ہوتا ہے جس میں فقہاء چاندی ہی کو معیار بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔

جذبہ محبت و احترام اور تعاون پیدا ہوگا، اور معاشرہ طبقاتی کش مکش سے محفوظ رہے گا، اس طرح چوری، ڈکیتی اور دوسرے معاشی جرائم سے بہت حد تک پاک رہ سکے گا۔

(۴) زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقہ کار میں فقرہ و مساکین کو ضرورتوں کی مکمل کفالت اور انہیں حد نصاب تک پہنچانے کو اپنا لیا جائیگا تو زکوٰۃ لینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے اور دینے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔

اس پس منظر کے بعد ہم نصاب زکوٰۃ کے موضوع پر اپنے خیالات نذر ناظرین کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نصاب کیا چیز ہے۔

نصاب :- کسی اقتصادی و مالیاتی کے لئے صاحب مال کی کم سے کم حیثیت کا تعین ضروری ہوتا ہے، اسی اصول کے تحت زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے ہر کسی پر نہیں، اور صاحب نصاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اپنی تمام ضروریات زندگی کے بقدر مال کے ہونے کے بعد بھی ایک مخصوص تعداد مال کا مالک ہو یعنی یہ *Minimum Standard of Copable living* ہے اس سے کم حیثیت کے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔

مروجہ طور پر یہ نصاب مال، ضروریات زندگی سے فاضل $\frac{1}{2}$ تولہ چاندی یا $\frac{1}{2}$ تولہ سونایا ان میں سے کسی کے بقدر مالیت کا مالک و قابض ہونا ہے

اس موضوع پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ $\frac{1}{2}$ تولہ چاندی اور $\frac{1}{2}$ تولہ سونے کی قدر و قیمت میں بہت فرق ہے، ایسی صورت میں کس کی قیمت کو معیاری نصاب قرار دیا جائے، بیشتر علماء کرام اس میں چاندی کی قیمت کے نصاب کا مشورہ دیتے ہیں، جس کی بنیاد انفع الفقراء یعنی غبار کے لئے زیادہ نفع بخشی ہوتا ہے، نصاب زکوٰۃ کے سلسلے میں احادیث کی تفصیل درج ذیل ہے

۱۔ حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔

• پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، (مشکوٰۃ شریف بحوالہ بخاری و مسلم شریف)
بخاری شریف میں بن السطور حدیث ابوسعید رضی اللہ عنہ میں تحریر ہے کہ ایک اوقیہ چاندی ۴۰ درہم کے برابر ہوتی ہے۔

۲۔ حدیث حضرت علی کم اللہ وجہہ۔

• ادا کرو تم زکوٰۃ چاندی کی چالیس درہم پر ایک درہم اگر وہ دوسو درہم سے زیادہ ہوں
اور ایک سو نوے درہم میں زکوٰۃ نہیں ہے، جب وہ پورے دوسو ہو جائیں تو ان میں
پانچ درہم واجب ہیں (مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی، و ابو داؤد شریف)

۳:- حدیث جناب ابو نعیم انحنی میں بھی دوسو درہم اور بیس مثقال سونا بطور نصاب فرمایا گیا ہے

(نصب الراية ج ۲)

۴:- دارقطنی کی حدیث سے بھی صرف سونے کے $\frac{1}{4}$ حصے زکوٰۃ کے ادا ہونے کی تصدیق ہوتی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ۱۰ مثقال سونے میں سے $\frac{1}{4}$ مثقال سونا بطور زکوٰۃ لے لیا۔
۵:- جناب عبداللہ بن موسیٰ بن زکریا کی حدیث میں بیس دینار کا نصاب مذکور ہے۔

۶:- جناب مولانا رفیق المنان صاحب نے اپنے فقہ اکیڈمی کے پانچویں سیمینار کے مقالے
میں بیس مثقال سونے کے نصاب ہونے کی ایک حدیث کتاب المغنی ۶/۷ کے حوالہ سے نقل کی ہے جو
مجھے دیکھنے کو نہیں مل سکی، لیکن انھوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بعض علماء سلف نے صرف چاندی ہی کو
نصاب زکوٰۃ قرار دیا ہے اور اسی کو سونے کیلئے بھی اصل قرار دیا ہے، ان کے نزدیک سونا اگر بیس مثقال
سے کم بھی ہو لیکن اس کی قیمت دوسو درہم چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس
قول کے لوگ عطاء، طاؤس، الزہری، سلیمان بن حرب، ایوب سختیانی ہیں

صاحب مشکوٰۃ نے حاشیہ پر اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب ارکان
اربعة میں یہ وضاحت کی ہے کہ رسول کریم ﷺ کے دو دربارک میں ایک اوقیہ چاندی ۴۰ درہم کے
برابر اور ایک مثقال سونا دس درہم کے برابر ہوتا تھا اسی وجہ سے حسابی تطبیق کے مطابق دو سو
درہم اور بیس مثقال سونا بھی بقدر نصاب قرار پایا، اس طرح احادیث پر مجموعی نظر ڈالنے سے
یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل معیار نصاب صرف ۵ اوقیہ چاندی ہے

صاحب ہدایہ نے بھی سونے کا نصاب ۲۰ مثقال ۵ اوقیہ چاندی کے حوالہ سے متعین
کیا ہے، دوسو درہم کی احادیث موجود ہیں، لیکن درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن
 $\frac{1}{4}$ ۳ ماشہ ہوتا تھا اس طرح دوسو درہم دراصل ۵ اوقیہ چاندی ہی ہے (ج ۱ ص ۱۶)

جناب عبداللہ قاسمی صاحب جامعہ بنارس نے در مختار ج ۲ ص ۱۶ کے حوالہ سے تحریر کیا ہے

• وہ نصاب شرعی جس کا مالک شرعاً غنی کہلاتیگا اور زکوٰۃ کا مال اسے حرام ہوگا اس کا تعین حدیث پاک کی رو سے چاندی کے نصاب سے کیا جائے گا۔
انہوں نے انفع الفقراء کے اصول کے تحت چاندی کے نصاب کو تسلیم کرنے کی رائے کا اظہار کیا ہے جناب محمد صدرا الحسن صاحب ندوی جامعہ کاشف العلوم اورنگ آباد بہار انڈیا نے اپنے مقالہ میں تحریر کیا ہے۔

فقہ الزکوٰۃ میں علامہ ابووسف القفادوی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء معاصروں کی رائے یہ ہے کہ چاندی کو اصل نصاب تسلیم کر لیا جائے، ایک تو اس بنا پر کہ چاندی کے نصاب پر اجماع ہے اور صحیح اور مشہور حدیث سے چاندی کا ہر اوقیہ نصاب ثابت ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ چاندی کا نصاب غریبوں کے مفاد میں ہے۔

یہاں تک تو احادیث اور اسلاف کے اقوال کی بات تھی، اب ہم اس مسئلہ کو دلالت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے، نصاب زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں غور طلب ہیں۔

① سونے چاندی اور دیگر واجب الزکوٰۃ مال پر فی نفسہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ کسی شخص کی ملکیت میں ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بیت المال، مدارس عربیہ اور دیگر ایسے ادارے جو مستحقین زکوٰۃ کے وکیل ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

② نصاب زکوٰۃ دراصل کسی شخص کی کم سے کم مالیت کا ہونا ہے یعنی یہ *Minimum*

Standard of wealth of person ہے جس سے کم کے مالک پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی

③ عملاً معاشرہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہی ہو اور مزید کچھ مالیت واجب الزکوٰۃ نہ ہو بلکہ مختلف النوع مال ہوتا ہے جس کی مالیت اس ملک کے مروجہ سکوں میں متعین کی جاتی ہے۔

④ ایسی حالت میں *Minimum Standard of wealth of person* صرف ایک ہو سکتا ہے، کئی نہیں

(یہاں پر جانوروں کی زکوٰۃ پر بحث مقصود نہیں ہے) اگر ہم سونے کا نصاب علیحدہ اور چاندی کا نصاب علیحدہ اور مستقل شمار کریں گے تو پھر تیسرا نصاب سکے رائج الوقت کا بھی متعین کرنا ہوگا۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان دو میں سے جس کی مالیت کم ہو اسے سکے رائج الوقت

کا نصاب مقرر کر دیا جائے، یہ طریقہ کار کسی تقویٰ کے مشورے کے لئے تو مناسب ہو سکتا ہے لیکن صاحب اقتدار اور ضابطہ بنانے والے حضرات ایسی کمزور بات جس کے پس پشت کوئی نص قرآنی یا حدیث نبوی دلیل نہ ہو نہیں کہہ سکتے، فقہاء کی آراء حسب حالات ناز و درست قرار دی جا سکتی ہیں۔

⑤ اس موضوع پر اگر درایت سوچا جائے تو وجوب زکوٰۃ کے لئے ایک متعین ذخیرہ مال زائد از حاجات اصلہ کی ملکیت ہونا ضروری ہے اب اگر اس کی مقدار کم ہوگی تو دینے والے ناذ ہو گئے اور لینے والے کم، اور زکوٰۃ فنڈ کا مالیاتی توازن برقرار رہے گا اور اگر مقدار نصاب زیادہ ہوگی تو دینے والے کم اور لینے والے زیادہ ہوں گے اس حالت میں زکوٰۃ فنڈ کا مالیاتی توازن بگڑ جائے گا، اور بیت المال خالی ہو جانے پر بھی بہت سے حاجت مند محروم ہو جائیں گے اسلام کسی عدم توازن کی بات نہیں سوچتا ہے۔

④ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مثقال سونا یا بیس دینار (سونا کا سکہ) دو سو درہم کے برابر ہوتے تھے، دو سو درہم اکثر علماء ہندوستان کی تحقیق کے مطابق ساڑھے باون تولہ چاندی کے مساوی ہوتے تھے (سیر کے حساب سے یہ وزن ۵۸ تولہ ۱۷ ماشہ ہوتا ہے، ایک درہم ۱۲۸ ماشہ چاندی کا ہوتا تھا، اس اعتبار سے دو سو درہم ۷۰۰ ماشہ کے برابر ہوئے جس کے اعتبار سے ۵۸ تولہ ۲ ماشہ ہوتے ہیں) بحوالہ ارکان المعرفۃ ۱۳۷۱ مصنف مولانا علی میاں صاحب

⑤ قیمتوں میں غیر معمولی تغیر و تبدل گذشتہ سو سال کی پیداوار ہے، جب سے نوٹوں کی کرنسی کا چلن ہوا اور اس کے برابر سونا محفوظ رکھنے کا سسٹم ختم ہو گیا، پہلے چیزوں کے قیمتوں کا تعین اشیاء کی مقدار موجود اور مقدار طلب کے تناسب سے سونے یا چاندی کو اصل مالیت مان کر ہوتا تھا، اور اس کا اظہار سکہ رائج الوقت میں ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج سے ستر سال قبل سونے کا بھاؤ بیس روپیہ تولہ ہوتا تھا اور آج ساڑھے چار ہزار روپیہ تولہ اس کے مقابلے میں آج قیمتوں کا تعین درج ذیل طریقے پر ہوتا ہے۔ کل کرنسی، سرکاری نوٹ، بینکوں کے چیک اور دیگر تمسکات اور ہر کرنسی کی مقدار جاریہ، یعنی وہ اگر اس ہاتھوں سے گھوم کر بینک واپس پہنچی ہے تو اس کی مقدار کو دس سے مزید دے دی جائے گی، ان سب کرنسیوں کی مالیت مجموعی اور اشیاء کی مجموعی طلب کی مقدار میں جو تناسب

ہوگا وہی عام قیمتوں کا شمار یہ 1000 روپے شمار ہوگا اور اسکی کے مطابق موجود اشیاء کی قیمتیں متعین ہوں گی، آج انسان کی قوت خرید بھی ایک چیز ہے، ایک انسان کا خرچ دوسرے کی آمدنی بنتا ہے، جب ۱۹۳۹ء میں ایک روپیہ کا ۱۶ سیر پختہ گندم ملتا تھا اور ۲۰۱۵ روپیہ تو لے سونا ملتا تھا تو انسان بھوکا مارتا تھا، قحط بنگال میں ہزار ہا انسان بھوک کی دہرے سے لقمہ اجل ہو گئے، لیکن آج ۵ روپیہ کلو آٹا، تیس روپیہ کلو چاول ملتا ہے تب بھی انسان بھوکا نہیں مارتا، کیونکہ آج اسکے پاس قوت خرید ہے اور یہ کثرت کرنسی کی دہرے جس کی دہرے سے روزگار اور صنعتوں کو فروغ ملتا ہے۔

مندرجہ بالا تفصیلات سے جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ سونے کا کوئی متعین نصاب کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جو احادیث میں وہ نصاب کے بجائے شرح زکوٰۃ کا ثبوت میں یعنی، مثقال میں ۱۲ مثقال، بیس دینار میں نصف دینار وغیرہ۔
۲۔ عہد نبوی میں ایک اوقیہ چاندی کی قیمت ۴۰ درہم ہوتی تھی اور سونے کے سکے دینار میں ۴ دینار ہوتی تھی۔ دینار ایک مثقال سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن ۴ ۱/۲ ماشہ ہوتا تھا اس اعتبار سے ۵۰ اوقیہ چاندی = ۲۰ مثقال سونا = دو سو درہم = بیس دینار، اسی لئے اس دور کی حسابی تطبیق کے لئے یہ سب مقادیر میں عامل نصاب قرار پائیں

۳۔ چاندی کا نصاب ۵۰ اوقیہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، چاندی کا نصاب دو سو درہم حدیث سے ثابت ہے۔ ۵۰ اوقیہ اور دو سو درہم میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ درہم چاندی ہی کا سکہ ہے جس کا وزن بعض اقوال کے مطابق ۱/۳ ماشہ اور بعض کے مطابق ۱/۴ ماشہ چاندی ہوتا تھا اور اس اعتبار سے دو سو درہم میں ۵۰ اوقیہ چاندی ہی ہوتی تھی

۴۔ مال واجب الزکوٰۃ میں صرف سونا یا صرف چاندی کا وجود بہت ہی نادر ہے، بالعموم سونا چاندی اور دیگر مختلف النوع مال ملا کر ہی کل مالیت واجب الزکوٰۃ بنتی ہے اور مالیت کا تعین بالعموم سکے رائج الوقت میں کیا جاتا ہے اور ایسی حالت میں تمام فقہاء کرام متفق ہیں کہ نصاب کا تعین چاندی متعینہ کی قیمت سکے رائج الوقت میں متعین کی جائے گی اور اسی مقدار ثمنی کو نصاب قرار دیا جائے گا۔ (بانی برکت)

عصر حاضر کے متحد دین پر ایک نظر

(حافظ محمد اقبال، ننگوئی، ماچھس)

اس دور پر فتن میں اکابر ملت اور اساطین امت کے بارے میں زہر فشانی اور ان کے خلاف بدگمانی و بدزبانی نے ایک فیشن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نئی تحقیق کے مدعی اور نئی روشنی سے مرعوب رہنا اور مفکرین ساز و ساز پر صرف کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو جس طرح بھی ہو پائے اپنے اسلاف سے بدگمان کر دیا جائے ہر نیا محقق اور مفکر یہی صدا لگا رہا ہے کہ اکابر سلف نے وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، بس وہ اسی بات پر اپنی محنت اور صلاحیتیں خرچ کرتے رہے کہ دین کا تحفظ کس طرح کیا جائے اور نقل و روایات اور عقائد و نظریات کے گرد کس طرح پہرہ بٹھایا جائے۔ اس کے سوا ان حضرات نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا نہ انہوں نے موجودہ دور کی بدلتی ہوئی صورت حال پر نظر کی اور نہ اس کی کوئی فکر کی۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ وہی جو خود کسی مثبت کردار میں قوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ اکابر سلف کے خلاف یہ گند لاوا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا غیظ و غصہ ہے۔ جو نہ علماء کی دینی قیادت برداشت کر سکے اور نہ اس کے مقابل قوم کو کوئی اور دینی قیادت دے سکے۔ پھر یہ کہ اسلاف نے دین کا جو تحفظاتی کام کیا افسوس کہ وہ بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ اور اس اہم خدمت کو معمولی بنانے اور بے فائدہ قرار دینے کی جو ممکن اور ناممکن راہ انہیں مل سکی وہ اسے کھولنا قوم کی بہت بڑی خدمت سمجھتے رہے۔

موجودہ دور کے ایک مفکر مولانا وحید الدین خان جنہیں دینی راہنمائی کرتے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے اور اس دوران وہ ایک فکری کام کے سوا اسلام کا

کوئی تعمیری کام نہیں کر پائے وہ اپنے عمر بھر کے افکار کا ملبہ امام اہلند حضرت مولانا الشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ پر جس بھونڈے انداز میں پھینک رہے ہیں وہ قابل افسوس ہی نہیں قابلِ صدمت بھی ہے۔ موصوف اپنے ”الرسالہ“ کے خصوصی شمارے میں لکھتے ہیں:

آخری نتیجہ کے اعتبار سے دیکھئے تو یہ واقعہ شاہ ولی اللہ کے کارنامہ کے خانہ میں درج کرنے کے بجائے اس قابلِ نظر آئے گا کہ اس کو ان کی بے بصیرتی کے خانہ میں لکھا جائے (جولائی ۱۹۳۷ء ص ۱۶) اس سے قبل آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ:

اس قسم کے مختلف کام (قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرنا۔ مدرسہ قائم کرنا اور دوسری خدمات دینیہ وغیرہ) جو شاہ ولی اللہ نے انجام دیئے وہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے تحفظاتی کام ہیں نہ کہ قائدانہ کام۔۔۔۔۔ ان کی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ قائدانہ نوعیت کی ایک خدمت قرار دی جاسکتی بشرطیکہ وہ ہم با مسمیٰ ہوتی۔ شاہ صاحب کی یہ کتاب اپنے اسلوب کے اعتبار سے دین الہی کی طرف تقلیدی تمیز ہیں۔ وہ دین الہی کی عقلی تمیز نہیں (ایضاً ص ۱۶)

مولانا وحید الدین خان حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے اس لئے ناراض ہیں کہ آپ نے اسلام کی وہ تشریح کیوں نہ کی جو جدید ذہنوں کے معیار پر پوری اترے اس کے بجائے آپ تقلیدی تشریح ہی کیوں کرتے رہے۔ آپ کا اسلام کی تقلیدی تشریح کرنا بتلاتا ہے کہ آپ ان عالمی تبدیلیوں سے یکسر بے خبر تھے (دیکھئے ص ۱۶) پھر آپ کا سلطنت کے سامنے جہاد بالسیف کی تقریر ایسا ہی ہے جیسے مردہ لاشوں کے سامنے رجز پڑھنا (ص ۱۶)۔

مولانا وحید الدین خان نے الرسالہ کے انہی صفحات میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ حضرت شیخ سید احمد بریلویؒ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ اور آزادی ہند کی تحریک کے رہنماؤں کو بھی اپنے طنز و تبصرہ کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ حضرات انگریزی اقتدار کے کیوں مخالف رہے؟ اور کیوں ان کے خلاف میدانِ عمل میں اتر آئے تھے۔ اور انہوں نے

کیوں ان کے خلاف قائدانہ کردار ادا کیا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک موصوف کے نزدیک باغیانہ تحریک تھی اور ان کے قائدین علماء کو موصوف باغی سمجھتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

اس وقت کے علماء جو اس بغاوت میں قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے (مثلاً) باغی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی سلطنت دبائے اپنے ملک کو واپس لینے کی جدوجہد کو بغاوت کہنا جدید ذہن کی ہی ہمت ہو سکتی ہے علمی دنیا میں اسے کہیں تائید نہیں مل سکتی۔ کیا یہی وہ آواز نہیں جو متحدہ ہندوستان میں انگریز لگارہے تھے۔ اور کیا یہ وہ انداز نہیں جو سرسید احمد خان صاحب اور مولوی چراغ علی صاحب نے اپنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نہ ہو سکی تھی۔

علماء نے قائدانہ کردار ادا کیا اور انگریز سامراج کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنے کل نوآبادیات کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے یہ ایسا قائدانہ کردار تھا کہ انگریزی اقتدار بالآخر ختم ہو کر رہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جانے والے چلے بھی گئے معلوم نہیں اب مولانا وحید الدین خان صاحب اس جہاد کو بغاوت اور مجاہدین کو باغی کہہ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ اور دیگر اکابر نے اپنے اپنے وقت میں قائدانہ کردار ادا کیا یا نہیں ہم اس بحث میں الجھے بغیر یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دین کا تحفظ اور عقائد و نظریات کے گرد ایک مضبوط حصار قائم کرنا کیا یہ کوئی کم خدمت ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کوشش تھی کہ دین الہی کا تحفظ اور اس کی تبیین اس طرح ہوتی چاہئے جو اپنے اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین۔ ائمہ مجتہدین اور اساطین دین نے دین کی جو تشریح و تبیین کی۔ ظاہر ہے کہ وہی دراصل منشاء الہی ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث کے مفہم و معانی انہوں نے براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے اخذ کئے تھے اور بعد والوں نے اصحاب رسول سے دین الہی کی تشریح معلوم کی اور خلف نے سلف سے جو کچھ لیا وہی بغیر کسی کمی بیشی تغیر و تبدل کے آگے پہنچا دیا

عقل و فلسفہ کی روشنی میں دین الہی کی تبیین کا دعویٰ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے بھی نہیں فرمایا۔ آپ کے نزدیک دین کی وہی تعبیر و تفسیر حق تھی جو حضرات خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین سے مروی ہو اور جو شخص اس اصل سے ہٹ کر محض عقل و فلسفہ کی روشنی میں دین الہی کی تبیین کرے گا وہ مرادات الہی پانے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ ہرگز قابل تسلیم نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ خلافت راشدہ کی صحت کو ہی مشکوک بنا دیا جائے اور دین الہی کی تبیین و تشریح میں صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کو حجت نہ سمجھا جائے تاکہ دین کی تشریح و تبیین من مانی انداز میں کی جاسکے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس پر سخت گرفت فرمائی اور بتلایا کہ جو لوگ اس اصل کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اسلاف سے بے گانہ ہو رہے ہیں ان کی ان سے بدگمانی کی فضا پیدا کرنا درحقیقت تمام فنون دینیہ کو منہدم کرنا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

ہر کہ شکستن این اصل سعی می کند بحقیقت ہدم جمیع فنون دینیہ می خواہد (ازالۃ الخفا جلد ۱)
(ترجمہ) جو شخص بھی اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں تمام فنون دینیہ کو گرانا چاہتا ہے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی تبیین و تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے۔ صحابہ کرام فرقی باطلہ کے مقابلے پر اسی تبیین کو لے کر گئے تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے خوارج سے مناظرہ کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجا تو آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ ان کے سامنے قرآن سے استدلال نہ کرنا سنت سے استدلال کرنا، یہ وہ راہ ہے جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور بھی کسی نہ کسی درجے میں جدید ہی تھا۔ مگر ان اکابر نے دین کی محض عقلی تبیین نہیں کی نقل و روایات کو ہمیشہ اولیت دی۔ اور جن لوگوں نے نقل و روایات کے بجائے محض اور محض عقل و فلسفہ کا دامن تھاما تھا انہوں نے اسلام کی کئی ایسی بنیادوں کا انکار کر دیا جو ان کے خیال میں عقل و فلسفہ کے ترازو پر نہ تل سکتی تھیں۔ سرسید احمد خان اور مولوی چراغ علی اور اس قسم کے جدید مفکروں نے مرادات الہی کی جو غلط تاویلات کیں

اور قرآن و حدیث میں تاویل و تحریف کی جو روش اپنائی اس پر آج مسلمانوں کی گردنیں ندامت سے جھک جاتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ دین الہی کا تحفظ اگر تقلیدی تشریح کے طور پر نہ کیا گیا تو وقت آنے پر اسلام کی بنیادوں میں تاویل و تشکیک کے زہریلے کانٹے بری طرح بکھیر دیئے جائیں گے سو آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ہندوستان میں دین الہی کے تحفظ کی سعادت حاصل کی۔ ذلک فضل اللہ یونئہ من یشاء۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے دور سے کون ناواقف ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت رو بہ زوال تھی۔ داخلی و خارجی دائروں میں اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف سازشیں عروج پر تھیں۔ اسلامی ممالک کی حالت خستہ تھی اور یورپ کا مرد بیمار انگریزوں کے حملے کی زد میں تھا۔ خود ہندوستان میں مسلم معاشرہ شرک و بدعات غلط خیالات و توہمات کی آماجگاہ بن چکا تھا اور ہندوؤں کے بہت سے رسوم و عادات نے جگہ پالی تھی۔ قرآن و سنت سے بے رغبتی اور اس کی عدم اشاعت عام تھی، عام علماء غفلت کا شکار تھے اور اسلامی حکومت آرام طلب شہزادوں کی آرام گاہ تھی۔ ابوالفضل اور فیضی کے جانشین علماء علوم حکمت میں مصروف و مشغول تھے اور مسلم معاشرہ کی اس زبوں حالی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کئے ہوئے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ حالت مسلم معاشرہ کو آخر کہاں لاکر کھڑا کر دگی۔ عقل و فلسفہ کے پرستار انہیں اپنے اسلاف سے وابستہ رکھنے کے بجائے جدید انداز کو اپنانے کی دعوت دے رہے تھے اور امت مسلمہ اسلامی عقائد و نظریات سے بالکل خالی ہوتی جا رہی تھی۔ اس اہم اور نازک موڑ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے دین الہی کا جس طرح تحفظ کیا اور اس کی اشاعت میں جو خدمت کی اور اہل اسلام کو اپنے اسلاف سے وابستہ کرنے کی جو کامیاب محنت کی کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انہیں بارہویں صدی کا مجدد تسلیم کیا گیا اور جن لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا وہ بے چارے اب تک بطور مجدد کوئی دوسرا امام سامنے نہ لاسکے۔ مولانا حالیؒ نے سچ کہا ہے۔

آج جس دولت کا بازار جہاں میں کال ہے تیرا قبرستان اس دولت سے مالا مال ہے

استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں کہ:

ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیرؒ کے بعد مسلمانوں کی سلطنت زوال کی طرف جاری تھی اور جو مسلم حکمران خود مختار ہو گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہو رہے تھے مغل تاج برائے نام رہ گیا تھا اور انگریز ہر سمت پھیل رہے تھے۔ بہت سے والیان ریاست نے محض اس لئے کہ ان کے اسباب عیش و عشرت باقی رہیں۔ اقتدار کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا تھا اور مسلمان اپنی روایات سے بہت دور چلے گئے تھے۔ جن مسلم قوتوں نے اس بجھتے ہوئے چراغ میں اپنا خون جلایا ان میں سلطان شیوا مید کی آخری کرن تھی۔ ان کے بعد کوئی مسلم سلطنت ایسی نہ رہی تھی جس میں قوم کی عظمت رفتہ کی کوئی جھلک باقی ہو۔ مسلمانوں پر یاس طاری تھا اور غیر مسلموں کا اقتدار سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا۔ پنجاب سکھوں کو مل گیا تھا اور وسط ہند میں مرہٹے اپنا کام کر رہے تھے۔

مسلم زوال کے انہی کھنڈرات میں ایک عظیم شخصیت ابھری جس نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا قوموں کے عروج و زوال پر عبرت خیز بحث کی اور قوم کو اس حجت خداوندی کا درس دیا جو پوری ہو کر رہتی ہے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ (۱۱۷۶ھ) حجتہ اللہ البالغہ کے مصنف تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے علوم و معارف کی تجدید و تازہ کاری سے مسلمانوں کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونکی۔ سیاسی تنزل کے دور میں علم و فکر کا تحفظ کیا اور ظلمت کدہ ہند میں علم و فضل کے وہ چراغ روشن کئے جن کی تابانی آج بھی قوم کو روشن بخش رہی ہے۔ سیاسی زوال کے دور میں اسلامی عقائد اور مسلم روایات کا تحفظ ایک ایسی زمین تھی جس پر آئندہ قصر آزادی کی بنیاد رکھی جاسکتی تھی۔ یہ حضرت شاہ صاحبؒ کی فکر تھی جو پہلے بالا کوٹ میں عمل بن کرا بھری اور یہی وہ روح عمل تھی جس نے ۱۸۵۷ء کے تاریک خاکے میں رنگ بھرا کبھی یہ روح عمل تحریک خلافت میں تڑپی اور جو چراغ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے جلائے تھے وہ آئندہ آنے والی آزادی کی ہر تحریک میں اپنے خون کا رنگ بھرتے رہے۔

ینا کر دند خوش رسمے بخاک خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
(شاہ اسماعیل شہیدؒ ص ۱۲)

مولانا وحید الدین خاں صاحب اگر مذکورہ تحریر سے متفق نہ ہوں تو انہیں کم از کم اپنے سابق امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی اس تحریر سے تو ضرور اتفاق کرنا چاہئے تھا کہ:

مجدد کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تعمیر نو کا ایک نقشہ واضح صورت میں پیش کرے تاکہ حالت موجودہ کو جس حالت سے بدلنا مطلوب ہے اسی پر وہ اپنی نظر جماسکیں اور اپنی تمام سعی و عمل کو اسی سمت میں مرکوز کر دیں۔ یہ تعمیری کام بھی شاہ صاحب (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب) نے اسی خوبی اور جامعیت کے ساتھ انجام دے دیا ہے (الفرقان لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر ص ۲۱)

اس تفصیل کی روشنی میں یہ کہنا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے صرف تحفظاتی کام کیا کوئی قائدانہ کردار ادا نہیں کیا یہ خود انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے اپنے قدم قیادت میں آتے لڑکھڑاتے ہوں۔ معرکہ بالاکوٹ ہو یا تحریک لٹمی رومال یا تحریک خلافت۔ ان تاریخی معرکوں کی اساس وہی تحفظاتی کام ہے جس کی بنیادیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے پہلے مہیا کر دیں تھیں۔ اور ان تاریخی معرکوں کے رہنماؤں نے اس کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے قائدانہ کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تحریک آزادی ہند کے عظیم رہنما اور اس تحریک کے ممتاز قافلہ سالار حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔

سرزمین ہند میں اگر صرف وہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لئے یہی فخر کافی تھا۔

(الفرقان نمبر ص ۲۴)

امام انقلاب مولانا عبد اللہ سندھی کے نظریات اور آپ کے انداز کے کسی کو کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہ ہو گا کہ آپ ایک جدید پیر اور انداز فکر رکھتے تھے اور یہ بات بھی ہر خاص و عام جانتا ہے کہ مولانا سندھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے حدود درجہ متاثر تھے اور انہی کے بنائے ہوئے خاکوں میں رنگ بھرتے بعد میں آنے والے جملہ قائدین انہی کے خطوط پر اپنی تحریک استوار کرتے رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا تھا اور مولانا وحید الدین خاں صاحب کے بقول آپ اگر اس قدر بے بیہوش

تھے تو ان تاریخی اہمیت کے حامل رہنماؤں نے ان عظیم معرکوں میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خطوط پر کیوں کام کیا؟

تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے اپنی ساری علمی اہم فکری۔ دینی سیاسی محنتوں کا مرکز حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو ہی ٹھہرایا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ جس گہری عقیدت و محبت کے منظر ہیں اسے دیکھئے:

ونقول بما قال بہ شیخ شیوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام الشاہ ولی اللہ الدہلوی قدس اللہ روحہ (فتح الملہم شرح مسلم جلد ۱ ص ۱۸)

ہم مولانا وحید الدین خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اپنے اسلاف کے خلاف اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کریں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ آسمان پر تھوکا جائے تو تھوک آسمان پر نہیں خود اپنے منہ پر ہی آتا ہے۔

اس امت کی فلاح و صلاح اسی میں ہے کہ اپنے اکابرین سے وابستہ رہے اور ان کے نقش عمل پر قیادت و سیادت کا رخ موڑا جائے نہ یہ کہ اپنے اسلاف سے بدگمان کر لے کی تحریکیں چلائی جائیں۔ حضرت امام مالکؒ کیسی پر حکمت بات کہہ گئے ہیں:

لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔

اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح صرف اس طریق میں ہے جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔

سو آخری دور میں مسلمانوں کی بہتری کے لئے جدید طریقوں کی تلاش کوئی ہلکا دین نہیں ایکٹ نیا دین ہے۔ و آخره موانا ان الحمد لله رب العالمین۔

نوٹ: ہمارے اس مضمون کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم عہد حاضر کی جدید تکنیکوں سے فائدہ اٹھانے کے خلاف ہیں۔ نہیں ہم صرف قوم کو جدید فکر مہیا کرنے کے خلاف ہیں قوم کی فکر دی ہوئی چاہئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی نراث اور انا علیہ و آلہ و صحابی کی آواز ہے۔ اسی نظر و فکر کو غالب رکھتے ہوئے ہم عہد حاضر کی ایجادات اور سائنسی ترقیات سے جتنا فائدہ اٹھائیں وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ پہلے دین کو قائم رکھتے ہوئے اسے جو جدید سواری مہیا کریں ہمیں اس سے انکار نہ ہوگا لیکن اس پر ضرور نظر ہے کہ ہمیں سواری سوار۔ اور سوار سواری نہ بن جائے۔

علمائے ہندستان کی خدمت میں

بینی سکوات

از مولانا محمد بلال (بری) یو، کے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مندرجہ ذیل سوالات کے جواب میں ۔

۱۔ جو لوگ علمی طور پر مجتہد نہ ہوں اور کسی مجتہد کے مقلد بھی نہ ہوں اور وہ کتب حدیث کے اردو تراجم کے مطالعہ کو تحقیق سمجھتے ہوں کیا انہیں اپنی ناقص تحقیق پر عمل کرنا جائز ہے یا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حدیث کے کسی پختہ علم رکھنے والے عالم کی پیروی کریں اور اس پر اعتماد کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بتا رہا ہو گا۔ ان کے لئے یہ پیروی بہتر ہے یا بلا علم و فن دعوے تحقیق ؟

۲۔ جو لوگ کتب حدیث و تفسیر کے اردو تراجم کے مطالعہ سے مرزائی ہو چکے ہیں یا کسی اور بد مذہبی کا شکار، انہیں اپنی اس ناقص تحقیق پر قیامت کے دن کوئی رعایت ملے گی یا نہیں ؟ کیا انہیں اپنی اس درجہ کی تحقیق پر بھروسہ کر کے اپنا عقیدہ بنانا جائز تھا یا نہیں ؟ یا انہیں کسی پختہ عالم کی پیروی کرنی چاہئے تھی آزاد روی سے بچنا چاہئے تھا۔

۳۔ اگر کوئی شخص پختہ علم نہیں رکھتا اور اپنے کمزور علم پر بھروسہ بھی نہیں کرتا کسی پختہ علم والے کی پیروی کر لیتا ہے۔ عالم دلیل دے تو اس دلیل کی پڑتال اور تحقیق کرنے کی اس میں قابلیت نہیں اب اس شخص کے لئے کیا اہل علم کی تقلید کرنا جائز ہے کہ بدوں مطالبہ دلیل ان سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کر لیا کرے۔

۴۔ آج کل جو عوام اہل حدیث کہلاتے ہیں اور وہ کسی حدیث کی تحقیق اور پڑتال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ محض اپنے مولویوں کے کہنے پر وہ کسی حدیث کو قبول یا رد کرتے ہیں تو وہ اگر

کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولویوں کی پیروی نہیں کرتے قرآن و حدیث پر تحقیق کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو کیا وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے؟ کیا انہیں اپنے اس جھوٹ بولنے پر قیامت کے دن کوئی مواخذہ تو نہ ہوگا؟ یا جھوٹ، جھوٹ ہے گو وہ کسی درجے میں ہو۔

۵۔ آج کل کے اہل حدیث عوام جو نہ محقق ہیں نہ مقلد۔ ان کے لئے بہتر راہ اپنے موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی ہے یا علماء سلف صالحین کی پیروی؟ بہتر وہ کونسی ہے۔ اگر موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی کرنی ہو تو برطانیہ میں اہل حدیث عوام اپنے کس مولوی کی پیروی کریں تاکہ اسے امام اہل حدیث کہا جاسکے۔

۶۔ کیا قرونِ ثلاثہ جن کے خیر ہونے کی حدیث میں خبر دی گئی ہے ان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا گروہ موجود رہا ہے جو نہ علماء ہوں نہ مقلد بن اور وہ اہل حدیث کہلاتے ہوں۔ اگر ہوں تو ان کے دو حوالے دیکھئے۔ اگر اس دور میں کوئی ایسے مسلمان نہ تھے جو نہ مجتہد ہوں نہ مقلد اور اہل حدیث کے نام سے پوری قلمرو اسلامی میں کہیں کوئی اس نام کا فرقہ پایا نہیں گیا۔ تو آج جو فرقہ اس تعارف سے موجود ہے وہ مسلمانوں میں ایک نیا اور بدعتی فرقہ شمار ہوگا یا نہیں؟

۷۔ موجودہ دور کے غیر مقلدوں سے ہم اہل سنت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ اور دیگر مذاہب کے مقلدین کا آپس میں اختلاف اصولی ہے یا فروعی۔ اور دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ مجتہد کی خطا میں اور عامی کی غلطی میں کیا فرق ہے عامی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ اختیار کرے اس پر کیا اسے معافی مل سکے گی؟

۸۔ صحابہ کرام میں کیا کوئی ایسے حضرات تھے جو رکوع کے وقت کبھی۔ رفع یدین نہ کرتے رہے؟ جو صحابہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے کیا وہ ان پہلوں (۱) گمراہ سمجھتے تھے یا (۲) محرومِ ثواب سمجھتے رہے یا (۳) ان کے اس ترکِ رفع کو وسعتِ عمل پر محمول کرتے تھے؟ حقیقت جو بھی ہو اس پر حوالہ پیش کر کے سائل کو مطمئن فرمائیں۔

۹۔ جو صحابہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض نہ جانتے تھے کیا وہ صحابہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے ان پہلے صحابہ کو گمراہ سمجھتے تھے یا اسے ایک اجتہادی مسئلہ سمجھتے تھے۔

۱۰۔ بن مسائل میں صحابہ میں علی اختلاف رہا ہے ان میں سے کسی جانب کو ہم گمراہی قرار دے سکتے ہیں؟ یا سب کو اجتہادِ اُحق پر ماننا ضروری ہے۔ اجتہاد کی دونوں راہیں صواب اور خطا کی اُحق نہ سمجھی جائیں گی؟ جن میں سے کوئی فریق مستوجبِ سزا نہ ہوگا۔

۱۱۔ صحابہ کا اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں طلاق ثلاثہ پر ہوا تو اس اجماع کا ماننا امت کے لئے ضروری ہے یا نہ؟ اگر نہیں تو جمیع صحابہ کے خلاف جو راہ عمل اختیار کی جائے وہ تیغِ غیرِ سبیل المؤمنین میں شمار ہوگی یا نہ؟ اگر اس پر تمام صحابہ کا اجماع نہ ہوا تھا تو جس صحابی نے اس سے اختلاف کیا ہو اس کا نام مع حوالہِ تبادیل بہت مہربانی ہوگی۔

۱۲۔ سعودی عرب کے جو مشائخ مسائلِ غیرِ مخصوصہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کو واجب قرار دیتے ہیں وہ اپنے اس فیصلے میں حق پر ہیں یا گمراہ ہیں؟ اگر حق پر نہیں تو پاکستان ہندوستان کی جماعت اہل حدیث نے سعودی عرب کے علماء کو ان کی اس گمراہی پر کہیں ٹو کا اور روکا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو محض مالی امداد حاصل کرنے کے لئے کیا یہ عمل مداخلتِ شمار نہیں ہوگا؟

۱۳۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رمضان میں بیس رکعات تراویح کی جماعت کب سے چلی آ رہی ہے اس سن کی نشاندہی کر دیں؟ نیز بتائیں کہ ائمہ حرمین کا یہ عمل غلط ہے یا صحیح؟ اسلام کی جو وہ صدیوں میں ان دونوں مسجدوں میں کیا کبھی صرف آٹھ رکعت تراویح کی جماعت ہوئی؟ اس سن کی بھی نشاندہی فرمائیں اور حوالہ دے دیں کہ م فرمائی ہوگی۔

۱۴۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں کیا صرف احادیثِ نبویہ ہیں یا صحابہ کی احادیث اور تابعین کے اقوال بھی ان میں دیئے گئے ہیں؟ اب اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور کسی کی نہیں تو کیا وہ ان محدثین کے طریقے کے خلاف نہیں چلا جو صحابہ کی احادیث ساتھ لے کر چلے ہیں۔

۱۵۔ صحاح ستہ میں کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو صرف احادیثِ رسالت پر مشتمل ہو اور اس میں کسی اور کی کوئی بات نہ دی گئی ہو۔ صحاح ستہ کے علاوہ اور جو کتب حدیثِ پہلی چار صدیوں میں لکھی گئیں ان میں کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہو جو صرف احادیثِ رسالت پر محدود

ہو تو اس کا نام ہی لکھ دیں۔

۱۶۔ ضعیف احادیث اور موضوع احادیث میں کیا فرق ہے؟ ضعیف حدیث اگر کسی درجے میں معتبر نہیں تو صحاح ستہ کے مولفین نے ضعیف حدیثوں کو کیوں جگہ دی ہے؟ آج اگر کوئی فرقہ یا شخص ان حدیثوں کو نئے سرے سے مرتب کرتا ہے اور ترمذی دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ صحیح ترمذی۔ اور ضعیف ترمذی۔ تو کیا وہ محدثین کے اس مسلک کے خلاف نہیں چلا کہ صحیح و ضعیف سب ایک جگہ جمع ہونی چاہئے تاکہ ضعیف حدیث میں تبیین اور دوسرے قرائن سے درجہ اعتبار میں آسکتی ہے۔

۱۷۔ تاریخ اسلام میں علم فقہ پہلے مرتب ہوا یا حدیث؟ ائمہ اربعہ پہلے ہوئے ہیں یا صحاح ستہ کے مصنفین؟ امت کو پہلے فقہ کی ضرورت پڑی یا حدیث کی۔ جس طرح دین کا عملی نقشہ فقہ میں ملتا ہے کیا اس طرز پر حدیث کی کسی کتاب میں نماز کا عملی نقشہ موجود ہے۔

۱۸۔ صحاح ستہ کے راویوں کے حالات جو ہمیں علامہ ذہبی یا حافظ ابن حجر کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ حافظ ابن حجر سے لے کر ان رواۃ حدیث تک متصل روایت سے پہنچے ہیں یا انہیں محض محدثین کے اعتماد پر قبول کر لیا گیا ہے۔ یہاں اسناد کو ضروری نہ سمجھنا اور اعتماد پر عمل کرنا کیسے حدیث کی رو سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لئے حوالہ درکار ہے۔

۱۹۔ کیا فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صحابہ میں رفع یدین کرنا والوں اور نہ کرنے والوں۔ اور امین اور نچا کہنے والوں اور آہستہ کہنے والوں نے ان مسائل پر کوئی جماعت بندی کی تھی؟ اگر نہیں تو ان مسائل پر تنظیمیں بنانا اور جماعت بندی کرنا کیا بدعت نہیں؟

۲۰۔ دنیا میں کہیں حنفیوں، مالکیوں، شافعیوں اور حنبلیوں کی ان فقہی اختلافات پر مبنی تنظیمیں ہیں۔ اگر نہیں تو غیر مقلدوں کی یہ اہل حدیث تنظیم کیوں قائم کی گئی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ ان فروعی مسائل کو اصولی قرار دیتا ہو اور فروعات پر فرقہ بندی کو جائز سمجھتا ہے۔

ان سوالات کے جوابات نہایت اختصار اور ایجاز سے تحریر فرمائیں، ان مقامات کے سوا جہاں
(باقی برسر)

سپریم کورٹ کا فیصلہ سلسلہ ائمہ مساجد

گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کی جس راسوائی اور اہم سہائے پر مشتمل ڈویژن پنج نے فیصلہ دہنی کی رٹ پٹیشن نمبر ۱۵، سال ۱۹۹۰ء کل ہند تنظیم ائمہ وغیرہ نام مرکزی حکومت ہند دیگران میں ۱۳ مئی ۱۹۹۳ء کو ائمہ مساجد کے معاوضہ کے سلسلے میں انھیں صوبائی وقف بورڈ امتولوں کی جانب سے براہ ادا کیا جاتا ہے اپنا فیصلہ سنایا ہے جس سے ملک کے تقریباً تین لاکھ ائمہ متاثر ہوں گے۔ ہم اس کا اردو ترجمہ اپنے قارئین کی دلچسپی کیلئے پیش کر رہے ہیں (ترجمہ: از عبد الصمیم انصاری انبالہ جمہاؤ دفعہ)

مسجد کے مذہبی امور کے ذمہ داران نے (۱) آئین کی دفعہ ۳۲ کے تحت برائے لاگو کرنے بنیادی حقوق وقف بورڈوں کے ذریعہ ان کا استیصال کئے جانے کے خلاف ہندوستان کی ودرخواست اس عدالت سے رجوع کیا ہے۔ مددجو طلب کی گئی ہے وہ مرکزی و صوبائی وقف بورڈوں کو ہدایت کرنے کے لئے ہے کہ درخواست دہندگان کو ملازم تسلیم کریں اور انھیں گذر بسر کے لئے بنیادی معاوضہ ادا کریں، مطالبہ کی بنیاد کام کی نوعیت اور معاوضہ جو ادا کیا جاتا ہے اس کا نمایاں فرق ہے، ڈگری ہولڈروں کیلئے تنخواہوں کے زیادہ اسکیل کا مطالبہ کیا گیا ہے ائمہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یقیناً مسجد عوامی عبادت کا مرکز ہے جہاں مسلمان (اپنے) عقائد کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور جہاں تاریخی اعتبار سے وہ سیاسی، سماجی اور تہذیبی تقریبات کیلئے جمع ہوتے ہیں (۲) تیرہویں صدی کے قانون داں (علامہ) ابن تیمیہ کے مطابق مسجد کے مقاصد کا اختصار اجتماع کا (وہ) مقام جہاں عبادت کی جاتی ہو اور جہاں عوامی معاملات میں رہنمائی کی جاتی ہو (۳) تمام مساجد جہاں مسلمان مرد بلا امتیاز غریب و مالدار، اعلیٰ و ادنیٰ قطار در قطار امام کے پیچھے نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہوں (۴) ائمہ سے

مسجد کی دیکھ بھال، صفائی، مسجد کے میناروں سے تمام نمازوں کے اذان کی ادائیگی اور اسلامی عقائد کی تبلیغ کی توقع کی جاتی ہے، ان سے شریعت، قرآن مقدس، حدیث، اخلاقیات، فلسفہ، سماجی معاشی اور مذہبی امور کی کماحقہ واقفیت کی بھی توقع ہوتی ہے، امام یا نماز کے رہبر کی تقرری نہایت اہم ہوتی ہے، ابتدائی دور میں بادشاہ یہ خدمت خود انجام دیتا تھا، وہ جنگ کے زمانے میں اور عام نمازوں (حسب دستور نمازوں) کا امام ہوتا تھا، عہد عباس میں جب خلیفہ طویل عرصہ تک تو اتر کے ساتھ امامت کا فریضہ انجام نہیں دے سکا اس وقت معاوضہ کی ادائیگی پر امام کا تقرر کیا گیا، جبھی کوئی معزز یا لائق مسلمان نمازوں کے پڑھانے کا اعزاز حاصل کرتا ہے تب ہی مسجد غیر معمولی طور سے ایسے شخص کو اپنا امام کرتی ہے جو دینی معاملات کی کماحقہ واقفیت رکھتا ہو، وہ مسجد کے مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے اور مسجد کی محراب کے بالمقابل ایک دن میں پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے۔

(۵) ائمہ کے فرائض کی ادائیگی سے متعلق کوئی نزاع نہیں لیکن مرکزی حکومت اور بہت سے مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ جو اس عدالت کے جلدی کردہ نوٹس کے جواب میں یہاں حاضر ہوئے ان کے تقرر کے طریقے، کسی معاوضہ کی ادائیگی اور آقا و خدام کے کسی رشتہ کی غیر موجودگی میں زبردست اختلافات رکھتے ہیں، یہ بتلایا گیا ہے کہ ائمہ و مؤذنوں کا تقرر متولیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، ان کے بقول وقف بورڈوں کا ان کے کام اور تقرر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام کے مذہبی اصول کے مطابق بطور حق، امام کسی معاوضہ کا مستحق نہیں کیونکہ اسلامی قانون ائمہ کیلئے رضا کارانہ خدمت کا حکم دیتا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو رقم مسجد کو چندہ میں حاصل ہوتی ہے اس میں سے کچھ یا بورڈ کے متولیوں کے ذریعہ انھیں (کچھ رقم) کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کا کام اعزازی ہے نہ کہ معاوضہ والا، اسلامی شریعت کے مطابق فرض کی نوعیت نمازوں کی ادائیگی کرنا پڑھانا ہے جو بغیر کسی مالی منفعت کے کوئی دینی مہمل مسلمان انجام دے سکتا ہے، کچھ حلف ناموں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بسجی لوگوں کے ذریعہ مقرر کئے جاتے ہیں، مرکزی حکومت نے واضح طور سے یہ بتلایا کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام پجاریوں کو تسلیم نہیں کرتا اور امام کا انتخاب مقامی لوگوں یا انتظامی کمیٹی اگر کوئی ہو تو اس کا خصوصی حق

ہے، کرناٹک وقف بورڈ کے مطابق — امامت ملازمت تصور نہیں کی جاتی، درخواست دہندگان کا الزام کہ وہ برائے نام ادائیگی کی وجہ سے وہ سماج میں بے عزت اور شرمسار جاتے ہیں (اس سے) انکار کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ معزز لوگ ہیں جو امامت ایک مذہبی فریضہ کے بطور انجام دیتے ہیں نہ کہ روزی روٹی کمانے کے لئے۔

دہلی وقف بورڈ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ امام کو وظیفہ یہ سوچ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی میں باقاعدہ وقت کی پابندی کے ساتھ پانچ وقت حاضری ہوتی ہے، بورڈ نے ایسی پر جہاں متولی یا انتظامیہ کمیٹی ائمہ یا مؤذنوں کا تقرر کرتی ہے اپنے کسی حاکمہ حق کے استاء سے انکار کیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کسی تسلیم کردہ ادارے سند کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ از روئے شرع امام ہونے کے لئے قرآنی تعلیمات، طریقہ عبادت، ضروری مسائل جو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھانے کے لئے درکار ہیں۔ ہ ان سے مکمل واقفیت ضروری ہے، حلف نامہ جو وقف بورڈ کی جانب سے داخل کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسجد کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، اول وہ جو ملک کے تحت اس کے براہ راست انتظام میں ہیں جیسے مکہ کی مسجد اور وہ مسجد جو عام تفریح گاہ میں ہیں جن کا نظام وقف بورڈ یا مسلمانوں کے ذریعہ نہیں چلایا جاتا، دوم وہ مسجدیں، وقف بورڈ کے براہ راست انتظام میں ہیں، سوم مقرر اوقاف کے تحت وہ مسجدیں جو واقف کی منشاء کے مطابق ہو اس وقف کو تشکیل دینے والا ہے متولیوں کے زیر انتظام ہیں، چہارم وہ مسجدیں جن کا اندراج وقف بورڈ میں نہیں ہے اور جن کا انتظام مقامی لوگ ہیں، نیز عوام کے زیر انتظام، میں اور پنجم وہ مسجدیں جن کا انتظام متولیوں یا مقامی مسلمانوں کے ذریعہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ باور کرایا گیا ہے کہ چہارم اور پنجم قسم (کی مسجد) کے ائمہ باقاعدہ نہیں ہیں اور کوئی بھی مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے، جبکہ سوم و چہارم کی مسجد باقاعدہ امام ہیں ان کے مطالبات پورا کرنے کے سلسلے میں وقف بورڈ کی مالی دشواریوں کا بھی ذکر کیا گیا، پانڈ پجری وقف بورڈ نے واضح کیا کہ اس کے یہاں بجڑ ایک چیراسی کے اور کوئی ملازم نہیں ہے اس لئے امام کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا

کہ بورڈ امام پر کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا (کیونکہ) وہ سماج (کا) نہایت معزز فرد تصور کیا جاتا ہے تمام ملت اسلامیہ ان کا واجب احترام کرتی ہے، پنجاب وقف بورڈ کی طرف سے جو جوابی حلف نامہ داخل کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کی مساجد میں ائمہ کو ان کی اہلیت کی بنیاد پر معاوضہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، امام ناطروہ (مبتدی گریڈ) ۹۸۰ - ۳۰ - ۸۳۰ - ۲۵ - ۵۸۰ - ۲۰ - ۲۸۰ کے اسکیل میں ہے جبکہ امام حافظ (درستی گریڈ) کو بحساب ۱۰۴۵ - ۳۰ - ۸۹۵ - ۲۵ - ۶۲۵ - ۳۰ - ۴۲۵ ادا کیا جاتا ہے، امام عالم (منہجی گریڈ) کو ۱۱۳۰ - ۳۰ - ۹۴۰ - ۲۵ - ۴۲۰ - ۳۰ - ۵۲۰ کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے، ان کو تیس روپیہ ماہانہ میڈیکل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور مؤذن کو ۳۱٪ روپیہ ماہانہ ادا کیا جاتا ہے، ۱۹۹۲ء میں ان اسکیلوں پر نظر ثانی کی گئی ہے اس کے بموجب ہریانہ پنجاب اور ہماچل کی مساجد کے ائمہ کو جو پنجاب وقف بورڈ کے تحت ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ تنخواہیں دی جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ ملازم تصور کئے جاتے ہیں، اتر پردیش کے سٹی سینٹرل وقف بورڈ نے صرف ایک تحریر پیش کر کے کہا کہ تمام سٹی مساجد کا انتظام متولیان یا انتظامیہ کمیٹی کرتی ہیں نہ کہ وقف بورڈ۔

مساجد بہت سے معاملات میں گرجا گھر اور مندر سے مختلف ہوتی ہیں، تقریبات شادیوں اور پیدائش سے متعلق خداتی مجالس کبھی مسجد میں منعقد نہیں ہوتیں، وہ مذہبی تقریبات جو اہم ہیں اور بہت سے گرجا گھروں کا لازمی حصہ ہیں مثلاً اعزاف گناہ، قوبہ، گرجا گھر کے کامل رکن بننے کی تقریبات مسجدوں میں منعقد نہیں ہوتیں (۶) نہ ہی عام ہندو مندروں کی طرح یہاں کوئی چڑھاوا چڑھتا ہے، مسلم ممالک میں مساجد کی امداد ریاست کی جانب سے کی جاتی ہے اہل بستی سے چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وزارت اوقاف (امداد کا مستقل ادارہ) ملازمین معلمین اور قرآن کے قاریوں کا تقرر کرتی ہے، غیر مسلم ممالک میں مسجدوں کی امداد افراد کرتے ہیں ان کا انتظام ان کے بنانے والوں کی طرف سے یا کسی خصوصی مد سے کیا جاتا ہے، کسی نگران کا تقرر جبکہ کوصاف ستمرا رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے، مؤذن مسجد کے میناروں سے دن میں پانچ مرتبہ اذان پکارتا ہے (۷) ہمارے ملک میں پارلیمنٹ نے اوقاف کی مناسب دیکھ بھال اور انتظام کے لئے ۱۹۵۴ء میں وقف ایکٹ منظور کیا، ایکٹ کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے

دفعہ ۱ جو وقف بورڈ کے قیام کی اجازت دیتی ہے جس کی کارگزاریوں کی تفصیل دفعہ ۱ کے تحت دفعہ ۱ میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔

(۱) ایسے قوانین جو اس ایکٹ کے تحت ہوں ریاست میں واقع تمام اوقاف کے کل معاملات کی عام نگرانی علاوہ اسکے جو اس ایکٹ کے تحت واضح طور سے وقف کشنر کے ذریعہ انجام دیئے جاتے ہیں) بورڈ جو ریاست کے لئے قائم کیا گیا ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہوں گے اور یہ بورڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ اسکے زیر نگرانی تمام اوقاف (کار کھر رکھاؤ، نگرانی اور مناسب انتظام ہو رہا ہے نگران کی آمدنی صحیح طور پر ان مقاصد پر خرچ کی جا رہی ہے جن مقاصد کے لئے یہ اوقاف تشکیل دیئے گئے یا ان کا منشاء ہے۔

علاوہ اسکے اس ایکٹ کے تحت کسی وقف کے لئے اپنے اختیارات کا استعمال کرنے میں بورڈ واقف کی منشاء کی پابندی کرتے ہوئے کام کریگا یعنی وقف کا مقصد اس کا استعمال اور طریقہ جو اسلامی قانون میں تسلیم کیا گیا ہو۔

شق (ب) اور تحت دفعہ (۲) بورڈ کو ذمہ دار بناتی ہے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ وقف کی آمدنی اور دوسری جائیداد ان منشاء و مقاصد پر خرچ کی جا رہی ہے جن کے لئے وقف تشکیل کیا گیا یا جو اس کا مقصد ہے۔

بورڈ کو نہ صرف وقف کی دیکھ بھال اور انتظام سے متعلق اختیارات حاصل ہیں بلکہ مالی اختیارات بھی حاصل ہیں، اس کے بنیادی فریضوں میں ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وقف کی آمدنی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے خرچ کی جا رہی ہے جن مقاصد کیلئے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔

مساجد وقف ہیں اور اس ایکٹ کے تحت ان کا اندراج لازمی ہے جن پر بورڈ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے ان کی تشکیل کا مقصد عام لوگوں کی عبادت کیلئے ہے، نماز یا صلوات خدائی احکام پر عمل کا نام ہے جو ہر مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اسلام کے پانچ ارکان یا رکن میں اس کا دوسرا اہم

درجہ ہے، جو عقیدے کے اعلان کے فوراً بعد آتا ہے (شہادت) (۸) اس فریضہ کی انجام دہی میں امام کا خصوصی درجہ ہے، مسجد کا میں مقصد و منشاء عام لوگوں کی عبادت گاہ ہونا اور ایکٹ کے تحت بورڈ کا فریضہ یہ یقینی بنانا کہ وقف کا منشاء پورا ہو رہا ہے (یہ کہہ کر) بورڈ کبھی مسجد کی مناسب مذہبی خدمات کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ یہ کہنا کہ بورڈ امام یا مسجد پر اختیار نہیں رکھتا صحیح نہیں ہے، ایکٹ یا قوانین میں جو ائمہ کی تقرری کیلئے ہیں، کایا ان کی ملازمت کے ضابطہ میں کسی شرائط کا نہ ہونا شاید اس وجہ سے ہو کہ انھیں ملازم نہیں سمجھا گیا ہے، اس وقت اس بات سے انحراف نہیں کیا جاسکتا کہ بوجہ تبدیلی سماجی و معاشی نظام ان کو بھی گذر اوقات کے لئے روزی درکار ہے، ان کے فریضہ کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ انھیں تمام دن تقریباً مسجد میں حاضر رہنا ضروری ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ ذمہ داری اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہوں، کچھ اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ علاقہ کے لوگ انھیں مذہبی خدمات کے لئے پسند کر لیں لیکن ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا مشغلہ، پیشہ یا ملازمت ان کی روزی کے لئے امامت کے فرض کی انجام دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کا مقدر کیا ہوگا؟ کیا انھیں کوئی معاوضہ دینا چاہئے، اگر ایسا ہے تو کتنا اور کس کے ذریعے؟ بورڈ کے مطابق ان کا تقرری متولی کرتے ہیں (یہ کہہ کر) بورڈ اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ایکٹ کی زیر دفعہ ۳۲ متولی بورڈ کی نگرانی اور اس کے تحت آتے ہیں، ان فیصلوں کے تسلسل میں جو اس عدالت نے دیئے ہیں یہ طے کیا گیا ہے کہ زندہ رہنے کا حق جو آرٹیکل ۲۱ میں درج ہے اس کا مقصد انسانی وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے اس لئے یہ دعویٰ کرنا یا کہنا کہ ائمہ چونکہ مذہبی فریضہ انجام دیتے ہیں اس لئے کسی معاوضہ سے مستحق نہیں، آج کے حالات میں صحیح نہیں ہے، پرانے وقتوں میں جو بھی دستور رہا ہو لیکن اس میں اب تبدیلی آچکی ہے یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی مسجدوں کی ریاست کی طرح، مدد کی جاتی ہے اور ائمہ کو ان کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ دلیل ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے نظام اور وقف ایکٹ کے اندر کسی تحریری ضمانت کی غیر موجودگی میں ائمہ جو مسجد کے مذہبی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں کسی معاوضہ کے حقدار نہیں، مرکزی حکومت اور وقف بورڈوں

کی طرف سے کافی دلائل دیئے جا چکے ہیں کہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ریاست پنجاب طرح ائمہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے فرض کو پورا کر سکیں، یہ بھی دیں گئی کہ مساجد کی تعداد زیادہ ہے کہ ان پر بھاری مرفہ ہوگا جو کہ مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ برداشت کرنے اہل نہ ہوں گے ہم ان دونوں (باتوں) میں کوئی باہمی رشتہ نہیں پاتے، کسی بھی مالی دشوار کسی شہری کے بنیادی حقوق سے بالاتر نہیں ہو سکتیں، اگر بورڈوں کو ادقاف کی نگرانی اور انتظام کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے تب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کے لئے جو سے اہم فریضہ یعنی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا کام انجام دیتے ہیں جو اس کی تشکیل کا ہے ان کے معاوضہ کی ادائیگی کے لئے وسائل پیدا کریں۔

ان حالات میں ہم اس درخواست کو منظور کرتے ہیں اور حسب ذیل ہدایات جاری کرتے ہیں (۱) مرکزی حکومت اور مرکزی وقف بورڈ (کونسل) اندرون چھ ماہ مختلف مساجد کی جن کو کچھ تفصیل دہلی وقف بورڈ کی طرف سے داخل کردہ جوابی حلف نامہ میں مہیا کی گئی ہے ایک ایک تیار کریں گے۔

(۲) وہ مساجد جو حکومت کے زیر انتظام ہیں اس حکم میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن اگر ان کے ائمہ کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی یا ان کی کوئی خود آمدنی نہیں ہے حکومت ان کی تنخواہ اس بنیاد پر جو سینٹرل وقف بورڈ (کونسل) دوسری مساجد کے لئے مقرر کرتا ہے اس حکم کی تعمیل میں مقرر کرے گی۔

(۳) دوسری مساجد کیلئے علاوہ ان کے جو اپنے متعلقہ وقف بورڈ میں درج نہیں ہیں یا جن کا انتظام اسلامی عقائد کے افراد نہیں کرتے ایسے ائمہ کو تنخواہ کی ادائیگی ریاست پنجاب دہریانہ میں رائج اسکیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کی جائے گی۔

(۴) ریاستی وقف بورڈ ہر مسجد کی آمدنی (ان کی) تعداد اور ائمہ کی قسم جو ان کے لئے دیکار ہے یعنی جزوقتی یا کل وقتی کی چھان بین کریں گے۔

(۵) کل وقتی (امام) کے لئے پنجاب وقف بورڈ کا اصول رہنما تصور کیا جائے گا، یہی جزوقتی امام کے لئے رہنما اصول مہیا کرے گا۔

(۶) ان تمام مساجد میں جہاں کل وقتی ائمہ خدات انجام دے رہے ہیں انھیں اس حکم کی تعمیل میں تعین کردہ معاوضہ ادا کیا جائے گا۔

(۷) جزوقتی یا اعزازی امام کو اس اسکیم کے تحت تعین کردہ معاوضہ یا وظیفہ ادا کیا جائے گا (۸) اس اسکیم کے تحت ان مساجد کو بھی شمار کیا جائے گا جو چھوٹی ہیں یا دیہی علاقوں میں واقع ہیں یا جیسا کہ پانڈ پجری وقف بورڈ کے حلف نامہ میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے (ان کی آمدنی میں اضافہ کیلئے راستے اور وسائل تلاش کئے جائیں گے۔

(۹) یہ عمل مکمل کیا جائے اور انڈون چھواہ اسکیم لاگو کی جائے۔

(۱۰) ائمہ کی ادائیگی (ہمارا ریم)، حکم یکم دسمبر ۱۹۹۳ء سے لاگو ہوگا، ان حالات میں کہ اسکیم منظور شدہ مدت میں تیار نہیں ہوتی تب بھی یہ حکم یکم دسمبر ۱۹۹۳ء سے ہی لاگو ہوگا۔

(۱۱) سینٹرل وقف بورڈ (کونسل) جو اسکیم بنائیگا ہر ریاستی وقف بورڈ اس کو نافذ کریگا رٹ ٹینشن اس طرح سے فیصل کی جاتی ہے کہ فریقین اپنا خود برداشت کریں گے

بقیہ علمائے ہندوستان کی خدمت میں پیش سوال (ارت)

حوالہ طلب کیا گیا ہے کہیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، سوال کا اصولی جواب میسر آنے پر ہم علماء کی ایک سنگ بلائیں گے جس میں آج کل المحدث کہلانے والیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کہی جاسکے گی۔

ہم اپنے تمام اکابر علماء کرام اور مفتیان عظام سے درخواست کریں گے کہ مذکورہ بالا سوالات کے جوابات مندرجہ ذیل پتہ پر ارسال فرمادیں،

المستفتی محمد بلال۔

HAFIZ M. BILAL

85 WALTERSLEY ROAD

BORY - LANCASHIRE

سودی قرض نے برطانیہ میں کیا کیا

از: شہید الدین قاسمی جرنیل

ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت زمین کے اکثر حصوں پر تھی، اس وقت حکمران برطانیہ نے بڑی چالاک کے ساتھ ان تمام ملکوں خصوصاً برصغیر کا سونا چاندی، ہیرے جواہرات کو خوب بٹورا اور جہاز کا جہاز بھر کر برطانیہ پہنچایا، برطانیہ میں ابھی تک اس سونے اور جواہرات سے کئی بڑے بڑے مکانات بھرے پڑے ہیں اور اسی کی وجہ سے برطانیہ سب سے مالدار ملک شمار ہوتا ہے، ان ملکوں کو کنکال بنانے کے بعد آزاد کر دیا اور پوری عیاری سے دوستی برقرار رکھی ان کے حکمرانوں سے دوستانہ ماحول میں کہا کہ ہم سے سودی قرض لے لیں اور فیکٹریاں قائم کر لیں سڑکیں بنالیں اور دیگر تجارتی منڈیاں تعمیر کر لیں تو آپ کا ملک ترقی کر جائیگا، اس وقت کے حکمران ملک کی غربت کی وجہ سے کچھ مجبور بھی تھے اور کچھ ذاتی مفاد کے لئے بھی جھانسنے میں آگئے اور بھاری رقم عالمی بنکوں سے قرض لے لیا، بعد میں کچھ روپے پینس و عشرت میں نذر کر دیے اور کچھ روپوں سے فیکٹریاں قائم کیں، شروع شروع میں اس کا سامان بھی کافی فروخت ہوا، اور نفع ہوا جس سے حکمرانوں نے سمجھا کہ ہم اس قرضے میں سود مند رہے، لیکن بینک کے عیاروں نے یہی لالچ دوسرے ملکوں کو بھی دیا اور دوسرے ملکوں نے بھی سودی قرض لے کر بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کر لیں نتیجہ یہ ہوا کہ منڈیوں میں سامانوں کی بہشت ہو گئی اور خریدنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ سامان برسوں پڑے رہنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے، کچھ کو مستحکم کرنا پڑا اور کچھ کا آرڈر منسوخ کر دیا گیا، کھپت کی کمی کی وجہ سے کچھ فیکٹریوں کی صنعت کم کر دی گئی اور کچھ کو بند کر دیا گیا اور اس کی فلک بوس عمارتوں اور مشینوں پر لگے ہوئے روپے بالکل ضائع ہو گئے

لیکن سودی قرض جوں کا توں رہا بلکہ شرح سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے قرض بڑھتا رہا

پھر دوسرے ضروری کاموں کے لئے سودی قرض لینے کی ضرورت پڑی اور چونکہ حکمران اپنے گھر سے سود ادا نہیں کرتے بلکہ عوام کی پسینے کی کمائی سے ادا کرتے ہیں اس لئے حکمران ایسے قرض لینے میں بلاوجہ پیش رفت بھی کرتے ہیں، چنانچہ دوسرے امور انجام دینے کے لئے مزید سودی قرض لے لئے جاتے ہیں، اگلے پچھلے دونوں قرض ملا کر قرض لینے والے ملکوں پر قرض کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، ان کے نوٹوں کی قیمت بڑی تیزی سے گھٹتی رہتی ہے، چیزیں گراں سے گراں تر ہوتی جاتی ہیں اور عوام کی زندگی خودد و نوش کے لئے اجیر بن گئی ہے، صرف ایک ملک پاکستان کو پچھلے سال تراسی ارب روپیہ صرف سود میں ادا کرنا تھا، اب تو وہ اس جال سے نکلنا بھی چاہئے تو نہیں نکل سکتا بلکہ مزید پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، ابتداء میں حکمرانوں نے سوچا نہیں اور قرآن کریم کی صریح آیتوں کے خلاف سودی کاروبار میں پھنس گئے، حکومت کی حکومت اس آگ میں جل رہی ہے، اب تو بڑی مکاری کے ساتھ عرب ممالک کو بھی سودی قرضوں میں پھانس دیا ہے۔

غریب ملکوں کو سودی قرض میں پھانسنے کے بعد برطانیہ اپنے ملک کے عوام کی طرف متوجہ ہوا اور یہاں کے لوگوں کو فیکٹری تعمیر کرنے دکان بنانے اور مکان خریدنے کے لئے سودی قرض دیئے، ہر ایک کو بھی جھانسا دیا کہ تمھاری فیکٹری سے تم کو اتنے لاکھ کا سالانہ نفع ہوگا اور تم دکان سے اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اور آج مکان سستا ہے اس کو ابھی خرید لو اور سال بھر کے بعد بیچو گے تو دوگن نفع ہوگا، حرص میں آکر لوگوں نے ایک ایک گلی میں تین تین دکانیں قائم کر لیں، ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں بن گئیں اور چند سال میں ہر جگہ محکمیتی ہوئی بلڈنگ ہی بلڈنگ نظر آنے لگیں، کل تک جو غریب تھے چند مہینوں میں خوشنما عمارت اور بڑی بڑی دکانوں کے مالک نظر آنے لگے، وضع قطع چال ڈھال سب امیرانہ ہو گیا۔

ایسے ویسے کیسے کیسے بن گئے۔

اس ملک میں بینک سے سودی قرض لینے کے لئے کوئی مکان یا عمارت گروی رکھنا پڑتا ہے اس لئے اس مکان کا انشورنس کرنا پڑتا ہے اور ہر ماہ انشورنس کی قسط ادا کرنی پڑتی ہے، سودی قسط کے علاوہ بینک چارج کے نام سے بھی کچھ رقم بینک کو دینا پڑتا ہے، یہ دونوں

ملا کر ہر ماہ اچھی خاصی رقم سودی قرض کے علاوہ ادا کرنی پڑتی ہے، اس لئے اگر سود دس فیصد ہے تو سب کا مجموعہ بیس فیصد ہو جاتا ہے، سودی قرض لینے والے صرف سود کی شرح کو ہی گنتے ہیں اور بینک چارج اور انشورنس شمار نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی اس کا فرد ہے اگر اس کو جوڑا جائے تو دس سال میں تین گنا اور پچیس سال میں گنا گنا سے زیادہ قرض ہو جاتا ہے بینک بھی گاہکوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا صرف شرح سود پر ہی بحث کرتا ہے اور اس طرح دو گنا خون چوستا رہتا ہے۔

سودی قرض کا خاصہ یہ ہے کہ جب تک چیزوں کی قیمت روز بروز بڑھتی رہے ایک روپیہ کی خرید ڈیڑھ روپیہ اور دو روپیہ میں بکتی ہے اور عوام کو ہنگی سے ہنگی چیزیں ملتی رہیں، پھر کبے بھی خوب اور ہر روز گاہکوں کا تانا بٹنا بندھا رہے تو سود کی قسط بھی ادا ہوتی ہے اور محنت و مزدوری کاٹ کر کچھ نفع بھی ہوتا ہے، لیکن اگر خرید کی خرید میں فروخت ہو یا سو اگنا میں فروخت ہو ڈیڑھ گنا میں نہ ہو، یا گاہکوں میں کمی جائے تو مالک کو نفع تو کیا ہوگا، سود کی قسط بھی ادا کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اگر دو چار ماہ مندی آجائے تو سودی قرض کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعد میں کچھ بکری ہو تب بھی پہلا بوجھ نہیں اترتا اور آئے قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے چند سال میں قرض کا بوجھ دو گنا تین گنا ہو جاتا ہے، اور چونکہ بینک کی دریافتی کی وجہ سے ہر ہر گلی میں دو تین دکانیں قائم ہو گئی ہیں اس لئے قیمتوں کا اضافہ ہونا یا گاہکوں کے زیادہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

اب جن لوگوں نے سودی قرض لے کر فیکٹریاں قائم کی تھیں یا بڑی بڑی دکانیں بنائی تھیں، قرض کا بوجھ بڑھنے کی وجہ سے ان میں سے اکثر فیکٹریوں اور دکانوں کو بند کرنا پڑا، اس تین ماہ میں کئی ہزار فیکٹریاں بند ہو گئیں اور لاکھوں آدمی بے روزگار ہو گئے اس وقت ہر شہر میں بڑی بڑی برشکوہ عمارتیں سینکڑوں کی تعداد میں بند نظر آ رہی ہیں بینک نے ان تمام فیکٹریوں اور دکانوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہے اور قرض دینے کے لئے جو عمارت بطور رہن رکھی تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، مالک جو چند مہینوں میں بہت

بڑا سیٹھ بن گیا تھا آج بینک کرافٹ ہو کر اس سے زیادہ فقیر ہو گیا ہے، مکان جائیداد جو کچھ اس نے کمایا تھا سب کچھ بینک کے حوالہ ہو گیا اور وہیں کا نہ رہا ہے
بلبل ہمہ تن خوں شد و گل شد ہمہ تن چاک

اے واے بہارے اگر این ست بہارے

جو لوگ کام نہیں کرتے یا کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں انھیں یہاں کی حکومت ہر ہفتہ کھانے اور ضروری اخراجات کے پیسے دیتی ہے اس لئے ایسے بینک کرافٹ اور فقیر لوگوں کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی حالت کتنی خطرناک ہوتی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

پانچ سال پہلے برطانیہ میں عام مکانوں کی قیمت آٹھ ہزار پونڈ تھی، بینک والوں نے لوگوں کو سودی قرض دیکر دھڑا دھڑا مکان خریدنا شروع کیا، چنانچہ صرف ایک سال میں اس مکان کی قیمت چار گنا بڑھ کر تیس ہزار پونڈ ہو گئی، بینک نے اشتہار دینا شروع کیا کہ جلد مکان خریدیں ورنہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور جو ابھی خریدے گا وہ سال بھر کے بعد ساٹھ ہزار پونڈ میں فروخت کرے گا اور اس کو اٹھائیس ہزار پونڈ نفع ہوگا، لوگوں نے سودی قرض لے کر بڑی تیزی سے خریدنا شروع کیا، لیکن پانچ ماہ کے بعد ہی مندی آگئی، اور اس مکان کی قیمت گھٹ کر سولہ ہزار پر آگئی، اب جن لوگوں نے تیس ہزار پر مکان خریدا تھا دس سال میں تو اس کو ساٹھ ہزار تک صرف سودا دا کرنا ہوگا اور انٹرنس اور بینک چارج اس کے علاوہ ہوگا، اب اگر دس سال کے بعد بھی اس مکان کی قیمت تیس ہزار تک ہی بڑھے تو بتائیے کہ مالک مکان کو کتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ زندگی بھر کی کمائی صرف ایک مکان کے بدلے بینک کو حوالہ کرتا رہا اور خود ہمیشہ فقیر و محتاج بنا رہا اور کیا معلوم کر آگے چل کر اس کی قیمت تیس ہزار تک ہوگی بھی یا نہیں، چنانچہ لاکھوں آدمیوں نے خریدے ہوئے مکانوں کو بینک کے حوالہ کر دیا گروہی میں رکھے ہوئے مکان بھی دبتے ہیں اور سودی قرضوں کے پچھلی قسطیں جو ادا کی تھیں وہ بھی ضائع گئیں، اب وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں کہ بینک کے چکر میں پھنس کر پچھلا کمایا بھی برباد کیا اور امیر بننے کے بجائے فقیر اور مقروض ہو گئے۔

شیخ الحدیث مولانا نیاز محمد صاحب

مجاز حضرت شیخ الاسلام مولانا حیدر بن احمد مدنی

از ڈاکٹر رشید الوحیدی جامعہ ملیہ اسلامیہ

۱۶ جون ۱۹۹۳ء بروز بدھ مولانا نیاز محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس طرح علمی دنیا کا

ایک اور زبردست نقصان ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

ابھی تو محدث اعظم مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا معراج الحق صاحب، مولانا محمد حسین بہاری رحمہم اللہ کی جدائی کا غم دلوں پر تازہ تھا کہ یہ ایک اور صدمہ جان کاہہ دیکھنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو علم و روحانیت میں بلند مقام عطا فرمایا تھا اس کے باوجود آپ میں تواضع انکسار اور حسن اخلاق بھی بہت تھا۔ الورع حسن و لکن فی العلماء احسن (حدیث) کی سچی تصویر تھے۔ اسی طرح فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق: علیکم بحسن الخلق و طول الصحت اور علیکم بالتضاعۃ کا بھرپور نقشہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ بڑی بڑی مجالس میں خاموش بیٹھ رہتے اور جب کسی علمی مسئلے میں رائے لی جاتی تو نہایت متواضع انداز میں ماقول قول جامع بات فرمادیتے جو کتاب و سنت سے مدلل ہوتی تھی۔ قناعت کا یہ حال کہ میوات کے علاقہ نوح میں بیٹھ کر علمی خدمت و تحقیق میں عمر بسر کر دی اور وہیں سے سارے عالم میں علم و تحقیق کے سمندر بہا دیئے۔

پیدائش و تعلیم | آپ کا نام نیاز محمد تھا۔ والد کا نام الحاج موج خاں۔ ضلع گڑگاواں کے تحصیل فروز پور جھبر کہ، موضع رانیکا میں آپ ۱۹۱۸ء میں پیدا ہوئے۔

شروع میں چار جماعت تک اسکول میں پڑھا اس کے بعد مولانا عبد السبحان صاحب کے مدرسے میں ۱۳۵۲ھ میں داخل ہو گئے۔ عربی کے مظہور انشا پر دانا اور شاعر مولانا عبد المنان صاحب اب مولانا عبد السبحان صاحب آپ کے رفیق درس تھے۔ فارسی، کافیه، شرح جامی بحث فعل تک آپ نے اسی مدرسے میں پڑھا۔ ۱۳۵۶ھ میں مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ اس وقت مظاہر العلوم میں داخلے کے لئے یہ شرط تھی کہ قرآن پاک کے دو پارے حفظ ہوں۔ مولانا نیاز محمد صاحب کے لئے داخلے میں یہ رکاوٹ پیش آئی مگر آپ نے یہ رکاوٹ اس طرح دور کی کہ دو دن کی اجازت لے لی اور دو دن میں دو پارے یاد کر کے سنا دیئے۔ داخلہ تو ہو گیا مگر حفظ قرآن کا ایسا چسکا لگا کہ اب پہلے پورے کلام پاک کے حفظ کی طرف لگ گئے۔ اتفاق سے سہارنپور کا پانی بھی موافق نہ آیا۔ ان دونوں وجوہ سے آپ سہارنپور سے فیروز پور چھڑ کر آ گئے۔ یہاں حضرت شیخ الہندؒ کے ایک شاگرد مولانا محمد حسین صاحب کی خدمت میں پہنچے، اپنے شوق کا اظہار کیا۔ مولانا محمد حسن صاحب کے داماد حافظ مشتاق اسی مدرسے میں تھے چنانچہ ان کی خدمت میں پورے انہماک سے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا اور صرف تین ماہ کی قلیل مدت میں پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ حفظ کے بعد بعض درسیات کی کتب مولانا محمد حسن صاحب سے پڑھیں۔ ساتھ ہی قرآن پاک کا دور بھی جاری رہا۔ اس طرح مولانا کی توجہ اور شفقت سے تیار ہو کر ۱۳۵۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔

دارالعلوم دیوبند میں

دارالعلوم میں آپ کا اساتذہ میں یہ حضرات تھے۔ قاری اصغر علی صاحب، مولانا عبد السمیع صاحب، میاں جی مولانا اختر حسین صاحب

مولانا یحییٰ صاحب (متنبیؒ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ)۔ مولانا نافع گل صاحب۔ مولانا شیخ الادب محمد اعزاز علی صاحب، مولانا ابراہیم بلیاویؒ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ۔ مفتی محمد شفیع صاحب۔ مولانا ادریس کاندھلویؒ، مفتی ریاض الدین صاحب، مولانا ابوالوفا شاہجہاں پوریؒ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ دورۂ حدیث کا سالانہ امتحان عربی زبان میں دیا اور اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد تعلیم و تبلیغ کے ایک دوسرے حتمے سے سیراب ہوئے۔ نظام الدین

میں مولانا الیاس صاحبؒ کی خدمت میں آگئے۔ آپ کی حیات میں اور وفات کے بعد تعلیم ہمدرد اور تبلیغ کے فرائض ۵ سال تک ادا کئے۔

۱۹۴۲ء میں نوح میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں مفتی کفایت اللہ صاحبؒ، مولانا الیاس صاحبؒ اور شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ موجود تھے۔ ان اکابر نے مولانا نیاز محمد صاحب کو تقرر حکم دیا۔ آپ نے نہایت عالمانہ تفصیلی تقریر فرمائی۔ یہ تقریر بلاشبہ، ان اکابر کی طرف سے، آپ کی صلاحیت اور استعداد کے لئے ایک سند تھی۔

بیعت و خلافت | دارالعلوم میں مشکوٰۃ شریف کی تعلیم کے دوران رمضان المبارک میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ سے حصن حصین پڑھی اور اسی زمانہ میں مولانا الیاس صاحب امیر جماعت تبلیغ سے بیعت ہو گئے۔ ۱۹۴۳ء میں مولانا الیاس صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے اور چند ہی ماہ بعد حضرت مدنیؒ نے بیعت کرنے کی اجازت دے دی اور اس طرح دربار مدنی سے خلافت کی دولت سے سرفراز ہوئے۔

خود مولانا نیاز محمد صاحبؒ سے جن حضرات کو اجازت ملی ان کا سلسلہ وہابی و میوات۔ علاوہ بہار و راجستھان تک پھیلا ہوا ہے۔

تعلیمی و تدریسی خدمات | تدریس کے ساتھ مدرسوں کا قیام اور اس کی ترقی مولانا کا اہم کارنامہ ہے۔ بہت نمایاں خدمت یہ ہے کہ افراد کی تربیت بھی فرمائی اور کثیر اردو عربی تصانیف بھی چھوڑی ہیں۔

تقسیم ہند کے بعد ۱۹۴۷ء میں مدرسہ معین الاسلام میں بحیثیت صدر مدرس تقرر ہوا۔ قیام معین الاسلام کے دوران مدرسہ معین الاسلام کو ابتدائی تعلیم سے بڑھاتے بڑھاتے مشکوٰۃ شریف، ہلالین شریف تک تعلیم کو ترقی دی اسی دوران ۱۹۴۷ء میں درگاہ حضرت شیخ موسیٰ تحصیل نوح پر جو کہ عرصہ سے غیر آباد تھی، آباد کر کے مدرسہ قائم فرمایا ۱۹۶۵ء میں مدرسہ معین الاسلام سے علیحدگی اختیار کر لی اور شوال ۱۹۶۵ء میں مسجد بنگلہ والی قصبہ نوح میں مدرسہ قاسم العلوم قائم فرمایا۔ اس مدرسے میں ۱۹۹۰ء سے دورہ حدیث شروع فرمایا ۱۹۹۰ء میں بخاری شریف کا کچھ

حصہ حضرتؒ نے پڑھایا لیکن فالج کا حملہ ہو جانے کی وجہ سے سلسلہ موقوف ہو گیا۔

مدد سہ میں دارالافتار ابتدا ہی سے قائم ہے جس میں میوات اور بیرون میوات سے استفادہ آتے ہیں اور ان کا تسلی بخش تحریری جواب دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا کا فتویٰ علاقہ میں حرفۂ آخر تسلیم کیا جاتا ہے جس کو مخالف موافق سب تسلیم کرتے ہیں، فتاویٰ کاری کارڈ بھی موجود ہے۔

سیاسی زندگی ۹ ستمبر ۱۹۷۵ء ہی میں ڈی آئی آر کے تحت نظر بند ہوئے ۳ یوم گورکھ گانوں جیل میں ۳ یوم حصار میں ایک ماہ کرنال جیل میں اور تقریباً

۵ ماہ مہندر گڑھ جیل میں رہے۔ ۱۰ مارچ ۱۹۷۶ء کو بہائی ملی کرنال جیل میں بخاری شریف کا اورد مہندر گڑھ جیل میں تفسیر قرآن کریم کا درس دیتے تھے۔ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن کریم سنایا۔ اسی طرح ۱۷ ستمبر ۱۹۷۶ء میں بھی ڈی آئی آر کے تحت گورکھ گانہ جیل میں ایک ماہ نظر بند رہے۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۷۶ء بروز ہفتہ عید الفطر میں فیملی پلاننگ کے خلاف تقریر فرمائی جس کے نتیجہ میں ۲۰ ستمبر ۱۹۷۶ء بروز بدھ کو گرفتار کئے گئے۔ ایک ماہ سنٹرل جیل گورکھ گانہ میں ۳۶ ماہ سینٹرل جیل انبالہ میں میسا کے تحت نظر بند رہے۔ ۷ فروری ۱۹۷۷ء کو انبالہ جیل سے رہا ہوئے۔ واپسی پر علاقہ میں زبردست پرجوش استقبال کیا گیا۔

یارت حرمین شریفین پہلا حج ۱۹۵۹ء حضرت مدنیؒ کے ہمراہ۔ دوسرا حج ۱۹۷۱ء تیسرا حج ۱۹۷۷ء چوتھا حج ۱۹۸۳ء۔

وفات حسرت آیات ۱۶ جون ۱۹۹۳ء بروز بدھ مطابق ۲۳ ذی الحجہ ۱۴۱۳ھ بوقت صبح

بچے تدفین شام چھ بجے۔

ناز جنازہ حضرت مولانا سید مشہود حسن صاحب شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ خلیفہ حضرت لانامرحوم نے پڑھائی۔ اطلاعات نہ ہونے کے باوجود ۳۰/۳۰ ہزار افراد ناز جنازہ میں ریک ہوئے۔

مولاناؒ کے پسماندگان میں۔ بیوہ صابرہ خاتون جو حقیقت میں اسم باسمنی میں نہایت بدہ زادہ۔ ۲ لڑکے۔ محمد خالد قاسمی ایک عرصہ تک ناظم مدرسہ قاسم العلوم رہے کافی عرصہ نیابت اہتمام کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کادرس بھی موقوف

سے متعلق ہے۔ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قاسمی نہایت ذی استعداد و باصلاحیت حضرت ہی کے زیر تربیت ابتداء سے بخاری شریف تک تمام فنون کی کتابیں پڑھا چکے ہیں۔ وہی حال میں ۳ سال سے مدرسہ قاسم العلوم کے شیخ الحدیث ہیں وہی فتاویٰ کا کام بھی سنبھالے ہوئے ہیں

تم لڑکیاں:

فاطمہ جن کی شادی مولانا نور محمد صاحب امینی خلیفہ جامع مسجد فرید آباد سے ہوئی۔
حافظہ آمنہ ء مولانا قاری دین محمد صاحب قاسمی خلیفہ جامع مسجد حوض رانی۔
عائشہ ء مولانا شیر محمد صاحب مفتاحی ء شہر بلوچ ہتیم مدرّس القرآن اسلام
شاکرہ ء حافظ سعید الرحمن صاحب بن مولانا محمد الیاس صاحب

تصانیف جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا نیاز محمد صاحب نے صرف افراد اور سیرت ہی کی تعمیر نہیں فرمائی بلکہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مختلف موضوعات پر عربی و اردو میں محققانہ تصانیف چھوڑی ہیں، افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر سرمایہ ابھی غیر مطبوع ہے۔ اللہ پاک زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھے، جلد شائع ہو کر شائقین علم کو سیراب کر سکے۔

۱۔ الدر المنضد فی توضیح الادب المفرد الامام بخاریؒ - عربی زیر طبع فی مصر

۲۔ عمدۃ اللیب فی شرح شیم الحبیب - عربی مطبوعہ

۳۔ النجاة الکاملہ ۳ حصے متعلقہ طلاق ثلثہ - اردو

۴۔ تذکرہ حضرت شیخ موسیٰؒ - اردو

۵۔ اظہار الحقائق بذکر الوثائق مولانا اسماعیل شہید و تقویۃ الایمان کا جواب - زیر طبع

۶۔ عبد اللہ بن سبا یہودی اور اس کی ذریت کے کارنامے - غیر مطبوعہ

۷۔ علماء حقانی اور علماء سوء کی پہچان - اردو

۸۔ التفتۃ السنیۃ شرح خلاصۃ البہتیبہ فی مذہب الحنفیہ - اردو

۹۔ البوضیفہ اور ان کے حاسدین و معاندین - اردو

۱۰۔ حاشیہ النصیحہ فی الادعیۃ العمیمہ للمحافظ المقدس - اردو

- ۱۱ - حاشیہ مختصر المنار زین الدین جلی الحنفی
- ۱۲ - توضیح المدخل المیزمقدمتی علم التفسیر
- ۱۳ - ہدیۃ الدعالی الی من درس بدر الامالی شیخ ابوالحسن
- ۱۴ - اسلامی لیل و نہار یعنی دن رات صبح شام کے وظائف
- ۱۵ - شرح اربعین مولانا عبد الرحمن جامیؒ
- ۱۶ - شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
- ۱۷ - فتوحات الباری شرح اربعین ملا علی قاریؒ
- ۱۸ - مولانا قطب الدین خاں صاحب مہاجر کیؒ
- ۱۹ - مفتی عنایت احمد صاحبؒ
- ۲۰ - مولانا محمد حسین المخلص بالفقر دہلی
- ۲۱ - الشیخ یحییٰ بن شرف الدین النووی
- ۲۲ - مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی - فی فضائل الحج والعمرة
- ۲۳ - ردود ودیات
- ۲۴ - شرح ملقط الزواجر فی معرفة الکبائر تامل
- ۲۵ - امارت شرعیہ حصہ اول
- ۲۶ - " " دوم
- ۲۷ - " " سوم
- ۲۸ - " " چہارم
- ۲۹ - " " پنجم
- عربی غیر مطبوعہ
- اردو
- عربی

ان کے علاوہ بھی دسیوں مسودات ہیں۔ سر دست آپ کی قیمتی تصنیف النجاة الکاملہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ کتاب جلد اول و دوم اور جلد سوم مولاناؒ کی تحقیقی تصنیف ہے جلد دوم میں اتباع السواد الاعظم حدیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ کی تقلید پر مشانہ بحث فرمائی ہے۔ اصلاً یہ حصہ مولانا اسرائیل صاحب سلفی کی تصنیف کا جواب ہے اور پہلے حصے میں طلاق ثلاثہ

اور فناء جہنم کی بحث ہے۔ تین طلاق بیک وقت ایک مجلس میں دینے سے طلاق مغلظہ ہوتی ہے اور جہنم کی ابدیت جہور امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے یہ دونوں مسائل قرآن وحد سے مدلل کر کے ثابت کئے ہیں۔

فناء جہنم کے مسئلے میں آغاز اسلام سے کم و بیش سات سو سال تک علماء و محدثین کا عقیدہ فناء کے مقابلے میں ابدیت کا رہا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہؒ اور ان کے شاگرد امام ا قیّمؒ نے سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے پہلے فناء دلائل کا مستند جواب دیا ہے۔ ساتھ ہی ابدیت کا کتاب وسنت سے وقوع ثابت کیا ہے ا فناء کے دلائل کی کمزوری کو واضح فرمایا ہے۔ کتاب لائق مطالعہ ہے۔

موجودہ صدی کے ایک عالم مولانا سید سلیمان ندویؒ نے سیرت النبی کے چوتھے حصے میں ابن تیمیہؒ کے اس مسئلے کو اردو زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ عبارت اور سیاق وسبب سے مولانا ندویؒ کا رجحان بھی فناء جہنم کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا حبیب الرحمنؒ نے مولانا ندویؒ کو اس مسئلے کی غلطی کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو مولانا ندویؒ مرحوم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اس خیال سے رجوع کر لیا۔ یہی وعدہ فرمایا کہ سیرت النبی میں مذکور اس غلطی سے رجوع اور برأت کا اعلان فرمادیں گے۔ لیکن حضرت ندویؒ کے معتقدین اب بھی اس مسئلے کو ان کی طرف منسوب کر کے علمی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

ابھی حال میں ترجمان الاسلام بنارس کے ایک شمارے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخ کے ایک فاضل پروفیسر کا مضمون شائع ہوا ہے مضمون میں اس اہم مسئلے پر بہت گہری تحقیق تو نہیں ہے۔ ہاں یہ دعویٰ بے دلیل ضرور ہے کہ مولانا ندویؒ اس مسئلے میں حق پر تھے۔ کیوں؟

کیونکہ: ۱۔ سب سے صحابہ، علماء، محدثین اور فقہاء کا یہ بھی مسلک رہا ہے اور کتاب وسنت سے یہ ثابت ہے۔ مضمون میں پروفیسر صاحب کا یہ ایک دعویٰ ہے۔ بلا دلیل۔ اور سب سے بڑی بات جو پروفیسر صاحب کا مستدل ہے وہ یہ کہ عقل یہی کہتی ہے۔ جذبات کا یہی تقاضا ہے

اور اللہ میاں کے کرم کا یہی فیصلہ قرین قیاس ہے کہ جہنم کو فنا کر دیا جائے۔ گویا عقیدے کے اس دعوے کو جو صرف دلیل قطعی سے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے، اس طرح غلطی عقلی۔ جذباتی دلیلوں کے حوالے۔ کمر دیا گیا ہے۔ مولانا نیاز محمد صاحبؒ نے ان تمام پہلوؤں سے اپنی کتاب میں بحث کی ہے۔ مولاناؒ کی بہت سی تحریریں غیر مطبوعہ ہیں۔ اللہ پاک ذمہ دارانِ مدرسہ قاسم العلوم کو اور صاحب زادگان کو توفیق دے کہ ان سب کو طبع کرا سکیں تاکہ اس کا فیض عام ہو۔

۱۔ یہاں تک یوں سمجھے احقر مضمون نگار کی رائے ہے یا مولانا نیاز محمد صاحب کی کتاب پر تبصرہ۔ قرآن پاک کی آیت ”اتما یا مزمکم بالسوء والفحشاء الخ“ کے فائدے میں مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ”بہت سے مواقع میں دیکھا جاتا ہے کہ مسائلِ جزیہ سے گذر کر امورِ اعتقادیہ تک میں نصوصِ شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے احکام تراشے جاتے ہیں اور نصوصِ قطعیہ اور اقوالِ سلف کی تحریف اور تغلیط کرتے ہیں“

(آیت ۱۲۹، رکوع ۲۰، سورۃ بقرہ، ف، نمبر ۱۰، ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ مطبوعہ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سعودی عربیہ ۱۴۰۹ھ)

بقیہ سودی قرضے نے برطانیہ میں سے تباہی مچادی

خداوند کریم نے اپنے ابدی قانون میں یہ فرمایا ہے کہ ”یمنع اللہ الربوا ویزید الصدقات“ (بقرہ آیت ۲۷۵) اللہ تعالیٰ سود (اور سودی کاروبار کرنے والوں) کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو آگے بڑھاتا ہے۔

ان انوں کو برطانیہ کی مات زار سے عبرت پکڑنی چاہئے
جسیں رکھنے سے پہلے رخ سمجھ لے آستانے کا
کہ دنیا پھر کبھی موقعِ ندے کی سراٹھانے کا

مستند جدید، دارالعلوم دیوبند

جوابی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو عیاں معلوم ہے کہ تقریباً ہر سال ہونے والی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریباً مکمل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک راضی خرید کر شروع کر دیا تھا۔

الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت اگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تیسری منزل پر تعمیری کام جاری ہے اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کیلئے ایک وقت میں مسقف (چھت والے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کیلئے جگہ ہو جائیگی وہیں اس کا قریب میں حاصلینے والوں کی طرف سے ایک عمدہ جاریہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم کے سستی ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔

تعمیری کام جاری رکھنے کیلئے اس وقت سرمایہ کی شدید ضرورت ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے نمایاں شان جلد تعمیر ہو سکے۔

30076 اکاؤنٹ نمبر

اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند

۲۴۸۵۵۵

حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند

ڈرافٹ نمبر

۳۰۰۷۶

دارالعلوم

جلد نمبر ۷۷ شمارہ نمبر ۱۱

ماہ جمادی الاول ۱۴۱۴ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۹۳ء

قیمت سالانہ ۶۰/-
قیمت ششماہی ۶/-

مدیر
حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل استراک غیر مالک سے
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۲۵۰/- روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/-
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/-

ترسیل زر کا پتہ :- دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہ ریسورٹ ٹی

فہرست

نمبر	مجلدات	مجلدات	نمبر
۱	حسرت آواز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	ایک مجلس کی تین طلاقیں	مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی	۵
۳	خطبہ استقبالیہ تحفظ شریعت کانفرنس	مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی	۱۸
۴	کتوب لندن، کچھ دانشوروں نے بھی لکھا تھا	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۲۹
۵	علامہ محمد ابراہیم بیادوی	مولانا محمد عمران قاسمی بیادوی	۴۳
۶	سردار محمد شفیع صاحب قاسمی	مولانا قاری عمر عثمان صاحب قاسمی	۵۰
۷	جدید مطبوعات	ادارہ	۵۲

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریداری آڈر سے اپنا چہندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ جسٹریٹس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دی پی ایم حق زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب قاسمی کے نام پر حق زائد دلا براہ شجاعت آبادستان کو اپنا چہندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد امین اختر سیف دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی بلال باغ جامعہ پشت کھن گلوں ڈھاکہ ۱۱۱۱ کو اپنا چہندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء کو خریداری کی سہولت موصول ہو رہی ہے۔

قَوْلُ الْمُخْبِيَةِ الْكَافِرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ

قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے خالق کائنات کی عطا کردہ وہ آخری کتاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جامع ترین ہدایات بیان کر دی گئیں ہیں جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب ہیں، ان میں کسی ترمیم و تفسیح اور حذف و اضافہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ مَا فَوْضَلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اَوْرَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَعَلَّ يَاجْصِلُ لَمْ يُؤْخَرْ اَيُّهَا الْاٰتِيَةُ میں قرآن عظیم کی اسی جامعیت اور ہمہ گیری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ علامہ عثمانیؒ آخر الذکر آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

”اس کتاب میں کوئی تیر مصلحتی ترچھی بات نہیں عبارت انتہائی سلیس و فصیح اسلوب نہایت مؤثر و مفصلہ تعلیم نہایت متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے (فولڈ عثمانی ص ۳۵) یہ تغیر پذیر دنیا ہزار کروٹیں بدلے، تمدن و معاشرت اور انسانی مزاج و عادات میں لاکھ تبدیلیاں آجائیں، اقتصادیات و معاشیات کی قدیں گو یکسر مختلف ہو جائیں علم و تحقیق کے معیار خواہ کتنی بلند یوں پہنچ جائیں زندگی کے تقاضے اور ضروریات کوئی بھی صورت اختیار کر لیں قرآن حکیم اور کتاب مبین کی جامع اور ہمہ گیر ہدایات حیات انسانی کے ہر مسئلہ اور ہر ضرورت کا حل پیش کرتی رہیں گی۔“

اسی بنا پر خداوند عالم نے اہل دانش کو قرآن میں بھی آیات میں خود فکر اور تدبر کی بار بار دعوت دی ہے چنانچہ ایک تو معرہ ہمارا دہے کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ (یہ) ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ وَبَيِّنْ تَذَكُّرًا وَّلَوْ اَلَّا لَبَاب (سورہ ص) ذہیان کریں لوگ اسکی آیتوں میں اور تاکر بھیں عقل طے لیکن تدبر کی اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اسکے کلام میں کوئی شخص اپنے افکار و نظریات اور خیالات و رجحانات کو شامل کر دے کیونکہ اس آزادی اور چھوٹ کا انجام یہ ہوگا کہ دستور الہی اور کتاب ہدایت انسانی افکار و ضروریات کا ایک دفتر ہو کر رہ جائیگی اس لئے حق جل مجدہ نے اپنے کلام کی

تفسیر و شرح کیلئے خود اپنے مرسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین فرادیا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
 اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت تاکہ تو کوہدے
 ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
 لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتاری ان کے واسطے۔

یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو ایسی کتاب دیکر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے
 علوم کی مکمل یادداشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کیلئے اس کتاب کے مضامین خوب کھل کر
 بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور محلات کی تفصیل کر دیں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب
 وہی مقصود ہے جو روایت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موافق ہو (فوائد عثمانی ص ۳۵۱)

اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کر دی مولے کو جہنم کی
 وعید سنائی ہے چنانچہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی پاکؐ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ۔

قال من قال في القرآن برأيه أو بما
 جس شخص نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے کوئی بات
 لا يعلم فليتبوء مقعده من النار
 کہی یا ایسی بات کہی جس کا علم اسے (رسول اللہ صلی اللہ
 (أخرجہ الترمذی والنسائی والحوادث
 علیہ وسلم کی طرف سے) نہیں ہے تو اسے جہنم میں اپنا
 وقال ترمذی هذا حديث حسن
 ٹھکانہ بنا لینا چاہئے۔

قرآن وحدیث کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کیلئے کچھ اصول و ضوابط اور معیار مقرر کئے ہیں
 جو تفسیر اس ضابطے اور معیار کے مطابق ہوگی وہی معتبر اور مقبول ہوگی اور جو اس معیار و اصول سے منحرف اور ہٹ کر ہوگی وہ
 غیر معتبر اور مردود سمجھی جائے گی، اگر تفسیر کے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی فروع مذکورہ یا اقوال صحابہ سے اخذ و منطبق ہو

(۲) سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو یعنی قرآن عظیم کی ان آیات سے مربوط ہو جو اس سے پہلے اور بعد میں ہیں

(۳) قواعد عربیہ اور اہل زبان کے استعمال کے موافق ہو۔

(۴) اصول شریعت اور دین کے ثابت شدہ ان بنیادی امور کے مطابق ہو جن پر ایمان و اعتقاد لازم ہے۔

(۵) مقاصد قرآن کے تحت ہو۔

لیکن قرآن وحدیث اور علمای حق کی ان کامرئیش بندیوں کا وجود ہر عہد اور ہر زمانہ کے علماء و ادباء اہل ہوا قرآن پاک کے
 تراجم و تفسیر میں اپنے اہل قلم اور کا سنہ نظریات کو ٹھونس کر کتاب میں کی روشنی قیامات ہدایات کو غبار آلود کرنے کی غرض سے
 کوشش ہو رہا تھا جس بات کرتے ہیں خود ہمارے گھر دوستوں میں بعض کم فہم مغرب زدوں اور اہل بخت دین بیزار کے ہر دو کلمہ
 اور تفسیر میں تحریف اور اہل تاویلات سے بھری ہوئی ہیں اور یہ نادر و اختلاط خیر و یو آج بھی جا بجا کہے جاسکتے ہیں کہ کوشش کیا گئی
 ہے کہ اسلاف ائمہ علمائے متعین کے علمی شہ پاروں کے مقابلے میں ان خدو یریزوں کو امت ترجیح دے دے مگر
 کے اس خطرناک فتنہ سے پورے طور پر ہٹ سار نہ ہونے کی ضرورت ہے۔

جلس کی

از
مولانا حبیب الرحمن صاحب قلم
مدرسہ دارالعلوم دیوبند

تین طلاقیں

آثار صحابہ (۳)

امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو امتیازی شرف و مجد حاصل ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں، انھوں نے براہ راست فیضان نبوت سے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت پائی ہے جو کچھ جس طرح آپ سے سنا یا کرتے دیکھا اسے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا، اگر کسی امر میں کبھی کچھ تردد و اشتباہ پیش آگیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر تسفی حاصل کر لی تھی، اس لئے ان سے بڑھ کر مزاج شناس ہوتا اور واقف شریعت کون ہو سکتا ہے؟ ان کے مجموعی عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے محقق و مجتہد کے قول و عمل کو اہمیت نہیں دی جاسکتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کی اس امتیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها
قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولا اقامة
دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم
من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا عن الهدى المستقيم - رواه رزين
(مشکوٰۃ المصابیح ۱۶، ۲۲)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو دل کی گہرائی، علم کی گہرائی اور تکلف کی کمی میں امت میں افضل ترین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین

کی اقامت کے لئے منتخب فرمایا ہے لہذا ان کے فضل کو پہچاننا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اور ان کے اخلاق و سیرت کو جہاں تک بس چلے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، بلاشبہ یہ حضرات ہدایت پر مستقیم ہیں۔

صحابہ کی زندگی پر خود انہی کے فاضل ترین معاصر کے اس دقیق و عمیق تبصرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باقی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں گیرائی و گہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوصاف ہیں جن سے قوموں کی حیات سنور جاتی ہے۔

خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقہ پر چلنے کو مدارِ نجات قرار دیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ **وَقَسَتْ اُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَمَسْجِنٍ مَلَّةٍ كُلُّهَا فِي النَّاسِ الْاُمَّلَةُ وَاحِدَةٌ**، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واهل حبابي، رواه الترمذی (مشکوٰۃ المصابیح، ج ۱، ص ۳۰، ۱۶۷)

اور میری امت ۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں گے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نجات پانے والی کون سی جماعت ہے؟ آپؐ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہے۔

ایک حدیث میں آپؐ نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلنے کی امت کو ہدایت فرمائی ہے۔

فانه من يعيش منكم بعدى فسيرى اخلاقا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (رواه احمد وابوداؤد والترمذی، وقال ترمذی حسن صحيح، وابن ماجه) (مشکوٰۃ المصابیح، ج ۱، ص ۲۰)

بس تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف کیڑ دیکھے گا، لہذا تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین (ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ) کی سنت کو لازم پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ اس پر چمے رہو، اور قوت کے ساتھ اسے تھامے رہو۔

انہیں جیسی نصوص کی بنا پر تعامل صحابہ کے بارے میں فقہائے امت کا مسلک ہے، یہ جب اجماعاً فیما شاع فسکتوا مسلمین کو لا یجب اجماعاً فیما ثبت الخلاف بینہم (توضیح فقہ اسلامی، ج ۱، ص ۳۰۷)

جواب عام طور پر صحابہؓ میں شائع ہوا اور انھوں نے سکوتا اسے تسلیم کر لیا ہو اس کی اتباع باتفاق واجب ہے اور جس بات میں ان کا اختلاف ہو اس میں اتباع سب کے نزدیک واجب نہیں ہے شریعت اسلامی میں حضرات صحابہؓ کی اس خصوصی و امتیازی حیثیت پر ثبوت پیش کرتے ہوئے صاحب توضیح و تلویح کہتے ہیں لَانْ اَكْثَرُ اقْوَالِهِمْ مَسْمُوعٌ بِحُضْرَةِ الرِّسَالَةِ وَاِنْ اَجْتَهَدُوا فَرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ لَآ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَذْهَبِ الَّذِي يَتَّبِعُونَ وَلَقَدْ مَلَّهَمُوهُ فِي الْمَدِينِ وَبَرَكْتَ صَحْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَوْنُهُمْ فِي خَيْرِ الْقُرُونِ (توضیح و تلویح فی تفسیر الصحابی)

اس لئے کہ ان کے اکثر اقوال زبان رسالت سے سنے ہوئے ہیں اور اگر انھوں نے اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص (قرآن و حدیث) کے موقع و محل کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، دین میں انھیں تقدم حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فیضیاب ہیں اور زمانہ خیر القرون میں تھے بالخصوص حضرات خلفاء راشدین کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بلند اور اعلیٰ درجہ ہے چنانچہ مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكَلِمَةٌ لَيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ دَلَالَتُ يَكْنَعُ بِرَدِّ مَعْنَى يَكُنْ اِنَّكَ اِنْ خَلَفَا رَكَ خِلَافَتِ الْاِيشَاءِ مَوْعُودِ اسْتِجْوَاءِ وَعَدِهِ مَنَجَزُ شَوْدِ دِينِ عَلَى اَكْمَلِ الْوُجُوهِ بِظُهُورِ آيَةٍ، دَوْمِ اِنَّكَ اِنْ بَابِ عَقَائِدِ وِعِبَادَاتِ وَمَعَامَلَاتِ وَمُنَاسِكَاتِ وَاحْكَامِ خَرَجِ اُنْجِيهِ دَرِ عَصْرِ سَتَخْلَفِينَ ظَاهِرِ شَوْدِ الْاِيشَاءِ بِاِهْتَامِ سَمْعِي دَرِ اَقَامَتِ اِنْ كُنْتُ دِينِ مَرْتَضَى اسْتِجْوَاءِ اِنْ اَكْمَلِ تَضَا سَتَخْلَفِينَ دَرِ سَلَمَةِ فِتْنَى اِيشَاءِ دَرِ حَادِثِ ظَاهِرِ شَوْدِ اَنْ دَلِيلِ شَرْعِي بَاشِدِ كَرِ مَجْتَهِدِ بَآئِ تَمَسْكُ نَايِدِ زِيَرَا كَرِ اَنْ دِينِ مَرْتَضَى اسْتِجْوَاءِ كَرِ تَمَكِّيْسِ اَنْ وَاقِعِ شَدِّ (ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء ص ۱۹)

جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی دین اسلام) رفیت کلمہ الاسلام دینا، اس کو ان کے واسطے جمادے گا، آیت استخلاف کا یہ جزو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک یہ کہ یہ خلفاء جن کی خلافت کا وعدہ ہے جس وقت اس وعدہ کا ظہور ہوگا دین الہی مکمل ترین صورت میں رائج ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، مناسکات، اور احکام خارج جو خلفاء کے نانے میں ان کی سعی و اہتمام سے رائج ہوئے وہ سب پسندیدہ الہی ہیں، لہذا اس

عبد کا جو فیصلہ یا فتویٰ ان امور سے متعلق آج دستیاب ہو وہ حجت اور دلیل شرعی ہوگا کیونکہ اس پر
پسندیدہ ہے جس کو ممکن وقت حاصل ہوئی ہے۔

محدث دہلوی قدس سرہ کی اس تحقیق سے ان بیباکوں کی بے غل پسندی بھی اظہر من الشمس ہوگئی جو
بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے تین شمار ہونے سے متعلق خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کے اجماعی
فتویٰ کو سرکاری آرڈی نینس کہہ کر اس کی شرعی حیثیت کو مجروح کرنے کے درپے ہیں

شریعت اسلامی میں حضرات صحابہؓ بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
امتیازی شان اور خصوصی حیثیت سے متعلق اس مختصری تمہید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے بارے
میں ان کے اقوال و آثار ملاحظہ کیجئے، اس موقع پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حسب تحقیق حافظ
ابن الہمام جماعت صحابہؓ میں فقہاء و مجتہدین کی تعداد تقریباً بیس بائیس سے اوپر نہ ہوگی مثلاً خلفائے
اربعہ یعنی ۱۔ حضرت صدیق اکبرؓ ۲۔ فاروق اعظمؓ ۳۔ عثمان غنیؓ ۴۔ حضرت علی رضیؓ ۵۔ حضرت
عبد اللہ ابن مسعودؓ ۶۔ عبد اللہ ابن عمرؓ ۷۔ عبد اللہ ابن عباسؓ ۸۔ عبد اللہ ابن زبیرؓ ۹۔ زید بن ثابتؓ
۱۰۔ معاذ بن جبلؓ ۱۱۔ انس بن مالکؓ ۱۲۔ ابو ہریرہؓ ۱۳۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ ۱۴۔ حضرت ابی
بن کعبؓ ۱۵۔ ابو موسیٰ اشعریؓ ۱۶۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرو بن العاصؓ ۱۷۔ میسرہ بن شعبہؓ ۱۸۔
ام المومنین ام سلمہؓ ۱۹۔ عمران بن حنینؓ ۲۰۔ معاذ بن ابی سفیانؓ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
باقی حضرات صحابہؓ مسائل میں انھیں کی جانب رجوع کرتے تھے (فتح القدیر ج ۳، ص ۳۳)۔
شیخ محمد خضریٰ بک نے تاریخ التشریح الاسلامی میں پندرہ فقہائے صحابہؓ کا ذکر کیا ہے جن
میں حضرت فاروق اعظمؓ، علی رضیؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ اور زید بن ثابتؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
مکثرین (کثرت سے فتویٰ دینے والوں) میں شمار کیا ہے (تاریخ التشریح الاسلامی ص ۱۳۰، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳
اور ۱۶۳) ذیل میں انھیں فقہاء صحابہؓ میں سے اکثر کے فتاویٰ درج کئے جا رہے ہیں

خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اثر

عن ابن عمر ان رجلاً قال انی طلق امرأتی البتة دھي حائض فقال عمر
عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن

عمر حین فارقی زوجته ان يراجعها فقال له عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ ان يراجع بطلاق بقى وانه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك رواه الطبرانی فی الأوسط ورجالہ رجال الصحيح خلا اسمعيل بن ابراهيم التميمي وهو ثقة رجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۳۵ - سنن الكبرى ج ۴ ص ۳۳۴

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیں دیدیں مولانا شمس الحق صاحب اہل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ میں طلاقوں کو بتہ کہتے ہیں (التعلیق المغنی ج ۲ ص ۲۵۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ اس نے کہا: حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کرادی تھی؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کو رجعت کا اختیار اس لئے ملا تھا کہ ان کی طلاق باقی رہ گئی تھی اور تمہارے لئے کچھ باقی ہی نہیں بچا کہ اپنی بیوی سے رجعت کرو۔

خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

عن معاوية بن ابی یحیی قال جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتی الما فقال بانث منک بثلاث - (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۳۰ - زاد المعاد ج ۲ ص ۲۵۹)
معاویہ بن ابی یحیی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیدی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی تجھ سے تین طلاقوں سے جدا ہو گئی۔

خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر

عن حبيب بن ابی ثابت قال جاء رجل الى علی بن ابی طالب فقال انی طلقت امرأتی الما فقال له علی بانث منک بثلاث واقسم سائرهن علی نسا منک - (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۳۰، زاد المعاد ج ۲ ص ۲۵۹، سنن الكبرى ج ۲ ص ۳۳۵)

عبید بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تین طلاقیں سے تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی اور بقیہ ساری طلاقیں کو اپنی عورتوں پر تقسیم کر دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر

عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال اني طلقت امرأتی تسعا وتسعين وانی سألت فقیل قد بانث منی فقال ابن مسعود قد احبوا ان یضرقوا بینک و بینہا قال فما تقول رحمک اللہ فظن انہ سیرخص له فقال ثلاث تبینہا منک وساؤھن عدوان رواہ الطبرانی درجالہ رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۴۵ ص ۳۳۸)

علقمہ سے روایت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دیدی ہیں اور میں نے پوچھا تو مجھ کو بتایا گیا کہ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ تجھ میں اور تیری بیوی میں جدائی کر دیں، اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لئے رخصت کا حکم فرمائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تین طلاقیں سے وہ تم سے جدا ہو گئی اور بقیہ طلاقیں عدوان و سرکشی ہیں۔

اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا انه قد ادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فترك الحقبة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تنتق الله فلا جد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال "يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن رواه البيهقي واللفظ له ورواه أيضا ابو داود وقال روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره

عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبہ عن عمرو بن مرقہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وایوب و ابن جریج جمیعاً عن حکم بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ابن جریج عن عبد الحمید بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس و ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس کلهم قالوا فی الطلاق الثلث انما اجازها قل وقالوا وبانت منك نحو حدیث اسماعیل عن ایوب عن عبد الله بن کثیر (السنن الکبریٰ ج ۷، ص ۲۲۱-۲۲۲) و ابوداؤد ج ۱۵ ص ۲۹۹

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیدی ہیں، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چپ رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حضرت ابن عباسؓ اسے رجعت کا حکم دیں گے پھر فرمایا کہ پہلے تو لوگ حماقت کر بیٹھے ہیں اور پھر اے ابن عباسؓ اے ابن عباسؓ چلاتے ہیں، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرے گا اس کے واسطے اللہ گناہ کی راہ پیدا کر دیگا، تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا، لہذا میں تیرے واسطے کوئی گناہ کی راہ نہیں پاتا، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، خدا کا ارشاد ہے اے نبی تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی مدت کے وقت سے پہلے، امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ جلد کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء، مالک بن الحارث، اور عمرو بن دینار نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

کتب حدیث میں حضرت جلد اللہ ابن عباسؓ سے متعدد فتاویٰ منقول ہیں بغرض اختصار صرف ایک پر اکتفا کیا گیا ہے۔

اثر حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ

عن نافع کان ابن عمر اذا سئل عن طلاق ثلاثا قال لو طلقت مرقا او مرتین فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر فی بکذا فان طلقها ثلاثا حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک۔ (رواہ البخاری تعلیقا من الیث بن سعد ج ۲، ص ۹۲، و سلم شریف ج ۱، ص ۴۶)

نافع بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تین طلاقیں دے کہ حضرت ابن عمرؓ سے فتویٰ پوچھتا تو وہ فرماتے اگر تم نے ایک یا دو بار طلاق دی ہوتی تو رجعت کر سکتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اسی کا حکم دیا تھا، اور اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ تم پر حرام ہو گئی تا وقتیکہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

مسلم میں یہ الفاظ مزید ہیں وعصیت اللہ فی ما امرک من طلاق امرأتک اور تم نے اللہ کی حکم عدولی کی اپنی عودت کے طلاق دینے میں جس سے ظاہر ہی ہے کہ یہ ایک کلمہ تین طلاقیں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔

اثر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

عن محمد بن یاس بن البکیر عن ابی ہریرۃؓ وابن عباسؓ وعائشہؓ وعبد اللہ بن عمرو ابن العاصؓ سئلوا عن البکر یطلقہا زوجہا ثلاثا فکلھو قال لا یحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ (معنف ابن ابی شیبہ ۵۵، ص ۲۳)

محمد ابن یاسؓ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہؓ، عبداللہ ابن عباسؓ، عائشہؓ، اور عبد اللہ ابن عمرؓ بن العاصؓ سے اس عورت کے بارے میں جسے اس کے شوہر نے صحبت سے پہلے طلاق دیدی ہو پوچھا گیا تو ان چاروں حضرات نے فرمایا وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

ان عطاء بن یسارؓ قال جاء رجل یستفتی عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان یسہا فقال عطا فقلت انما طلاق البکر واحدۃ فقال لی عبد اللہ بن عمرو انما انت قاص الواحدۃ تبینہا الثلاث تحرمہا حتی تنکح زوجا غیرہ (السنن الکبریٰ ۵، ص ۲۳۵)

عطاء بن یسارؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی

کو صحبت سے پہلے طلاق دیدی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے فتویٰ معلوم کیا، عطا کہتے ہیں کہ میں نے کہا غیر مذکور کی تو ایک ہی طلاق ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا تم صرف قصہ گو ہو، غیر مذکور ایک طلاق سے بائن اور تین طلاقیں سے حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، یعنی ایک طلاق سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، البتہ اگر عورت راضی ہو تو عدت کے بعد نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور تین طلاقیں کے بعد اس طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے اور یہ دوسرا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہوئے پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی

فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالس مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهما قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير هذا الامر لنا فيه قول اذهب الي ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهما فتواعتنا فاخبرنا فذهب فسالهما قال ابن عباس لا ابي هريرة افتى يا ابا هريرة فقد جاتك معضلة فقال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تقومها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك

(السنن الكبرى ج ۷، ص ۳۳۵)

معاویہ بن ابی عیاش انصاریؓ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عامر ابن عمرؓ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ محمد بن یاس بن ابی بکرؓ آگئے اور کہا کہ ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دی ہیں، آپ دونوں حضرات اس کے منطوق کیا رائے رکھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیرؓ نے اس مسئلہ کا نہیں علم نہیں ہے، تم عبداللہ ابن عباسؓ سے اس پر پوچھو، وہ کے پاس جاؤ وہ دونوں حضرات حضرت عائشہؓ کے یہاں ہیں اور دونوں حضرات جو مسئلہ بتائیں اسے ہمیں بھی بتا دیتا، محمد بن یاسؓ نے ان دونوں حضرات کے پاس گئے اور ان

سے معلوم کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ یہ ایک مشکل پیش آگیا ہے آپ ہی اس کے بارے میں فتویٰ دیں تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق تو عورت کو بائن کر دے گی اور تین طلاقیں اسے حرام کر دیں گی یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے بھی یہی فتویٰ دیا۔

اثر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ

عن الحكماء عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين
قالوا اذا طلق البكر ثلاثا فجمعها الوتر، له حتى تنكح زوجا غيره

(مصنف عبد الرزاق، ج ۶، ص ۳۲۶)

حکم سے روایت ہے کہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ غیر مولا کو جب اکٹھی تین طلاقیں دی گئیں تو وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی تا وقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔

اثر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حدثنا سعيدنا ابو عوانة عن شقيق عن انس بن مالك في من طلق امرأته
ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان عمره اذا اطلق
برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع ظهره (سنن سعيد ابن منصور القسم الاول من المجلد الثالث ص ۳۱)
رم الحديث ۲۰۳ دتال الحديث الاظمى واخره الطحاوي، ابن ماجة بن عبد الرحمن عن المصنف ج ۲، ص ۳۲

شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دی فتویٰ دیتے تھے کہ وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی تا وقتیکہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور فرماتے تھے کہ حضرت عمرؓ کے پاس جب ایسا شخص لایا جاتا جس نے کٹھی تین طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کی پشت پر درتے مارتے تھے۔

اثرام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

عن جابر قال سمعت اوصلمہ سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل

بها فقالت لا تحل له يطأها زوجها (معنف ابن ابی شیبہ، ج ۵، ص ۲۲)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق جس نے صحبت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی میں نے حضرت ام سلمہؓ کو فرائے ہوئے سنا کہ اب اس کے شوہر کے لئے حلال نہیں کہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو۔

اثر حضرت عمران بن حصینؓ و ابو موسیٰ اشعریؓ

اخبرنا حمید بن واقع بن سبحان ان رجلا اتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال اشعري به (يعني اثنو بمعضية به) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لابي موسى اشعري يريد بذلك عيبه فقال الاتري ان عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال ابو موسى اكثروا الله فينا مثل ابی نجید (السنن الكبرى، ج ۷، ص ۲۲۲)۔

حمید ابن واقع نے خبر دی کہ ایک شخص حضرت عمران ابن حصینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہ مسجد میں تھے اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یک مجلس تین طلاقیں دیدی ہیں حضرت عمرانؓ نے فرمایا وہ اپنے رب کی نافرمانی کی بنا پر گنہگار ہوا اور اس کی عورت اس پر حرام ہوگئی، یہ شخص ان کے پاس سے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمرانؓ نے یہ کیسا فتویٰ دیا ہے یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے (حضرت عمرانؓ کی تعزیر کرتے ہوئے) فرمایا ہمارے اندر ابو نجید عمران ابن حصینؓ جیسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کثرت فرماتیں۔

اثر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ

عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سأل رجل المغيرة

مہتمم
دارالعلوم
دیوبند

حضرت مولانا
مفت محمد امجد علی
رحمۃ اللہ علیہ

خطبہ استقبالیہ

تحفظ شریعت کانفرنس

۳/۳ اکتوبر ۱۹۹۳ء بروز اتوار - پیر
بمقام ماؤنٹ کوہاٹ نئی دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ستائش ہے خدائے علیم و بصیر کی جس نے ہمیں علم و فہم اور فکر و نظر کی دولت بخشی
اور ہم بے نواؤں کے سر پر تاج امانت رکھ کر کائنات ارض و سما میں ہیں سرفرازی و سر بلندی
عطا کی۔

درو و سلام ہو محسن انسانیت پر جن کی بدولت ہماری نارسا عقلوں کو کتاب مبین کا نور
اور سنت بیضی کی روشنی ملی اور دنیا و آخرت میں فیروز مندی کا ضامن دین اسلام جیسا کامل و
مکمل نظام زندگی ہمیں نصیب ہوا۔

اور رضائے الہی کی بارش ہو اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جنہوں نے غلستان اسلام
کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی اور اپنا سب کچھ لٹا کر بَلَّغُوا عَنِّي وَاَوْآیَہٗ کَافِرَانِ حق گھر گھر پہنچایا۔
پھر ہزاروں رحمتیں بچھا دیں فقہاء محدثین اور سلف صالحین پر جنہوں نے اپنے
جہد و عمل سے اسلامی تعلیمات کو مبطلین اور غلو پسندوں کی تحریفات اور دراندازیوں سے بچا
رکھا، اور اپنی علمی سرگرمیوں سے ہر عہد اور ہر زمانے میں تعلیمات اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری
عالم آشکارا کرتے رہے۔

ہمانان عالی قدر! آج کی اس متحرک اور دوڑتی بھاگتی دنیا میں سواریوں کی ہزار پہولتوں
کے باوجود سفر کتنا کٹھن اور دشوار ہے اس کا تجربہ کسے نہیں ہے اس کے باوجود ملک کے
طول و عرض سے طویل مسافتیں طے کر کے اتنی بڑی تعداد میں آپ کا اکٹھا ہونا آپ کے عزم

دعوتِ اسلام اور شریعتِ اسلامی کے ساتھ آپ کی گرویدگی اور محبت و عقیدت کا ایک زندہ ثبوت ہے

بڑا ہے در دکارِ شستہ یہ دل غریب سہی

تمہارے نام پہ آئیں گے غمگدے

یقین جانئے آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر میرا رواں رواں فرحت و انبساط کی ٹھنڈک سے سرشار ہے، مجلسِ استقبالیہ کا ایک ایک فرد آپ کا پرتپاک خیر مقدم کرنے کے لئے خلوص دل سے چشمِ براہ ہے اور آپ کے عزم و حوصلہ پر مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے، اس منور اور نہایت اہم اجتماع کو کامیاب اور مفید تر بنانے کی خدمت اور آپ جیسے عالی مرتبتِ خلاصہ امتِ مہمانوں کے استقبال کی سعادت میں کمر نام لکھ دی گئی جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ عز اسمہ ہماری مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔

علامہ عظیم المرتبت! یہ تاریخی شہر جس میں آپ اس وقت جمع ہیں ہماری عظمت رفتہ کا امین ہے جس کے کھنڈرات کے مٹتے ہوئے نقوش میں آج بھی ہماری عہدِ عروج کی داستانیں پڑھی جاسکتی ہیں، لیکن اب ہمیں رفتہ بود گیا اور تھا کے سوا کچھ یاد نہیں۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

میرے دوستو! یہ شہر کبھی رشکِ بغداد، غیرتِ مصر، ہمسرِ قسطنطنیہ اور موازیِ اندلس تھا، یہاں قدم قدم پر اسلامی درسگاہیں اور چیتہ چیتہ بیروہانی خانقاہیں قائم تھیں، جن کے علمی افادات اور روحانی برکات سے ایک عالم مستفید ہوتا ہے، اسی دلی میں فقہِ اسلامی کا وہ گرانمایہ مجموعہ مرتب ہوا تھا جو فتاویٰ ہندیہ اور فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور عالم ہوا اور آج بھی احکامِ فتاویٰ کا ایک اگے ماخذ شمار ہوتا ہے، اسی شہر کے ایک زاویہ میں بیٹھ کر مسندِ ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے احیائے دین و اصلاحِ امت کی تحریک کا آغاز کیا تھا اسی عظیم تحریک کا ایک مظہر جمیل ”دارالعلوم دیوبند“ ہے جو اگرچہ ایک تعلیمی ادارہ اور مذہبی درسگاہ ہے مگر اس نے قومی زندگی اور ملی مسائل سے کبھی صرف نظر نہیں کیا، اس کے سیاسی انقلاب کے بعد برصغیر پر برطانوی راج کا تسلط ہو گیا تو قانونِ فطرت کے مطابق فاتحِ قوم کا اثر و نفوذ جسموں سے گذر کر مفتوحِ رعایا کے دل و دماغ کو بھی مسخر کرنے لگا، دینی عقائد و

اعمال انسانی تہذیب و اخلاق کی مضبوط بنیادیں متزلزل ہونے لگیں اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ "اندلس" کی طرح سرزمین ہند سے بھی اسلام ہمیشہ کیلئے رخت سفر باندھ لے، اس نازک ترین گھڑی اور انتہائی کس پرسی کی حالت میں اسلام کی بقا و تحفظ کا تاریخی کارنامہ "دارالعلوم دیوبند" ہی نے انجام دیا **ذَاكَ فَضَّلُ اللّٰهُ بِوَقْتِهِ مَنْ شَاءَ**۔

یہ رتبہ بلند ملاحس کو مل گیا

ہر اک کا یہ نصیب یہ بخت رسا کہاں

اسی ولی اللہی تحریک نے اسلامیان ہند کو "جمعیت علمہ ہند" جیسی اولوالعزم باحوصہ، مدبر اور باشعور جماعت فراہم کی جس نے سامراجی اقتدار کو اس وقت لاسکارا جبکہ اس کے قلمرو میں آفتاب غروب نہ ہوتا تھا، اس جانباز جمعیت نے وقت کی اس سب سے بڑی طاقت سے اس زمانہ میں اعلان جنگ کر دیا تھا جبکہ دوسرے لوگ اس نو وارد آقا کی خوشامد میں لگے تھے اور اپنے جہد و عمل اور جانبازی و جانپاری کے سلسلہ کو برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ وطن عزیز کا ایک ایک چپہ برطانوی پنجہ استبداد سے آزاد ہو گیا، تجربہ گواہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جمعیت علمہ ہند نے آزادی کے بعد قوم و ملت کی تعمیر و ترقی سے متعلق ایسی ایسی ٹھوس و نتیجہ خیز اور بے مثال خدمات انجام دی ہیں جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

"ثبت است بر حسب یدہ عالم دوام ما"

اسی جمعیت علمہ ہند کی دعوت پر ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہوتے تاکہ اسی نئی صورت حال پر جس سے شریعت اسلامی سے متعلق خدشات اور اندیشے پیدا ہو گئے ہیں ملکر غور و فکر اور فیصلے کریں۔

زعمائے ملت، آپ حضرات راقم الحروف سے زیادہ باخبر ہیں کہ یہ دنیا حق و

باطل اور نور و ظلمت کا میدان کارزار ہے اسی لئے خدا کے آخری دین کے نزول کے ساتھ ہی باطل پرستوں کی ریشہ دوانیاں تیز ہو گئی تھیں اور آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔

تاریخ کے ہر دور میں ایسی جماعتوں اور ایسے افراد کی نشاندہی کی جا سکتی ہے مگر عصر حاضر میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی ہے کہ باطل کے آقاؤں نے میدان بدل کر ایک ایسی جنگ شروع

کی ہے، جس کو نظریاتی جنگ کہنا زیادہ مناسب ہے، اس میں کبھی حقائق کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے جیسے تعدد ازدواج کا مسئلہ، کبھی نئی اصطلاح مقرر کر کے اس کی اپنی منشا کے مطابق تشریح کی جاتی ہے جیسے بنیاد پرستی اور دہشت گردی وغیرہ اور کبھی اسلامی احکام میں سے کسی ایسے حکم کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے محاسن کو چھپا کر اس کے بارے میں تشکیک و تضحیک کا ماحول پیدا کیا جائے، پھر تمام ذرائع ابلاغ اس کام کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کچھ مفاد پرست روح اسلامی سے سبغہ یا سادہ لوح حضرات ان کی ہمنوائی کرنے لگتے ہیں، باطل کے قائدین اپنا معاندانہ چہرہ چھپاتے رکھتے ہیں اور خیر خواہی کے جذبات کا منظر ہرہ کر کے اپنی ہم کو کامیاب کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔

ادھر تقریباً آٹھ ہینوں سے بیک مجلس دی گئی تین طلاقیوں کا مسئلہ اخبار جوائنڈ وغیرہ میں بحث و مباحثہ کا خاص موضوع بنا ہوا ہے اور عام طور پر پیش پیش انڈین نیشنل سے وابستہ وہ لوگ ہیں جو صحافتی دنیا میں دانشور اور روشن خیال کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جن کی اکثریت عربی زبان و ادب سے باخبر ہونے کی وجہ سے براہ راست قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہے، اس لئے دیگر اسلامی موضوعات کی طرح طلاق کے موضوع پر بھی دانشور جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں وہ اسلام کی کم اور مغربی مستشرقین کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں، جن کے بالواسطہ یا بلاواسطہ زلہ رہا اور خوشہ جی ہیں۔

تین طلاق کا یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے عنوان سے ابھارا جا رہا ہے اور ہندوستان میں مختلف مصلحتوں کے سبب اس مسئلہ کی لہر اور تیز ہو گئی ہے، خود کرنے کا مقام ہے کہ جس ہندوستان میں ہزاروں مردوں کی مظلومانہ شہادت کے بعد، ہزاروں بیواؤں اور لاکھوں یتیموں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اسی ہندوستان میں محدود چند تین طلاق کے واقعات سے پورا ہندوستان عورت کی مظلومیت کا نام لے کر کراہنے لگا ہے اگر ان حضرات نے تین طلاق کے واقعات کے اعداد و شمار جمع کئے ہوتے اور طلاق

ہونے والے مردوں کے مقابل اس کی تعداد بالقرض زیادہ ہوتی تو اس شور و دادیلا کے لئے انھیں ہمدرد سمجھنے کی گنجائش ہوتی مگر یہ اعداد و شمار کبھی سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ ایسی طلاق کا تناسب مطلوبانہ قتل کے مقابل میں صفر کے برابر ہے۔

اسی طرح غیر مسلم معاشرہ میں جہیز کے معاملہ میں عورتوں کے دلدوز قتل کے واقعات کی خبروں سے اخبارات کے کالم بھرے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ مسائل تین طلاق کے موضوع کی طرح اخبارات میں زیر بحث نہیں لائے گئے، پھر کیا یہ باتیں سمجھنے کی کافی دلیل نہیں ہیں کہ تین طلاق کا مسئلہ ان سیاسی بازیگردوں کا اچھالا ہوا ہے جو ہوتے کچھ ہیں اور نظر کچھ آتے ہیں۔

ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

عورت کے بارے میں اسلام اور اہل مغرب کے نظریات یکے متضاد ہیں مثلاً اسلام عورت کی عفت اور پاک دامنی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اسی لئے اس نے عورت کے لئے قانون عفت مرتب کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس قانون کا پابند بنایا ہے، اسلام اپنے اس قانون کے تحت عورت کو فطری تقدس عطا کرتا ہے اور اس کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا ہے، عورت کے متعلق اسلام کا یہ نظریہ فطری تقاضوں اور سماجی حالات کے عین مطابق ہے جب کہ اہل مغرب عورت کی عفت و پاک دامنی کا کوئی واضح تصور نہیں رکھتے، اس لئے وہ مرد و عورت کے بے باکانہ اختلاط اور آزادانہ میل ملاپ کو نہ صرف روا سمجھتے ہیں بلکہ اسے فطری حق کا نام دے کر خوشنما اور پسندیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بے ہمار آزادی میں رکاوٹ کو وہ حق تلفی اور ظلم بتاتے ہیں، اہل مغرب کا عورت سے متعلق اس غیر نظری رویہ کا غیر مسموز اور عبرت ناک نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ۔

- فرانس میں ہر سال اوسطاً ۷۷ ہزار نابالغ بچے پیدا ہو رہے ہیں
- برطانیہ کے اندر سالانہ لاکھوں دوئیزینزین رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔

- امریکہ میں ہر سال ۱۵ فیصد مرد زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور پچاس فیصد لڑکیاں

شادی سے پہلے ہی اپنی دوشیزگی گنوا بیٹھتی ہیں۔

لیکن نفسیاتی کمزوری کو کیا کہا جائے کہ جھوٹ کو اگر بار بار دہرا جائے تو سماج اسے حقیقت سمجھ کر اپنالیتا ہے، اور سچ کہنے والے اس کی نظر میں جھوٹے معلوم ہونے لگتے ہیں، عورت کے بارے میں مغرب کا موقف بالکل اسی نوعیت کا ہے، اس نے قانون فطرت کے خلاف ہمیشہ کذب بیانی کی ہے مگر اپنے جھوٹ کو وہ اس قدر کثرت سے دہراتے ہیں کہ سطحی ذہنوں کے لوگ اسے سچ باور کر لیتے ہیں، یہ کس قدر حیرت ناک اور المناک فریب ہے کہ اسلام جو عورت کو گھر کی رانی اور خاندان کی ملکہ کا درجہ عطا کرتا ہے، اس پر تو عورت کی تحیر اور آزادی نسوان پر ظالمانہ قدغن لگانے کا الزام تھوپا جا رہا ہے، اور جو عورت کو آزادی نسوان کے پر فریب نام سے ماڈرن گرل، ڈانسرا، اداکارہ وغیرہ بنا کر اس کے تقدس کا برسرِ ناز سودا کرتا ہے وہ اس کا نجات دہندہ اور عزت بخشنے والا ہو گیا۔

زخم کو پھول تو مصرصر کو صبا کہتے ہیں
جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں

اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، اسلام نے اس کے لئے کچھ ضابطے مقرر کئے ہیں جس کے تحت وہ مرد کو طلاق کا اختیار دیتا ہے اور بعض قیودات کے ساتھ فسخ نکاح وغیرہ کا اختیار عورت کو بھی مائل ہے، جبکہ اہل مغرب نے نکاح و طلاق کے معاملہ کو مذہب کی گرفت سے آزاد کر لیا ہے اور اکثر حالات میں اختراق جسمانی ہی سے وہ طلاق کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور بسا اوقات طلاق کا استعمال بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، طلاق کی انہی دونوں صورتوں میں مرد و عورت کا حق ان کے یہاں یکساں ہے اور دونوں اپنے حق کو استعمال کرنے میں مطلقاً آزاد ہیں اور اپنے اس غیر معقول اور خود اپنے مذہب کے خلاف طرز عمل کو شخصی آزادی کا دھڑبھڑ عنوان دیتے ہیں۔

اسلام نے طلاق سے متعلق جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے، وہ مرد و عورت کی ساخت طبعی جذبات، صنعتی صلاحیتوں اور معاشرتی تقاضوں کے عین مطابق ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی حماقت، بے جا جذباتیت، ہوس پرستی، وغیرہ اسباب کے زیر اثر اسلامی ضابطہ

طلاق کو نظر انداز کر دے اور من مانی کر بیٹھے جس کی بنا پر بعد میں پچیدگی پیدا ہو جائے تو یہ — بے ضابطگی کا نتیجہ ہوگا اصل ضابطہ پر اس سے کیونکر الزام آئے گا، لیکن دانشوروں کی اکثریت جنکے مضامین و مقالات اخبار و جرائد میں شائع ہو رہے ہیں وہ آنکھ بند کر کے اپنے اساتذہ مغرب کی تقلید میں اسلامی ضابطہ طلاق پر غیر معقول جارحانہ حملے کر رہے ہیں، کوئی عورتوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ اس بات کی تحریک چلائیں کہ نکاح و طلاق کے معاملہ کو مذہب سے علیحدہ کر کے کورٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی طلاق دینے کا حق دیا جائے، کوئی یکساں سول کوڈ بنانے کا حکومت کو مشورہ دے رہا ہے اور کوئی ہے کہ من گھڑت قصے کہانیوں کے ذریعہ اس اسلامی قانون کی تفحیک کر رہا ہے۔

ملک کا قومی پریس جسے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود گوارہ نہیں وہ ان خرافات و شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کرتا ہے، سیاسی پارٹیاں بھی درپردہ اور بعض کھل کر ان کی حمایت کر رہی ہیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار پھیلے اور وہ اپنے دیگر اہم مسائل کی جانب توجہ نہ کر سکیں، غرضیکہ ایک طوفان ہے جو ہر جہاں سمت سے بڑھ رہا ہے، اس طوفان کو اگر آج روکا نہ گیا تو کل اس کی بلاخیزیوں کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا، اگر ”العلماء و رشتۃ الانبیاء“ ایک مقولہ ہی نہیں بلکہ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک سچی حقیقت ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وراثت کے صحیح مصداق ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم کی جرأت مندانہ سعی و جہد ان کے غیر فانی عزم و ارادہ، ان کا جوش عمل اور حق کی خاطر مرنے کا جذبہ صادق ہمارے رگ و ریشہ میں موجزن رہنا چاہئے۔

”اٹھئے بس اب کہ لذتِ خوابِ سحر گئی“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا لعن اخر هذه الامة اولها فمن کتم حدیثا فقد کتم ما انزل اللہ عزوجل (ابن ماجہ) اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سکوت اور خاموشی کا کیا جوانہ ہے، آگے بڑھئے اور مستشرقین مغرب کے پروردوں اور سیاسی بازیگروں پر واضح کر دیجئے کہ ہم اس شور و غوغا سے کسی طرح دبنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دین و مذہب میں کسی فرد، جماعت یا حکومت کی مداخلت کسی قیمت پر برداشت نہیں

کر سکتے اور اس قسم کی ہر بیجا کوشش کی ہم جان کی بازی لگا کر مزاحمت کریں گے۔

باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم

سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا

حاملین شریعت :- جہاں تک مسئلہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین یا ایک شمار ہونے کا ہے تو اصول و ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے علمی بحث و تحقیق کے طور پر گفتگو کی جاسکتی ہے اور اس گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگرچہ اس باب میں بغیر کسی پچک کے ہمارا مسلک وہی ہے جو حضرات صحابہ جہو تابعین، ائمہ محدثین، فقہائے مجتہدین اور امت کے سوا داعظم کا ہے، ہمارا اس مسلک کی دلیل - الطلاق مرتان - اور ومن یتحد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا قدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرًا آیات قرآنیہ ہیں، ہمارے مسلک کی دلیل حدیث عومیر رضی اللہ عنہ ہے جسکے الفاظ یہ ہیں فلما فرغ قال عومیر کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقھا ثلاثا (بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث ۲۹۱؎ و مسلم ۲۸۹؎ و نسائی ۸۱؎ باب الرخصة فی ذالک ای المجموعۃ) ابوداؤد میں یہ حدیث اس زیادتی کے ساتھ ہے عن سہل بن سعد فی هذا الخیر فطلقھا ثلاثا تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسلم ۲۱۳؎) ہمارا استدلال حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے جس میں ابن عمر کا سوال اور آغخت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان الفاظ میں مذکور ہے یا رسول اللہ ارأیت لو انی طلقتها ثلاثا ان کان یحل لی ان ارجعها قال لا کانت تبین منک وتكون معصية (سنن دارقطنی ۲۲۳؎) اس حدیث کی سند اصول محدثین کے اعتبار سے بے غبار ہے، ہمارے مذہب کی تائید حدیث رکائے سے ہوتی ہے، حضرت رکائے روایت کرتے ہیں انه طلق امرأته البتة فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اردت قال واحدة قال اللہ اللہ قال هو علی ما اردت اس حدیث کے راوی امام شافعیؒ ہیں اور ان کے نزدیک یہ صحیح ہے علاؤہ اس کی تصحیح امام ابوداؤد سے دارقطنی نے نقل کی ہے، اور امام ابن حبان، حاکم اور ابوداؤد سے حافظ ابن حجر نے تلخیص البحر ۳۱۹ پر نقل کی ہے، حدیث عائشہ صدیقہ بھی ہمارے مسلک کی مؤید ہے، جس کے

الفاظ یہ ہیں، ان رجلا طلق امراتہ ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتَحِلُّ لِلْأُولَی قَالَ لَا حَتَّى یَذَوْقَ عَسِیْتَهَا کَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ (بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث ۲۹۶/۱ و مسلم ۲۶۳/۱) اسی مضمون کی ایک حدیث عائشہ صدیقہؓ ہم سے دارقطنی نے (۲۳۸/۱) نیز اسی مضمون کی حدیث حضرت انسؓ سے بطرائق مختلفہ میں نقل کی ہے جس کے بارے میں علامہ ہیشمی لکھتے ہیں ورجالہ رجال الصحیح خلا محمد بن دینار وقد وثقه ابو حاتم و ابو زرعۃ وابن حبان وفيہ کلام لا یضطر (معجم الزوائد ۲۳۲/۱) ہمارے مسلک پر سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث بمراحت دلالت کرتی ہے حضرت حسنؓ نے اپنی بیوی عائشہ خنعمیہ کو بایں الفاظ طلاق دیدی تھی اذہبی فانت طالق ثلاثا بعد میں حضرت حسنؓ کو خبر ملی کہ عائشہ کو جدائی کا بڑا غم ہے تو حضرت حسنؓ فرط رقت سے رو دیئے اور فرمایا لولا انی سمعت جدی اوحد ثنی ابی انہ مع جدی اے اما رجلا طلق امراتہ ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا مبہالہم تحل لہ حق منکم زوجا غیرہ لواجعہا (السنن الکبریٰ مع ابوابہ النقی ۲۳۲/۱ والدارقطنی ۲۳۸/۱) حافظ ابن رجب حنبلی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں، اسنادہ صحیح (الاشعناق ۲۲۱) اور علامہ ہیشمی لکھتے ہیں رواہ الطبرانی وفي رجالہ ضعف وقد وثقوا۔

بہر صورت اصول محدثین کے اعتبار سے یہ حدیث قطعی طور پر لائق احتجاج و استدلال ہے اس وقت پیش کردہ احادیث سے متعلق تفصیلی کلام کا موقع ہے اور نہ مسئلہ سے متعلق ساکرات لائل جمع کرنے کا اس لئے انھی چند حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، علاوہ ازیں عہد فاروقی میں اس صحابہ کا اجماع بھی صحیح نقول سے ثابت ہے، اس اجماع میں تین خلفائے راشدین کی شرکت بغیر سی شک و شبہ کے یقینی طور پر ثابت ہے اور خلفائے راشدین کے طریق عمل کے بارہ میں ناکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت ہے علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدینؓ "خلفاء راشدین کی سنت کو دربار رسالت سے تشریحی سند حاصل ہو جانے کے باوجود اس اجماع کو عزت فاروق اعظم کا ایک سیاسی فیصلہ کہہ کر رد کر دینا بے جا جسارت ہے جو خود قابل رد ہے مزید برآں پندرہ حضرات صحابہ کے فتاویٰ سے بھی ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور ان

فتوؤں کے خلاف کسی ایک صحابی سے بھی کوئی فتویٰ صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہے، یہ فتاویٰ جن صحابہ سے کتب حدیث میں منقول ہیں ان میں فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، رضی اللہ عنہم، (راشدین) عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو، زید بن ثابت، عائشہ صدیقہ، ام سلمہ (ازواج مطہرات) ابوہریرہ، عمران بن حصین وغیرہ فقہائے صحابہ شامل ہیں، عبد صحابہ میں یہی حضرات افتاء کے منصب پر فائز تھے، اور بقیہ سارے صحابہ ان کے فتوؤں پر عمل کرتے تھے، اس لئے قرآن و حدیث اجماع اور آثار صحابہ کی مستحکم بنیاد پر بغیر کسی تردد اور شک و شبہ کے ہم اسی بات کو حق و صواب سمجھتے ہیں کہ بیک مجلس یا بیک تلفظ دی گئیں تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی، ہمارا یہی مسلک ہے اور ہم اسی پر قائم رہنا ضروری سمجھتے ہیں۔

دھبہ رازے قوم، آج ہمارا معاشرہ عجیب زبانوں والی کا شکار ہے، اسلامی قدریں اور مذہبی روایات تدریجاً ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اعمال و اخلاق کا تو ذکر کیا اعتقادات کی مضبوطی و مستحکم دیواریں لرزہ خیز ہیں، تن آسانی و راحت کو شی، فرائض و ذمہ داریوں سے غفلت باہمی اختلاف و نزاع جیسی تباہ کن بیماریاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، گھرباہ ہو رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، معاشی اقتصادی حالت دن بدن ابتر ہو رہی ہے اور اس بد حالی سے پیدا ہونے والی برائیوں سے ملی شیرازہ بکھر رہا ہے، قوم کا یہ اضمحلال، اقتصادی و معاشی زوال اور اخلاقی و معاشرتی فساد و زور و دشمنی کی طرح آشکارا ہے، پھر کیوں ہماری اسلامی عصیت کو ٹھیس نہیں لگتی، کیوں ہماری مذہبی غیرت سو رہی ہے، اور کیوں ہماری تبلیغی قوتیں بیدار نہیں ہوتیں آخر ہمارے جوش و عمل اور جذبہ جہاد کو کیا ہو گیا ہے۔

جب کی نہ دوائے دردِ جنون پھر چارہ گرد کہتے ہو یہ کیوں

ہر درد کا درد ماں ہوتا ہے ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے

بزدل کا فاضل محتسب۔ ہماری زبانوں والی ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کی عملی زندگی کے نقائص کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے دوری کے لئے استعمال کر رہے ہیں ہمارے دشمن تو ان چیزوں میں شاطر اور عیار ہیں مگر سادہ لوح انسان بھی اس لئے معذور ہیں کہ وہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسلمانوں کی عملی زندگی سے ممتاز کرنے پر قادر نہیں، وہ ہماری

کو تائیموں اور خرابیوں کی تصویر میں مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات سے گرویدگی اختیار کرنے کے بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں، اس لئے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حالات کو درست کریں۔

عملی زندگی کی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے بعد توامنی حق اور توامنی استقامت کی دعوت لے کر گھر گھر پہنچیں اور بچے بچے کے اندر دین و مذہب کی تڑپ پیدا کریں اور اسلامی زندگی کا انہیں پیکر بنادیں، گاؤں گاؤں اصلاحی انجمنیں قائم کریں اور اپنی نگرانی میں ان انجمنوں کو فعال و متحرک رکھیں۔

جمعیتہ علماء ہند کے سربراہوں کی میری درخواست ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جھڑپے جھڑپے کتابچے شائع کر کے شہر شہر، قصبہ قصبہ تک پہنچائیں، نیز اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جگہ جگہ اجتماعات اور شخصی ملاقات کر کے فضا ہموار کی جائے اور یہ سلسلہ مسلسل قائم رکھا جائے، قوم آج بھی سننے ماننے اور عمل کیلئے تیار ہے، بس اسے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، نیز عورت اور مرد کی علیحدگی کی جن صورتوں میں اسلامی عدالت یا قاضی کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت شرعی قاضی نہ ہونے کے سبب انصاف حاصل کرنے میں پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسلامی قانون میں تبدیلی کی جائے بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت قاضی بل کی منظوری دے، اور جمعیتہ علماء ہند اس سلسلہ میں پوری کوشش صرف کر کے اس دشواری کو ختم کرنے کے لئے حکومت کو آمادہ کرے۔

حضرت محترمہ میمنہ :- آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ میری باتیں سنیں، میں اس کرم فرمائی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے سلسلہ کلام کو ختم کر رہا ہوں، اور چونکہ تمدنی حقوق اور اجتماعی رسوم کے لحاظ سے رفتار کار کا شکریہ بھی ضروری ہے، اس لئے جذبہ تشکر کی وہ لطیف اور پاکیزہ شیرینیاں جنہیں میرا قلب محسوس کر رہا ہے اگر ملحق و کلام ان کی ترجمانی کر سکتے ہوں تو میں منت پذیری کے جذبات اپنے اجاب اور بزرگوں ماضیت میں پیش کرتا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں کہ اگرچہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مہمانانِ گرامی قدر کے شایان شان استقبال کا حق ادائیگی کر سکے ہیں، نیز

(نس: مولانا عتیق الرحمن سنہلی)

90.9 HANLEY ROAD
LONDON N4 2 DW

ایک مجلس یا ایک سانس میں دی جانے والی تین طلاقیں کے مسئلے پر جس بحث کا آغاز گذشتہ جون سے ہمارے ملک میں ہوا تھا، اس سے متعلق جولائی کے بعض اخبارات کے کچھ تراشے گذشتہ ہفتے کی دلی سے آنے والی ڈاک میں ملے ہیں، ان تراشوں کے مضامین اور خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سے دانشور بھائیوں اور بہنوں نے بہت زور شور سے اہل حدیث نقطہ نظر کی حمایت کی ہے۔

یہ حمایت اگر اس بنیاد پر کی گئی ہو کہ حمایت کرنے والوں اور والیوں کو اس نقطہ نظر کے لئے کتاب و سنت سے پیش کئے گئے دلائل میں زیادہ وزن نظر آیا تو یہ ایک معقول اور سچ مچ دانشورانہ طرز عمل ہے اور اس کی تحسین کی جاسکتی ہے، خواہ نتیجے سے اتفاق نہ کیا جائے لیکن جہاں تک ان دانشور حضرات و خواتین کی تحریروں اور ان کے بیانات کی موصولہ رپورٹوں کا تعلق ہے ان سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اہل حدیث نقطہ نظر کی حمایت بس اس تاثر کے تحت کی گئی ہے کہ ایک مجلس اور ایک سانس کی تین طلاقیں کو تین ہی ماننا عورت پر ظلم ہے، چنانچہ ایک محترم خاتون نے تو تین کو تین ماننے والے مسلک کا سلسلہ نسب ہی اپنے گمان کے مطابق اولاً دور جاہلیت سے اور پھر خلفائے بنو امیہ کے اس دور سے ملایا ہوا دکھایا ہے جو اسلام میں ہر ناکردنی اور ظلم و ستم کے لئے بدنام ہے اور وہ انکے اس فعل کی یہ بتاتی ہے کہ طلاق کا اصل اسلامی قانون ان مادرشایوں کا عطا شدہ ہے، ار۔ ۱۵۰

کی راہ میں ایک سنگ گراں تھا، سوائے انہوں نے اس کا حل اپنے دور کے فقہاء کو ساتھ ملا کر اس مسئلے کے ذریعہ نکالا جس سے وہ ایک لمحے میں اپنی پرانی بیویوں سے چھٹکارا پالیں، فراقی ہیں

"This seems to have been the customary form of divorce practised in pre-Islamic Arabia. Neither does the Quran mention this form nor does it seem to have been recognised or sanctioned by the Prophet. It seems to have crept in to Islamic jurisprudence at the instance of the Omeyyade monarchs who finding that the checks imposed by the Prophet on the facility of repudiation interfered with the indulgence of their caprice, endeavoured to find an escape from the strictness of the law, and found in the liability of the jurists a loophole."

(Zeenat Shaukat Ali: The Sunday Times—
of India, July 18 1993)

ایک دوسرے محترم اور ہمارے جانے پہچانے دانشور جناب سید حامد ہیں، انہوں نے اس ظالمانہ قانون کا آغاز تو نہ ہی کسی ظالم صفت سے منسوب کیا ہے اور نہ اس کا محرک کسی ظالمانہ خواہش اور ارادے کو بتایا ہے بلکہ سراپا عدل حضرت عمر فاروقؓ کی طرف اس کے آغاز کی نسبت فرمائی اور ان کا ارادہ اور مقصد نہایت نیک بتایا۔ البتہ حضرت عمرؓ کے بعد جن لوگوں نے اسے جاری رکھا ان کے متعلق ان کا بھی خیال ہے کہ یہ معاذ اللہ ان کی فطرت کی کجی اور چور دروازے نکالنے کی عادت تھی، جو اس کا محرک ہوئی۔ فرماتے ہیں

۔ انسانی فطرت کی کجی اور چور دروازے نکالنے کی عادت کو کیا کہئے کہ حضرت عمرؓ کے اس ہنگامی فرمان کو رنگ دوام دیدیا گیا اور اس کے تحت شوہروں نے بیویوں پر شرمناک مظالم توڑے۔
دقویٰ آواز ۴ جولائی ۱۴۱۹ھ

ان دونوں بیانات میں یوں تو کئی پہلو حیرت کے اور اس کے ماتحت گفتگو کے ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو شوہر حق طلاق کو بیوی پر ظلم و ستم کیلئے استعمال کرتا چاہے کیا اس کے حق میں تین کو تین ماننے کے بجائے ایک ہی ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دوسروں سے نہیں اہل حدیث علماء ہی سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ایک شخص ایک ہی طلاق دیتا ہے اور پھر نہ عدت کے دوران رجوع کے لئے آمادہ ہے نہ عدت کے بعد نئے سرے سے

نکاح پر۔ تو کیا کسی شرعی قانون کے حوالے سے اسے رجعت پر یا نکاح جدید پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟ ایسے کسی قانون کی دریافت میں اہل حدیث علماء بھی قطعاً کوئی مدد نہ فرمائیں گے، تین طلاق اور ایک طلاق کا فرق تو صرف یہ ہے کہ تین کی صورت میں مرد کے ہاتھ سے رجعت کا حق بھی نکل جاتا ہے اور نئے سرے سے نکاح کا دروازہ بھی اس وقت تک کیلئے بند ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں جا کر اس دوسرے کی موت یا اس سے طلاق کی بنا پر آزاد نہ ہو جائے

پس ایک کے بجائے تین کے ایک ساتھ یا الگ الگ استعمال سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا تعلق مرد کے حقوق سے ہے نہ کہ عورت کے کسی حق سے حتیٰ کہ حلالہ کی جو دفعہ اس ضمن میں عائد ہوتی ہے وہ بھی مذکورہ بالا شرح کی روشنی میں صرف مرد ہی کے حق کو متاثر کرتی ہے نہ کہ عورت کے کسی حق کو اس معاملے کی کچھ اور زیادہ وضاحت انشاء اللہ آگے مل جائے گی) اور تین کو تین ہی ماننے کا سلسلہ جو کوئی عمر فاروقؓ کے کسی ہنگامی حکم سے ملتا ہے وہ اگر انھیں خلیفہ عادل مانتا ہے تب تو یہ بات بھی اسکے سوچنے کی ہے کہ اگر اس مسئلے سے عورت پر کوئی مزید مصیبت پڑ رہی ہوتی تو کیا عمر فاروقؓ مردوں کی نالائقی کی سزا اس صورت میں تجویز فرما سکتے تھے؟ اور وہ خدا خواستہ فیصلے کی غلطی سے ایسا کر بھی بیٹھتے تو کیا ان کے دور کی عورتیں خاموش ہو کر بیٹھ جانے والی تھیں؟ کیا یہ وہی عورتیں نہیں تھیں جنہوں نے انھی عمر فاروقؓ کو مہر کم باندھنے کے اصرار پر برسرِ منبر ٹوک دیا تھا کہ تم کون ہوتے ہو؟ جبکہ اللہ نے یہ پابندی عائد نہیں کی ہے، الغرض تین کو تین ماننے کا اثر محض مرد کے حقوق پر پڑتا ہے نہ کہ عورت کے حقوق پر، اور اس لئے یہ محض قلتِ فکر ہے کہ ہمارے دانشور بھائی اور بہنیں اسے عورت کے ساتھ ظلم اور عدل کا مسئلہ بنانے لگیں البتہ سرے سے مرد کے حق طلاق ہی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تمام مرد کے اختیارِ تمیزی پر چھوڑے جانے سے ظالم طبع مردوں کے ہاتھ میں یہ حق ظلم کا ایک ہتھیار بھی بن جاتا ہے، تو یہ تھوڑی دیر کیلئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور جہاں تک سید حامد صاحب کے مضمون کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو راقم الحروف کا صاف تاثر یہ ہے کہ ممکن ہے غلط ہو

کہ وہ دراصل یہی کہنے کے لئے لکھا گیا ہے اور تین اور ایک کا قصہ محض اس کے لئے زمین ہوا کرتا ہے، لیکن بس تھوڑی ہی دیر کے لئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، ورنہ آدمی بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے جس کا اقرار ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسے جدید انسان کو بھی کرنا پڑا ہے کہ

میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت
نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود

میاں بیوی کا رشتہ بنیادی طور پر دل کا اور انس و محبت کا رشتہ ہے، اور ایسے رشتوں کے حقوق و فرائض کی نگہداشت تماسر دونوں کی شرافت، احتیاط اور احساس ذمہ داری پر منحصر ہے اگر انس و محبت کے شیشے میں بال آگیا ہے اور بد قسمتی سے شرافت اور احساس ذمہ داری کا بھی کچھ ایسا وافر سرمایہ نہیں ہے، تو سوائے اخلاقی انداز کی مداخلت کے کوئی بھی دوسری خارجی مداخلت معاملات کو سدھارنے کے بجائے شاید بگاڑنے کا کام زیادہ کرے گی، یہ کسی دفتر اور اور کارخانے یا اسکول کالج کے ایمپلائی اور ایمپلائر کا رشتہ نہیں ہے کہ قانون، کورٹ اور ٹریبونل کے ذریعہ کسی حق تلفی یا سرکشی کی ردک تھام کی جاسکے، قرآن مجید نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جس قدر ہدایات اور آگاہیاں دی ہیں کوئی ناممکن ہی ہوگا جو اس کا انکار کر سکے، لیکن کوئی بات ہی تو ہے جو میاں بیوی کے معاملات میں اصلاحی اور اخلاقی کوششوں سے زیادہ کسی بیرونی مداخلت کا کوئی غاۓ نہیں رکھا گیا، اور طلاق جیسی مبغوض چیز کا ایک غاۓ رکھ دیا گیا! یہ بات وہی ہے کہ اس عقدہ مشکل کی کشود ہے نہیں یعنی قانون کی راہ سے کوئی کشود نہیں ہے، معاشرے کے ذمہ دار اور فرض شناس لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس صورت حال سے غمناک اور غمناک ہوتا ہے اس کے لئے جدوجہد کی ایک راہ ہے جو کچھ موثر ہو سکتی ہے کہ اس رشتے کے مفہوم اور اس کے حقوق و فرائض اور ان کے بارے میں کوتاہیوں اور بے احتیاطوں کے نتائج کا علم و شعور معاشرے میں عام کیا جائے۔ رل اور بچیوں کی تربیت میں ان کی زندگی کے اس مرحلے کے مسائل کو اچھی طرح ملحوظ رکھا جائے، اور اس مرحلے میں جس کا جو رول کردار اور رویہ فطرت اور قدرت نے متعین کر دیا اس لئے اسے ذہنی طور پر تیار کیا جائے

عورت کو بھی حق طلاق

مرد کے حق طلاق کے استعمال پر قانونی جکڑ بندیوں کی جو وکالت محترم سید صاحب نے فرمائی ہے اس کے چاہے شرعی جواز میں کسی کو کلام ہو یا نتائج کے اعتبار سے کوئی اسے غیر مفید جانے تاہم سید صاحب کے مقصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حق طلاق کو جو لوگ ناروا استعمال کرتے ہیں اس کی روک تھام کی کچھ سبیل ضرور ہونی چاہیئے، لیکن یہ عورت اور اس کے گھر کی سلامتی کی وکالت کرتے کرتے سید صاحب جو اپنے مضمون کا اختتام اس تجویز پر کر گئے ہیں کہ عورت کو بھی طلاق کے وہی اختیارات عقد نکاح کے وقت تفویض کرائے جائیں جو مرد کو حاصل ہیں تو سید صاحب کی خدمت میں بعد احترام عرض ہے کہ یہ تو کچھ ایسی ہی بات ہوئی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو؟

جس حق طلاق کے ایک ہی ہاتھ میں ہونے کی فتنہ سالانیوں اور خانہ دیرانیوں کا وہ عالم سید صاحب کی نظر میں ہے کہ وہ اس مسئلے کے دینی پہلوؤں پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھی وہاں تک چلے گئے جہاں تک ان سے ان کی نارمل حالت میں جانے کی ان کی دانشمندی اور دانشوری کا کوئی بھی قدردان توقع نہیں کر سکتا تھا، اسی حق طلاق کو وہی سید صاحب فریق ثانی کے ہاتھ میں دلائے ہوئے ہیں پھر کون سا گھر رہ جائے گا جس پر ویرانی کا خطرہ نہ منڈلائے اور جس میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے معصوم ماں باپ کی جنگ و جدال کا زخم نہ کھائیں؟

پہلے کبھی کسی وقت یہ مسئلہ قابل بحث رہا ہو تو رہا ہو کہ آیا عورت کو بعینہ وہی حقوق حاصل ہونے چاہئیں جو مرد کے لئے مانے جاتے ہیں یا حقیقت پسندی کچھ اور کہتی ہے؟

لیکن یورپ میں مرد اور عورت کی بہر پہلو مساوات کی تحریک (FEMINISM) نے عورت کو جو کچھ بھی دیا ہو اس سے بحث نہیں مگر خاندان کا نظام تہس نہس کر دیا ہے، شادی کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے اور دور کئی خاندان کی جگہ ایک رکنی خاندان (SINGLE PARENT FAMILY) کا سلسلہ لیتا جا رہا ہے، جہاں بچے بن باپ کے پرورش پا رہے ہیں، اور باپ کی نگرانی کے بغیر جو حال بچوں کا ہونا چاہئے وہی ہو رہا ہے، اس سب سے تو یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک نے بحیثیت انسان عورت اور مرد کی مکمل برابری پر زور دینے کے ساتھ

ساتھ جو بحیثیت شوہر اور بیوی کے وَلَدِ تَحَالٍ عَلَیْہُمَا دَرَبَعَةً (اور مردوں کا ان پر ایک درجہ زیادہ ہے ۲۲۸۱۲) کا اعلان فرمایا اسے تسلیم کرنے میں اگر عورتیں اپنی ہتک سمجھیں گی یا ان کے زیادہ حامی و ہمدرد انھیں ایسا بتائیں گے اور اس طرح خاندانی نظام کا سلسلہ بالکل ہی ٹوٹ جائیگا تو پھر اگے ان عورتوں کی کوکھ سے کہیں بدتر مرد پیدا ہوں گے، بہر حال یہ مساوات والی بات عدوت کے گھر کی سلامتی کی فکر مندی کے ساتھ تو بالکل جوڑ کھاتی نہیں دکھائی دیتی ویسے سید صاحب زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔

اور اب کچھ اصل مسئلے پر مجھے ڈر ہے کہ مذکورہ بالا گذارشات اگر قابل قبول بھی قرار پائی ہوں تب بھی تین اور ایک کے اس جھگڑے میں حلالہ کا کاٹنا اگر کسی کے دل و دماغ میں جاگزیں ہوگا تو اس کی خلش شاید ابھی تک دور نہ ہو پائی ہو۔ اس لئے سب سے پہلے مسئلے کا یہی پہلو لیا جائے۔

حلالہ کے بارے میں اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو ادلاً معلوم ہونا چاہئے کہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ خود قرآن پاک کا دیا ہوا قانون ہے، اور اگرچہ اس کے سوا استعمال نے اس کی اصلی شکل کو چھپا کر ایک نہایت نفرت انگیز اور شرمناک تصور اس کے بارے میں پیدا کر دیا ہے مگر اپنی اصلی شکل میں یہ بجائے خود ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ شریعت اسلامی نے صنف نازک کی عزت کو حرمت اور اس کے وقار کی کس درجہ پاسبانی کی ہے نہ کہ خاتم بدہن اُسے مردوں کی خواہشات پر قربان کیا ہے، حلالہ کا قانون قرآن پاک کے اس سلسلہ کلام کا جزو ہے جس میں جاہلیت کے اس رواجی قانون کو کہ مرد جتنی دفعہ اپنی منکوحہ عورت کو طلاق دے کر واپس لینا چاہے واپس لے سکتا ہے نتیجتاً اس کی زندگی کو ادھر نہ ادھر کے مذاب میں ڈالے رکھ سکتا ہے) کو ختم کرتے ہوئے اعلان فرمایا گیا کہ اب سے طلاق کو واپس لینے (رجعت رنے) کا اختیار صرف دو دفعہ تک ہے اِنْ طَلَّاهُ مَرَّتَانِ۔ تیسری کے بعد واپس کا اختیار ختم اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، مگر یہ کہ یہی ”مگر یہ کہ“ والا جملہ پورا کرتے ہوئے جو بات فرمائی گئی ہے اسی کا نام حلالہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

”مگر یہ کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر

بھی اسے طلاق دے دیتا ہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ پھر سے ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں بشرطیکہ امید کریں کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے (۳۱:۱۲) کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان اس بات سے نا آشنا نہیں ہوگا کہ نکاح اور طلاق اسلامی شریعت میں نہایت سنجیدہ معاملات میں اور شاید تمام ہی شرائط میں ان کی یہی نوعیت ہے) اسلام میں بہر حال ان کی سنجیدگی (solemnity) کی شان از روئے حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح کر کے یا طلاق دے کر، اور اس طرح رجعت کر کے اپنے اس فعل کی ذمہ داریوں اور اسکے نتائج سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا ہے کہ میں تو بس ڈرامہ کر رہا تھا، کچھ سنجیدہ نہیں تھا، پس قرآن اگر کسی دوسرے مرد سے نکاح کی شرط لگا رہا ہے تو وہ صرف ایک سنجیدہ نکاح ہی ہو سکتا ہے جو شریک زندگی بننے اور بنانے کے ارادہ سے کیا جاتا ہے نہ کہ اگلی صبح طلاق کے ارادہ سے، مزید برآں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں کسی دوسرے مرد (رجل) سے نکاح کے الفاظ بھی استعمال کئے جاسکتے تھے مگر رجل کے بجائے زوج (شوہر) کا لفظ استعمال کر کے نکاح کے واقعی اور سنجیدہ مفہوم کو مزید مؤکد کر دیا گیا ہے، لہذا اس قرآنی حلال کی صورت صرف یہ ہوگی کہ وہ عورت پہلے شوہر کی طرف بالکل فارغ الذہن ہو کر کسی دوسرے مرد کی زندگی میں داخل ہو اور پھر اتفاق سے یہاں بھی اُسے طلاق ہی کا سامنا ہو جائے، یا یہ دوسرا شوہر دنیا ہی سے گزر جائے تب اجازت ہے کہ پہلا شوہر اگر اُسے نئے سرے سے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی راضی ہے تو پھر سے ٹوٹا ہوا رشتہ قائم کر لیں، حلالہ کے اصل قرآنی قانون کو اس بے غیرتی اور دیوثی کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ لوگ شریعت کا نام لے کر کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی قانون کی ظاہر طور سے مکمل خانہ پزی کر کے مولوی اور مفتی کے پاس آئے تو وہ مجبور ہوگا کہ اسے دیوثانہ حلالہ کو بھروسہ تسلیم کر کے نکاح کی اجازت کا فتویٰ دیدے، لیکن اگر خدا نخواستہ کرائے کے سانڈ کے فرائض ادا کرنے والا بھی خود یہ مولوی ہی تھا تو پھر اس پر لعنت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ان کے سب ماننے والوں کی۔

عورت کے ناموس کی نگہداری، اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ قرآن کا یہ قانون یہ نہیں کہتا

کہ اس عورت سے کوئی دوسرا مرد نکاح کرے" یا "اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کرا دیا جائے" بلکہ نکاح کی تجویز اور اس کی کارروائی ہر چیز مکمل طور سے عورت پر چھوڑی گئی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ کیا ان باریک لفظی رعایتوں کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہے کہ عورت کی عزت و حرمت کے تحفظ پر نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور خود اسے بھی اپنے ناموس کی نگہداشت کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کام وہ خود اپنی دیکھ دیکھ سے کرے، ایسا نہ ہو کہ کرائے کا کوئی مرد اسکے سابق شوہر کی سازش سے نکاح کا ڈرامہ اس کے ساتھ بچانے کو آگے بڑھ آئے، اور اگلی صبح وہ پھر ایک طلاق ہی کا نہیں، بلکہ بے آب و ہونے کا بھی رنج اٹھا رہی ہو۔

اس قانون کا مقصد | مذکورہ بالا توضیحات کے بعد یہ بات تو بالکل صاف ہو جانی چاہئے کہ "حلالہ" کے اس قرآنی قانون کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ

تیسری طلاق کے بعد ٹوٹے ہوئے رشتے کے از سر نو جوڑنے کا راستہ بنایا جائے۔ جیسا کہ اس لفظ کے ساتھ خواہ مخواہ یہ تصور وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہاں تو ایسی شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر ایسا انداز سے اس پر عمل کیا جائے اور چور دروازہ نکال کر اس کا نام بدنام نہ کیا جائے تو مشکل ہی سے کسی ایسے ٹوٹے رشتے کیلئے از سر نو جوڑ کا موقع پیدا ہو گا، ٹھیک کہاہے عبداللہ یوسف علی نے کہ "THIS IS TO SET AN ALMOST IMPOSSIBLE CONDITION"

اور نہ ہی اس قانون کا مقصد کئی سزا دینا ہے اس لئے کہ جب تین کا حق دیا گیا ہے اور استعمال بہر حال صاحب حق کے اختیار تیزی پر چھوڑا گیا ہے تو سزا دینے کا بھی کوئی سوال نہیں (یہ الگ بات ہے کہ اس قانون کے اطلاق کے نتیجے میں بعض وقت آدمی اپنے لئے پر پھٹتا ہے اور ایک عذاب کی کیفیت اپنے لئے محسوس کرے) یہ قانون دراصل صرف منطقی نتیجہ ہے حق طلاق کی حد بندی کا۔ جب ایک آدمی نے وہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو ایک عورت کے سلسلے میں اس کا آخری اختیار تھا تو اب تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ دونوں کو پھر سے بہ نکاح جدید مل جانے کی اجازت دی جائے، مگر اب طلاق خارج از بحث ہو (در نہ حد بندی بے معنی ہو جائیگی) تو ایسا نکاح اسلام میں خارج از بحث ہے، دوم یہ کہ کبھی بھی از سر نو ملنے کی اجازت نہ ہو تو ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی جو ابدی حرمت کا موجب بن جائے، طلاق تو صرف طلاق ہے، ایک

’دمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ’ تو میکے لئے اب ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت ’ یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا جسے ظہار کہتے ہیں (یعنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام ٹھہرائے دیتا ہے) رد و جاہلیت میں اس کلمے کے اثر سے ابدی حرمت ہی مانی جاتی تھی، مگر اسلام نے اسے اس اثر کے لحاظ سے بالکل لغو قرار دیا، البتہ لغویت چونکہ بہت ہی نازد اور جاہلانہ تھی اس لئے ایک غارہ بطور تادیب مقرر کر دیا گیا (ملاحظہ ہو قرآن مجید سورہ ۵۵ ابتدائی آیات) اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ جب تک کوئی ایسی چیز پیش نہ آجائے جو ان دونوں کے درمیان دوبارہ رشتے کی شکل میں حق طلاق کو بحال کر دے سکتی ہو تب تک ان دونوں کا دوبارہ طلاق منوع اور اسکے جائز ہو موقوف تحلیل کے الکل شدہ کماز و تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں ایسی وہ بات یہ قرار پائی کہ اس عورت کو اتفاق سے کسی دوسرے مرد کے جالہ عقد میں وقت گزارنے کا موقع مل گیا ہو اور یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بعد ایک عورت اپنے سابق شوہر کے حق میں گویا ایک نئی عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، سو یہ ہے قانون حلالہ کی واقعی نوعیت۔

تین کو تین ماننے کا آغاز | اس سلسلے میں وہ جو ایک خاتون پر و فیسرا اسلامیات کے ایک انگریزی مضمون کا اقتباس اوپر گزرا ہے اسے تو پس ایک شاعری سے زیادہ کیا کہا جائے، محترمہ خاتون نے بلا کسی تاریخی حوالے کے محض اپنے تخیل (IT SEEMS) کے زور پر ایک وقت کی تین طلاقوں کو تین ہی ماننے کے آغاز کا سراخلفار بنوائیہ سے ملا دیا ہے اور پھر ان کی اس ناکردنی کی وجہ بھی وہ بتائی جس سے ظاہر ہوا کہ تین اور ایک کے شرعی حکم میں جتنی واقعی فرق ہے وہ اس کو بھی نہیں جانتیں، بلکہ اس لئے ہڑھ کر یہ کہ وہ ایک مانس میں تین طلاق کے عمل اور اس کے اثر کو رد و جاہلیت کا قانون بتاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہلیت والے طلاق سسٹم سے بھی واقف نہیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ محترمہ نے مسئلے کے جس پہلو پر بھی اپنے مضمون میں بات کی ہے یہی ثابت کیلئے کہ وہ اسے نہیں جانتیں، حدیہ کہ حلالہ جو اس بحث کا گویا سرعنوان بن گیا اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جان سکی ہیں کہ کسی دوسرے سے اس عورت کی شادی ہو اور پھر طلاق ہو اسی کا نام حلالہ ہے بلکہ یہ حلالہ کو اس سے الگ کوئی شئی سمجھتی ہیں کہ ایک تدبیر یہ شادی اور طلاق والی ہے

اور دوسری حلال ہے۔ الغرض یوں کہتے کہ

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

رہے ہمارے محترم سید حامد صاحب تو انھوں نے بے شک کسی اذما کے بغیر اپنے کو اس مسئلے میں محض ایک عامی کہہ کر اظہار خیال کیا ہے، مگر اظہار خیال کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تو وہ بھی ہر قدم پر اپنی اس مینتہ حیثیت سے دور تر ہوتے چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بعد میں ضرور سید صاحب قبلہ کو اس کا کچھ خیال ہوا ہوگا، بہر حال سید صاحب نے اہلحدیث حضرات ہی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی ماننے کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک مہنگائی فیصلے سے بتایا ہے، راقم الحروف کی اس تحریک کا مقصد چونکہ اس بحث میں کسی فریق کی طرف سے حصہ لینا نہیں بلکہ صرف اس کے ایک قابل لحاظ پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے اسلئے اپنی رائے اور اپنے موقف کا کوئی اظہار نہ کرتے ہوئے بس یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جس کا تعلق ایک مرد اور عورت کیلئے ایک دوسرے پر حرام اور حلال ہونے سے ہے یہی طویلہ شریعت کے نہایت ہی احتیاط طلب مسائل میں سے ہے، اس لئے اس بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے اور کسی بھی موقف کا اظہار کرتے ہوئے آخری درجے کی احتیاط اور ہر ہر پہلو سے سوچ بچار کی ضرورت ہے

اس نقطہ نظر سے راقم کا خیال ہے کہ یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کہی جانے کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے قرآن و سنت کا وہ قانون ایک مہنگائی ضرورت کے ماتحت بدل دیا جس کی رو سے ایک عورت کا اپنے شوہر سے نکاح ابھی قائم تھا اور وہ کسی دوسرے پر حرام تھی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر پر حرام اور غیر حلال ہو گئی، اہلحدیث حضرات کے جس قول اور موقف کو سید صاحب اور ان کے ہم خیال اصحاب نے اپنایا ہے اس کا ترجمہ بلا کسی مبالغے کے حرف بحرف یہی ہوتا ہے۔

اہل حدیث حضرات اپنے موقف کی بنیاد ایک روایت پر رکھتے ہیں جو بظاہر یہ بتاتی ہے کہ عہد نبوی اور عہد صدیقی بلکہ خود عہد فاروقی کے ابتدائی دو تین سال میں بھی مسئلہ تھا کہ کوئی شخص اگر ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالتا تھا تو وہ ایک ہی شمار

ہوتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا کہ یہ کام بہت کثرت سے ہو۔ نے لگا تو آپ نے تین کو تین ہی ماننے کا فیصلہ کر دیا، یعنی اسکے بعد یہ عورت و مرد ایک دوسرے پر حرام، اور عورت کے لئے حلال کہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث حضرت کے سامنے کچھ اور دلائل ہوں جو انھیں یہ ماننے پر مجبور کئے ہوئے ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تین طلاق بیک وقت کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ امت میں عام چلن اس کے برعکس اس فتوے کا ہے کہ تین بیک وقت اگرچہ حرام ہوں، معصیت اور بدعت ہوں یا مکروہ اور خلاف اولی ہوں مگر وہ مانی تین ہی جائیگی ایسے میں یہ روایت چونکہ اس معنی کا ایک حل پیش کرتی ہے اسلئے ان حضرات کو اس کا قبول کرنا قدرتی طور پر آسان ہونا ہی چاہئے، مگر سید حامد صاحب جیسے جن لوگوں کی یہ پوزیشن نہیں ہے، سخت تعجب ہے کہ وہ کیسے آسانی سے اس روایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، اس کی قباحت نہ کوئی معمولی قباحت ہے نہ ڈھکی چھپی، ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اسے حلال کر دے اور جس چیز کو انھوں نے حلال ٹھہرایا، کسی کے اختیار میں نہیں کہ اسے حرام کر دے، بالخصوص وہ ملت و محبت جس کا تعلق عورتوں کے ماوس سے ہو۔ اور پھر یہ نادانی کرنے والا بھی۔ خدا نہ کر وہ کون ہو؟ عمر فاروق، جو زبان نبوت سے الناطق بالحق والاصواب ٹھہرایا گیا ہو۔

اس روایت کی اس کھلی قباحت ہی کا نتیجہ ہے اہل حدیث حضرات حضرت عمر کی طرف منسوب اس فعل کو ایک مہنگامی ضرورت کے ماتحت ان کا اجتہاد بتا کر قباحت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس توجیہ اور تاویل سے معاملہ کچھ بھی ہلکا نہیں ہوتا اس لئے کہ معاملہ ایک حضرت عمرؓ کا بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ایک اکیلے آدمی سے بڑی سے بڑی غلطی کا بھی امکان مانا جاسکتا ہے، حضرت عمرؓ کے ساتھ یہ اس امت کے تمام صحابہ خصوصاً اکابر اور اہل علم صحابہ کا بھی معاملہ ہے کہ حضرت عمرؓ بالفرض ایک ایسی موٹی اور ناقابل تصور اجتہادی غلطی کر رہے تھے تو نہ تو یہ ماننا ممکن ہے کہ وہ سب کے سب کی اس غلط کو صحیح سمجھنے میں شریک ہو گئے، اور نہ یہ کہ جانتے بوجھے حضرت عمرؓ کی اس ہمالیہ جیسی عظیم

۱۰ نومبر ۱۹۹۳ء

غلطی پر چپ رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بعد بھی (کم از کم بالعموم) یہی فتوے چلتے اور اسلامی عدالتوں میں یہی فیصلے ہوتے رہے۔

جن حضرات کو اہل حدیث حضرات کی طرح کی ایسی کوئی شرعی مجبوری درپیش نہیں ہے جیسی ایک مجبوری کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، ان زبان پر تو اس روایت کے سنتے ہی قدرتی طور سے یہ سوال آنا چاہئے کہ کیا واقعی یہ روایت کوئی صحیح روایت ہے؟ چنانچہ جمہور امت کے ناماندہ علماء کے سامنے جب یہ روایت آئی تو انھوں نے فنی معیار سے اس کی جانچ پڑتال کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ چند در چند وجوہ سے بہت کمزور روایت ہے اور مزید یہ کہ اگر فنی بحث سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اس کا ایسا مفہوم بھی یا سانی لیا جاسکتا ہے جس کے بعد وہ قباحت دور ہو جاتی ہے جس کے ہوتے ہوئے اس روایت کو سرے سے رد ہی کر دینا بہر حال اس قباحت کو قبول کرنے سے کہیں بہتر ہے، کم از کم یہ کہنے میں تو کوئی بھی مضائقہ ایسی قباحت کی صورت میں نہیں ہے کہ راویوں کے سلسلے میں سے کسی راوی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ کالت موجودہ یہ روایت ایک ایسی بات کہتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ بعد میں جا کر اس سابق فیصلے پر پچھتائے تھے، لیکن بات کچھ اس لئے دیکھنا انداز کی بیروی مقدمہ سے جا ملتی ہے کہ حضرت عمرؓ کے رجوع کا ذکر کہیں نہیں ملتا، جو ایسی صورت میں لازم سمجھتا اور یقینی بھی، اور اس کے بعد یقیناً فتووں اور عدالتی فیصلوں کی بٹری بھی بدل جاتی بلکہ اگر پچھتاوے کی بات فی الواقع ہوئی ہوتی تو اسی روایت میں (جو کہ واضح طور پر حضرت عمرؓ کے بعد ہی کے دور میں حضرت ابن عباسؓ سے پوچھ گئے ایک سوال کے مسئلہ جواب کی روایت ہے) اس کا ذکر ہونا بھی لازم تھا ورنہ کہا جائے گا کہ حضرت ابن عباسؓ نے ادھی سچائی بیان کی، حالانکہ وہ تو علمی اعتبار سے حضرت عمرؓ کے قریب ترین لوگوں میں، بلکہ ان کے ساختہ پر داختر تھے۔

الغرض یہ روایت کہ طلاق ثلاثہ بیک وقت کا مسئلہ پہلے کچھ اور تھا جسے حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں بدل دیا، ایک عامی مسلمان کے معیار سے بھی ناقابل قبول ہے یہ جائے کہ دانشور حضرات و خاتین اسے سند قبول دیتے لگیں۔

ایک اور پہلو بھی ہے | مزید برآں یہ بات بھی کہاں کچھ قرین دانش ہے کہ دین کے ایسے مسئلے میں جس سے ایک انتہائی نازک اور احتیاط طلب حرام و حلال کا سوال وابستہ

ہے اور جس میں تقریباً پوری امت اور اس کے چاروں مسلم اور جلیل القدر امام اپنے تمام دوسرے اختلافات کے باوجود یک رائے اور ایک زبان ہیں ہم باوجود اپنے اس شعور و اعتراف کے کہ کتاب و سنت اور رموز فقہ تک ہماری دسترس نہیں ہے بہ بانگِ دہل رائے ظاہر کرنے لگیں کہ یہ سب کے سب غلط تھے اور ٹھیک وہ ہے جو اب ہمارے علم میں اہل حدیث علماء کے ذریعہ آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ خود اہل حدیث علماء بھی اگرچہ اس مسئلے پر اپنے خلاف اجماع امت کا لفظ سننے کو تیار نہ ہوں مگر یہ پہلو ان کے بھی غور فرمانے کا ہے کہ کیا اس معاملے میں امت کے اہل علم و فتویٰ کے سوا اعظم کے بالکل برخلاف فتوے کی ذمہ داری اٹھانا ان کے لئے مناسب ہے؟ حضرت مولانا عبد الجبار غزنویؒ جو مغربی پنجاب (پاکستان) کے مشہور اہل حدیث خاندان کے علماء میں گذرے ہیں ان کی جو رائے اس معاملے میں نظر سے گذری دراصل احتیاط کا تقاضا تو وہی نظر آتا ہے، فتاویٰ رشیدیہ (حضرت مولانا رشید گنگوہیؒ کے فتاویٰ) میں مشہور اہل حدیث عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کا ایک فتویٰ اس مسئلے میں اہل حدیث مذہب کے مطابق درج ہوا ہے جس پر دو اور اہل حدیث علماء کی رائیں بھی درج ہیں انھیں میں سے ایک مولانا عبد الجبار صاحب کی ہے اور وہ یہ ہے

”یہ فتویٰ موافق مذہب بعض اہل علم از صحابہ اور تابعین و محدثین اور فقہاء کے ہے
جمہور علماء از صحابہ کرام و تابعین و محدثین و فقہاء اس فتویٰ کے خلاف پر ہیں، جمہور
کا مذہب اسلم ہے احتیاط کی رو سے، اور پہلا مذہب قوی ہے دلیل کی رو سے :-
(فتاویٰ رشیدیہ مطبوعہ سعیدائندہ کمپنی کراچی ۱۹۷۱ء)

نیز معاملے کا ایک اور پہلو بھی بالخصوص اہل حدیث علماء ہی کے لئے قابل غور ہونا چاہئے کہ کتاب و سنت میں طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اور جس کے خلاف عمل کو یعنی بیک وقت تین دے ڈالنے کو کتاب اللہ سے کھلاڑ قرار دیا گیا ہے تو اس کھلاڑ سے لوگوں کی روک تھام اور صحیح و سنون طریقے کا تحفظ کس فیصلے میں زیادہ ہے؟ آیا اس میں کہ تین دینے پر تین ہی پڑیگی یا اس میں کہ آدمی ایک دفعہ کے بجائے دو دفعہ بھی ایسا کھلاڑ کرے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا؟

روایت کی تاویل

اوپر بعض ایک اشارہ آکر رہ گیا وضاحت نہ ہو پائی کہ حضرت عمرؓ سے متعلق روایت کی وہ کیا تاویل اور وہ کیا اس کا دوسرا مفہوم ہے جس کے ساتھ یہ روایت قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مفہوم ظاہر الفاظ سے کچھ ایسا دور بھی نہیں بن جائیگا کے شارح علامہ ابن حجرؒ نے اس بارے میں کئی قول نقل کئے ہیں، مثلاً اس میں سے ایک کو ہم قدرے وضاحت کے ساتھ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ غالباً اس روایت نے جو واقعہ بیان کرنا چاہا ہے اس کی صورت یہ تھی کہ حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور خلافت تک مسلمانوں میں بیک وقت تین طلاقوں کا رواج نہیں تھا (شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے تھے اور اس لئے ان کا حکم بھی عام طور پر واضح نہ تھا) بعد میں یہ رواج بڑھ کر مسئلہ بن گیا تو حضرت عمرؓ نے صحابہ (اہل علم اور اہل شوکتی) کے سامنے اس بارے میں ایک واضح اجماعی فیصلے کیلئے اپنی رائے (فدوا مضینا) کے الفاظ میں رکھی، اور پھر سب کی تائید سے آپؐ نے اس بارے میں یہ قطعی حکم جاری کر دیا کہ تین تین ہی کے حکم میں ہیں بالفاظ دیگر یہ گویا نئے احوال کے پیدا کردہ ایک نئے مسئلے کے حکم کا بیان تھا نہ کسی پرانے حکم کی تبدیلی کا، اسی طرح ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ یہ تین طلاق بہ یک وقت کی ایک خاص صورت سے متعلق بیان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ حاکم یا قاضی کی صواب دید پر ہے کہ وہ اس صورت میں تین مانے یا ایک، اور وہ صورت یہ تھی کہ ایک آدمی ایسے الفاظ سے تین طلاق دے کہ جس کے بعد چاہے تو یہ بھی کہہ سکے کہ میری نیت ایک ہی کی تھی، سوزانے کی تبدیلی اور ایسی طلاقوں کی کثرت کی بنا پر یہی فیصلہ صحیح سمجھا گیا،

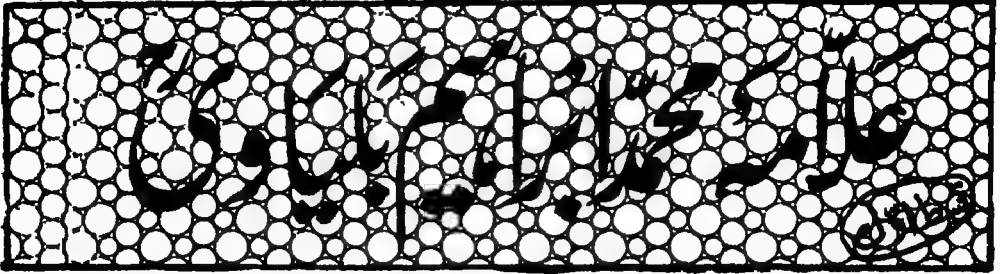
واللہ اعلم

بقیہ خطبہ استقبالیہ

راحت ربانی اور میزبانی کے فرائض کی ادائیگی میں بھی یقیناً کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس خلوص و جانفشانی کے ساتھ محترم ارکان استقبالیہ اور جماعتی رفقاء نے اجلاس تحفظ شریعت کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے اس کے نقوش میرے ورقِ دل پر

ہمیشہ ثبت رہیں گے - وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ

از محمد عمران رحمتی قاسمی، بگیا ٹوی، عربی لیکچرر جامعہ طیبہ دیوبند

تقدیم

- تاریخ دارالعلوم دیوبند اور کاروان شیخ الہند کی اس نامور عہد ساز اور عظیم المرتبت شخصیت کی داستان حیات، اسلامی علوم میں جس کا تجر اور حکمت آفرینی مسلم بے مثال تھی،
- ہندوستان میں احیاء اسلام کی اس عظیم تحریک (دارالعلوم دیوبند) کے اس قابل رشک فرزند کے حالات زندگی جس کا وجود و حیات اور طرز زندگی سلف صالحین کے علمی، عملی اخلاقی، عرفانی خودداری اور خود ساختہ کے کردار کا منظر اور آئینہ دار تھی
- جو علوم و معارف اور حکمت قاسمیہ کا مسلم محافظ و امین اور کامیاب شارح نیز فسر دلی الہی کا ترجمان تھا۔
- جو اپنے زمانے کا ابن سینا، ارسطو اور اپنے وقت کا رازی تھا۔
- علوم ظاہری میں کمال و رسوخ کے ساتھ ساتھ جس کو باطنی برکات کا مصلحین کا ملین اور شیوخ وقت ریشخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت مولانا شاہ وصی اللہ (آبادی) سے استفادہ اور کسب فیض کا موقع نصیب ہوا۔
- ہزاروں علماء کا شرف اسادت، دارالعلوم دیوبند کی صدارت تدریس نظامت تعلیمات اور کیفیت مجلس شوری (دارالعلوم دیوبند) کے علاوہ متعدد مدارس دینیہ کی تدریسی خدمات و سرپرستی بارگاہ لہزدی سے جس کا مقدر ہوئیں
- اپنے زمانے میں مقبولیت محودہ اور علماء دین کا قابل رشک رجوع مام جس کو بجانب اللہ عطا ہوا

● جس کا تقویٰ و انابت الی اللہ، خوف و خشیتہ الہی، انتظامی و انفرای صلاحیات، خداداد بصیرت، علم و وقار، خوش اخلاق، ضیافت و ہمان نوازی، تواضع و انکساری، علمائے شان و استغناء، اتباع شریعت، اجار علوم، علمی تبحر، ذہانت و فطانت، حاضر جوابی و نکتہ آفرینی مسلم اور ضرب المثل تھی۔

خاندانی حالات :-

اٹھارہویں صدی عیسوی کے ربع اول کی بات ہے کہ ضلع جھنگ (پاکستان) سے ایک قبیلہ جوہنور میں آکر رہائش پذیر ہوا، یہاں قیام کو تقریباً ایک صدی گزری تھی، ایک دور ایسا آیا کہ عام طور پر فاقہ کشی اور بد حالی پورے ملک میں پھیل گئی، جوہنور میں یہ صورت حال کچھ زیادہ ہی تھی چنانچہ یہ قبیلہ وہاں سے بھی عازم سفر ہوا۔

ظاہر ہے کہ جوہنور میں سو سالہ قیام کے دوران اس قبیلہ کے افراد میں زیادتی ہونا ایک فطری امر تھا جس کے نتیجے میں وہ چھوٹا سا قبیلہ جو ایک صدی قبل جھنگ سے آیا تھا اب ایک اچھے خاصے خاندان کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جن میں کچھ لوگ دولتِ علم سے مالا مال تھے تو کچھ دنیاوی اعتبار سے خوش مال اور صاحبِ حیثیت۔

بہر حال اس قبیلہ (خاندان) کے افراد نے جوہنور کی قحط زدہ زندگی سے پریشان ہو کر ملک کی مختلف سمتوں کا رخ کیا، بعض افراد فرنگی محل دکنوں چلے گئے جن میں مولانا مظفر حسین اور مولانا جلد حمید صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور بعض نے مونگیر (بہار) میں سکونت اختیار کر لی، اور کچھ لوگ جن کے پاس سرمایہ کم تھا بلیا میں جا کر مقیم ہو گئے، مؤخر الذکر جماعت میں حضرت علامہؒ کے برادر ابھی تھے لے

نسبی اصل :-

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ سابق ہستم دارالعلوم دیوبند کا بیان ہے کہ لے بروایت علامہ محمد ابراہیم بیگادی (دارالعلوم اربچ ۱۹۶۸ء ص ۲۵)

”حضرت (علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی) مرحوم کی اصل پنجاب ہے، ان کے پردادا آج سے تقریباً کئی سو برس پہلے ضلع جھنگ سے ہندوستان آئے اور جوپور میں آکر بس گئے ایک عرصہ بعد وہاں اسباب معیشت تنگ ہو جانے کے بعد ان کے خاندان کا کچھ حصہ بہار میں جا کر آباد ہو گیا اور مولانا کے دادا اپنے خاندان سمیت بلیا میں جا کر آباد ہو گئے، اس طرح مولانا کی اصل پنجاب ہے۔۔۔۔۔ حضرت مولانا کی یہ نسب اصل ہے۔“

اہل علم پر واضح ہے کہ نری شرافت نبی چنداں کار آمد نہیں جب تک حسی فضیلت حاصل نہ ہو، اعلیٰ نبی قابل شرف تو ہے مگر لائق فخر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار فضیلت و مقبولیت اعمال صالحہ اور تقویٰ پر ہر نگاری ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ”دارنجات نسب نہیں ہے عمل ہے اگر نبی حیثیت سے کوئی اعلیٰ درجہ کا مالی نسب ہے مگر اعمال قبیح ہیں تو مثل پیر نوح علیہ السلام وہ راندہ درگاہ خداوندی ہے اور اگر چار زادہ یا بھنگی زادہ ہے مگر وہ مسلمان متقی ہے تو اس کی فوز و فلاح مثل بلال و صہیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہما ہے۔“

حضرت علامہ مرحوم کی نبی اصل کی ایک جھلک دکھانے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ عام طور پر اور علماء کے ایک خاص طبقہ میں بھی جو علم و تحقیق کے معاملے میں سہولت پسند اور تاریخ و حقائق سے زیادہ عرف عام کو مستدل بنانے کا عادی ہے (علامہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ انصاری (پارچہ بافوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نامور سوانح نگار جن پر سوانح نگاری کی صلاحیتوں سے زیادہ شوق سوانح نگاری کا غلبہ معلوم ہوتا ہے جو بجائے خود بعض قلم کاروں کے انفرادی کمالات کا حصہ ہے) نے حجرات تحقیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ایک کتابؒ میں علامہ کے نام کے ساتھ لفظ ”انصاری“ لکھ ہی ڈالا (جو ان کی شان تحقیق اور وسعت علم و اطلاع کا واضح ثبوت ہے) ز معلوم

لے علامہ کی یاد دارالمعلوم مارچ ۱۹۶۸ء ص ۲۱۔ یہ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے ان اکو مکو عند اللہ انفسکم۔ یہ مکتوبات شیخ الاسلام رحمہ اللہ جلد اول ص ۵۰۔ یہ تذکرہ تاریخ دیوبند ص ۱۰۰۔

اس کی وجہ عرف عام کو بحث اور مسئلہ بنانا اور تاریخ و حقائق سے چشم پوشی ہے یا عدم واقفیت، لیکن متعدد شخصیات کے سوانح نگار خود علامہ صاحب سے فیض یافتہ اور شرف تلمذ رکھنے والے شخص کی اتنی عدم واقفیت معنی خیز اور نہایت قابل اصلاح ہے۔

ہمیں اپنے ہی یاروں نے کر دیا رسوا
کربات سچہ بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھیں بہت

اس میں کلام نہیں کہ حضرت علامہ کی شہرت نسبی انصاری (برادری کے ایک فرد) کی حیثیت سے ہے مگر علامہ کے خاندانی حالات سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ مخصوص حالت کی دین اور واقعہ کے خلاف ہے جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ علامہ کا خاندان ایک زمانے میں شدید معاشی تنگیوں اور اقتصادی بد حالیوں کا شکار رہا ہے ایسے میں یہ بالکل قرین قیاس ہی نہیں بلکہ واقعہ کے مطابق ہے کہ علامہ کے خاندان کے افراد نے ماکھٹ و تزویج میں نسلی برابری اور مساوات کے بارے میں وہ حزم و اعتیاد اختیار نہیں کیا جو ایک اصلی خاندان کے نسلی امتیاز کو باقی رکھتی ہے، اور مکمل مساوات کا اجماع بلیا میں آسان بھی نہ تھا چونکہ اطراف (بلیا) میں عام طور پر انصاری (پارچہ بافوں کی) برادری کی کثرت تھی، اور یہ خاندان بہر حال اقتصادی بد حالی اور مالی مشکلات کا شکار تھا ایسے میں یہ اپنے اس نسلی امتیاز کو باقی نہ رکھ سکا جو اس کی اصل ہے اور اپنی اس خسہ حالی کے سبب رشتوں میں عدم مساوات کو نظر انداز کر دیا گیا، اور انصاری برادری میں متعدد رشتہ داریاں ہو گئیں اور اس خاندان کے اسی پہلو کے سبب اس کو انصاری (پارچہ باف) خاندان کے طور پر شہرت حاصل ہو گئی اور یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے سید و فرسید ہونے کی بحث ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری کے فرسید ہونے سے ان کی رفعت شان اور طور تہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا علمی دنیا میں علامہ کا جو مقام ہے وہ کسی نسلی برتری اور اعلیٰ نسبی کا متعلق نہیں جبکہ علامہ اس سے بھی متصف ہیں کہ وہ کم از کم شیوخ و پیرزادگان سے تو ہیں ہی دانش اعلم (شاہ صاحب سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی عقیدت کا یہ حال ہے فرماتے ہیں "جو شاہ صاحب کی اقتدار میں ناپڑھ لے گا باقی جہ)

علامہ انور شاہ صاحب کشمیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ مسعود نروری کی اولاد سے ہیں ، والد کی جانب سے اٹھویں اور والدہ کی جانب سے نویں واسطے پر آپ کا سلسلہ نسب مذکورہ بالا بزرگ تک پہنچ جاتا ہے اور ”الانور کے مصنف جناب عبدالرحمن کوندو نے خود علامہ کشمیری کے والد محترم شیخ معظم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اولاد نروری پیر صاحبان کا ادعائے سیادت (اگر کہیں ہوتوں) بالکل غلط ہے“ ۱۷

حضرت شیخ مسعود نروری اور علامہ انور شاہ کشمیری، شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح نسلاً امام ابو حنیفہ سے شرف نسب رکھتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نسب کے بارے میں واضح اختلاف کے باوجود (کہ آپ فارسی النسل تھے کابلی النسل یا علی النسل) یہ تمام مورخین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ آپ سید نہ تھے۔

جب امام صاحب سید نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے نسلی شرف نسب رکھنے والے حضرات کیونکر سید ہو سکتے ہیں، واقعہ یہی ہے کہ سادات میں رشتوں کے سبب یہ خاندان سادات میں شمار ہونے لگا اور یہ روایت اس قدر شہرت پا گئی کہ نگارستان کشمیر کے مصنف بھی اس بنیادی غلطی کا تذکرہ ہو گئے اور نہ صرف علامہ کشمیری کے ساتھ لفظ سید کا استعمال کیا بلکہ ان کے والد محرم کو بھی بجائے شیخ معظم کے سید معظم اور ان کے جدِ اعلیٰ شیخ مسعود نروری کو بھی سید مسعود نروری لکھ دیا (مخصوصاً از الانور ۱۷)

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) مجھے زحمت حق سے اس کی نجات کی توقع ہے۔ (نقش دوام) ۱۸ شاعر اسلام علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کی ادھر پانچ سو سال تاریخ شاہ صاحب کی نظر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ (نقش دوام ۲۷) حضرت تھانوی کی نظر میں علامہ کشمیری کے علم و تحقیق کا کیا مقام ہے اس روایت سے اندازہ لگائیے اور سر دھنیہ برشد تھانوی کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کے دلائل میں سے موجود وقت میں مولانا انور شاہ کا سلمان ہونا ہے یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر اسلام میں کہیں اور کسی جگہ بھی کجی ہوتی تو اسلام کو چھوڑ دیتے اور جبہ اسلام پر ہیں تو یقیناً یہ اسلام کی وحدت کی ایک دلیل ہے (نقش دوام ۲۷) انشاء اللہ حضرت تھانوی جیسے محقق اور محتاط عالم کی زبان سے ایسے الفاظ، جو لوگ براہ راست دہرائی کے حاضر باشعور میں شامل رہیں جنہوں نے حضرت کی زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے اور آپ کی رفعت علمی شان و تحقیق، اعتقاد پسندی، اظہار حق میں بے باکی و بی خوفی، نظر تنقید، شان اجتہاد اور اصلاحی مزاج سے واقف ہیں ان سے پوچھے کہ ابنِ مشرف سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی کیا احمد۔ سے اور علامہ کشمیری کا مقام حق۔ تھانوی کی نظر میں کتنا بلند و رفیع۔

تاریخ میں غلط العوام اور خلاف حقیقت شہرت کی ایسی ہی اور بھی متعدد مثالیں موجود ہیں جیسے خواجہ معین الدین چشتی کا اصل وطن مالوف سجستان ہے اسی لئے آپ کی نسبت سجری ہے عرف عام میں سجری غلط مشہور ہو گیا۔^(۱)

اس طرح کے تسامحات سے اسلامی تاریخ کا باب بھی خالی نہیں، بعد مغرب جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو صلوٰۃ الاوابین کہا جاتا ہے اور یہ بات سلمات و قطعیات کی طرح مشہور و معروف ہے مگر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی تحقیق اس بارے میں عرف عام کے خلاف ہے چنانچہ آپ مولانا نجم الدین اصلاحی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ نوافل بعد المغرب کو صلوٰۃ الاوابین کہا جاتا ہے اور صلوٰۃ کبریٰ کے نوافل کو صلوٰۃ الصغیٰ اور چاشت کہا جاتا ہے مگر صحاح میں ہے صلوٰۃ الاوابین حین ترمضہ الفضل اس لئے اقرار کرنا پڑے گا کہ نوافل بعد المغرب کا تسمیہ غلط العوام میں سے ہے تو

عبارت بالا کے تحت مولانا اصلاحی رقم طراز ہیں کہ صلوٰۃ الاوابین اس وقت ہے کہ اذانوں کے پچھ گم ہوں یعنی ان کے قدم شدت آفتاب سے قریب دوپہر جلنے لگیں، مسلم شریف کی اس روایت نے فیصلہ کر دیا کہ صلوٰۃ الاوابین کا وقت بعد مغرب یا رات کے کسی حصہ میں نہیں ہے بلکہ وہ دن میں دوپہر کے قریب ہے چنانچہ شارحین حین ترمضہ الفضل کے تحت لکھتے ہیں حین تھرتہ اخفا فہا منہ شدۃ خرا النہار وہی عند مضعی بع النہار

ایک مثال اس ضمن میں اور ملاحظہ کرتے چلیں جس کو غلط العوام کے بجائے غلط النواہ میں سے کہا جائیگا، قرآن حکیم کی آیت **وَتِلْكَ لَآجِبَاتُهَا** کے ترجمہ میں تسامح کا ایک طویل اور حیرت انگیز سلسلہ سامنے آتا ہے۔

جبین عربی میں کروٹ کو کہتے ہیں اور اس آیت کے مفہوم و مدلول کی تفہیم کیلئے آپ کنپٹی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر بہت سے نامور اور معتبر علماء نے اس کا ترجمہ ہاتھ پشانی سے کیا ہے، حالانکہ جبیں بمعنی پیشانی فارسی زبان میں ہے، عربی میں اس کے لئے **جَبْہَة** کا لفظ آتا ہے، یہ حقیقت کتنی حیرت انگیز ہے کہ بعض متقدمین کا یہ سہو متاخرین کی ایک بڑی اور معتبر

۱۔ دلائل معلوم فردی، ص ۱۱۲، مگر یہ ترتیب کو بتا شیخ الاسلام امام عبدالحلیم، رحمہ اللہ، کتاب تاریخ اسلام، ص ۱۱۲۔

جماعت نے بھی بلا غور و فکر نقل و قبول کیا، چنانچہ جبین کا ترجمہ، اتھار پشانی (کرنے والوں میں شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، حضرت شیخ الہند، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، نیز مولانا عبدالحق حقانی نے منسکے بل ترجمہ کیا ہے جبکہ حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ آلوسی، علامہ زحمتی، علامہ ابوحیان اندلسی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی، اور مولانا بدر عالم میرٹھی وغیرہ نے جبین کا ترجمہ کر دیا ہے اور یہی صحیح ہے۔

خیر یہ تو استطراداً ایک بحث درمیان میں آگئی تھی اور اتفاق کہ طویل ہوگئی لیکن چونکہ معلوم افزاء ہے اس لئے غیر ضروری بھی نہیں کہی جاسکتی اور بقول حکیم نومیاں صاحب مدظلہ، "کسی چیز کا علم اس کے جہل سے بہتر ہے، اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی کی نسبی اصلیت کے متعلق بھی بعض عوارضات کے سبب یہی صورت حال پیش آئی کہ وہ عرف عام میں غلط مشہور ہوگئی درحقیقت یہ ہے کہ علامہ مرحوم پنجابی الاصل تھے جو نہایت صاحب عزت و عظمت برادری ہے اور پاکستان کے اس علاقہ پنجاب میں جہاں سے علامہ کا خاندان آیا تھا آج بھی دینی اور دنیوی اعتبار سے معاشرے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ صرف علونسی نہ قابل شرف ہے اور نہ مدارجات، ہاں اگر اعلیٰ حسی کے ساتھ شہرقت نسبی بھی حاصل ہو تو باری تعالیٰ کا انعام خصوصی اور نور علی نور ہے، علامہ (محمد ابراہیم بلیاوی) کی اعلیٰ حسی اور فضل و کمال تو اس قدر معروف و مسلم ہے کہ ایک زمانہ اس کا شاہد و معترف ہے، البتہ چونکہ علامہ مرحوم کی نسبی اصل کے متعلق ایک غلط روایت خلاف واقعہ مشہور ہے اسی کی تردید و تصحیح اور حقیقت کی تنقیح و وضاحت ضروری تھی سو الحمد للہ مقصود بے غبار ہو گیا۔

لے تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو مندرجہ بالا حضرات کے تراجم یا ماہ نامہ الحق دسمبر ۱۹۹۱ء (مطبوعہ دارالعلوم حقانیہ کوٹہ مغلستانہ)

(جبار حسن)

تحفظ ختم نبوت کانفرنس تربیتی کیمپ

زیر نگرانی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

زیر اہتمام مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بھاگلپور و مسلم ایسوسی ایشن

○ محلہ برہ پورہ شہر بھاگلپور میں

○ فقید المثال عظیم الشان شہ روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس تربیتی کیمپ کا انعقاد

○ ۵ ہزار سے زائد پاسبان ختم نبوت مردوں اور عورتوں کا روح پرور اجتماع

مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بھاگلپور اور مسلم ایسوسی ایشن برہ پورہ شہر بھاگلپور کے زیر اہتمام ۱۵ تا ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳ء شہ روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس تربیتی کیمپ لگایا گیا جامع مسجد برہ پورہ میں تربیتی کیمپ کے پروگراموں کی روزانہ دو نشستیں ہوتی تھیں جن میں تین سو کے قریب علماء دانشور اور نوجوان مسلمان پابندی سے شریک ہوتے تھے اور خصوصی تربیت دہندگان حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کشکی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سید احمد صاحب پالن پوری زید مجاہد سے عقیدہ ختم نبوت و رفع و نزول عیسیٰ کی صحیح اسلامی تشریح مکمل تحقیق و بسط کے ساتھ سمجھی، اور قادیانی گروہ کے پیدا کردہ خلک و شبہات کا ازالہ کیا تاکہ اپنے اپنے علاقہ میں جا کر تحفظ ختم نبوت کا فریضہ انجام دے سکیں اسی مقصد کے لئے وہاں کی مجلس استقبالیہ نے ہر مندوب تربیتی کیمپ کو کتب رد قادیانیت کا ایک وسیع اور قیمتی سیٹ ہدیہ کیا جو ۲۸ کتبوں پر مشتمل تھا، پھر اجلاس عام میں جملہ مندوبین تربیتی کیمپ کو کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے سند شرکت عطا کی گئی۔

تربیتی کیمپ کے خصوصی پروگراموں کے علاوہ عید گاہ برہ پورہ میں بنائے گئے ایک وسیع و عریض شاندار پنڈال میں روزانہ رات میں عام اجلاس ہوتے رہے جبکہ اسی پنڈال

میں ایک عام اجلاس بروز اتوار، ۲۷ اکتوبر کی صبح کودن میں منعقد ہوا، یوں تو روزانہ ہی عام اجلاس میں شرکاء کی تعداد بے حد حساب رہتی تھی، لیکن آخری اجلاس میں شرکار کی تعداد نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دئے، محتاط اندازہ کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی جن میں تقریباً دس ہزار عورتیں تھیں اور ان کے لئے پردہ کا معقول انتظام تھا، رب وجوہ کے محلوں میں اونچی جگہوں پر لاوڈ اسپیکر لگا دیئے گئے تھے ان محلوں کے مسلمان بی اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اجلاس عام کی تقریریں سن رہے تھے، اس طرح کل سامعین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ آخری اجلاس عام، ۲۷ اکتوبر کی شب میں ساڑھے سات بجے شروع ہو کر ساڑھے چار بجے فجر کی اذان پر بغیر خوبی اختتام پذیر ہوا، اس طویل ترین نشست میں حیرت انگیز طور پر پورا مجمع مکمل بیداری اور انتہائی توجہ اور سکون کے ساتھ علماء اسلام سے رد قادیانیت کے موضوع پر علمی و تحقیقی مضامین سنتا رہا۔

سہ روزہ اجلاس عام کی چار نشستوں میں مندرجہ ذیل حضرات نے مختلف مقررہ

موضوعات پر مٹھوس باحوال تحقیقی مواد پیش فرمایا۔

۱) حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کنگلی امیر شریعت اڑیسہ و رکن مجلس شورٰی دارالعلوم دیوبند۔

۲) حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث و ناظم اعلیٰ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

۳) راقم الحروف محمد عثمان منصور پوری استاذ و ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند۔

۴) حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی دارالعلوم دیوبند

۵) حضرت مولانا محمد یامین صاحب مظفرنگری، مبلغ دارالعلوم دیوبند

۶) حضرت مولانا محمد عرفان صاحب بہرائچی مبلغ دارالعلوم دیوبند

۷) حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امر وہوی استاذ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہہ

۸) حضرت مولانا طاہر حسن صاحب ہر سولوی استاذ دارالعلوم حسینیہ تاؤلی۔

(۹) حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری استاذ دارالعلوم اسلامیہ بستی یوپی ان حضرات کے مسلسل علمی و روحانی بیانات سے قادیانی گروہ کی فریب کاریوں پر مدہ فاش ہو گیا جو مدعی نبوت ملعون، کذاب، دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کر کے اپنے ہاویہ (جہنم) میں گرنے کا سامان کر رہا ہے، ساتھ ہی بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے سر اس ملعون و کذاب کو نہ ماننے کے جرم میں دنیا بھر کے دوا رب کے قریب سچے مسلمانوں کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، اور اس کے برخلاف اپنے کفریات کو حقیقی اسلام کا نام دے کر ناواقف مسلمانوں کو دام فریب میں مبتلا کرتا ہے۔

علمائے ربانی کے بیانات سے بفضلہ تعالیٰ یہ حقیقت ہر مسلمان کے قلب و دماغ میں بیوست ہو گئی اور زبردست ایمانی و اسلامی غیرت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجہ میں ہر ایک نے تہیہ کر لیا کہ ہر جگہ قادیانی گروہ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور ان کی ریشہ دوانیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی، اور ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہیں، اور اپنے مذہبی رسوم کو اسلامی نام سے پکار کر مسلمانوں کو دھوکا دیں، ذات باری تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کانفرنس کے مفید اثرات پورے ملک پر پڑیں گے، دلی و عار ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کیلئے کسی بھی نوعیت کا اشارہ و قربانی کرنے والے شخص کو خداوند کریم بہترین بدلہ دے خصوصاً برہ پورہ کے صحیح العقیدہ بزرگوں اور نوجوانوں کو کئی سال کی مسلسل تحریک کے بعد اس تاریخی کانفرنس کے انعقاد کی نوبت آئی کیونکہ ان کے بہت سے رشتہ دار قادیانی جاں میں پھنس کر مرتد ہو چکے ہیں، اور وہیں مقیم ہیں اور دوسرے مسلم نوجوان کو درغلالتے رہتے ہیں۔

یہ اس تاریخی کانفرنس و تربیتی کیمپ کی انتہائی محمل رپورٹ ہے اس کی باضابطہ مفصل رپورٹ عنقریب شائع کی جائے گی۔ انشاء اللہ

جدید مطبوعات

تعارف و تبصرہ کے لئے کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں

نام کتاب حیات الحيوان الکبریٰ اردو عکسی ایڈیشن

ناشر شمس پبلشر، ابوالمعالی (علی مسجد) دیوبند

باہتمام محمد عظیم جاوید صدیقی

قیمت عام مکمل سیٹ (۳ جلدیں) ۳۰۰/-

انسان جس کائنات میں رہتا ہے بلاشبہ اس کے سب سے قریبی پڑوسی حیوانات ہیں اور یہ حیوانات انسان کی جنس قریب میں شریک ہیں یعنی انسان بھی ایک خاص قسم کا حیوان ہے، اگر فرق ہے تو بس عقل و فہم، دانش و نبیث اور نطق و گویائی کا، اسلئے بھلا یہ کیونکر ممکن ہوتا کہ انسان علوم انسانی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حیوانات کو نہ دیتا۔

چنانچہ حیوانات انسان کی دلچسپی کا موضوع شروع سے ہی رہے ہیں، زمانہ قدیم سے حیوانات سے متعلق علم سے دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مثلاً

۱۔ الحيوان الکبير از: ابن نختیشوع قبل مسیح

۲۔ کتاب الحيوان از: حکیم ویٹورانس

۳۔ کتاب الحيوان از: شیخ ارسطو شیخ کی اس کتاب کو ابن بطریق نے نونانی زبان عربی میں نقل کیا

۴۔ کتاب فی الحيوان النیرانا طق از: شیخ ارسطو

۵۔ کتاب الحيوان از: ابو عثمان الجاحظ۔ یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر کافی شہرت رکھتی ہے

۶۔ کتاب الحيوان از: امام ابن ابی شعث۔ وغیرہ

مگر جو شہرت اور مقبولیت اپنی گوناگوں اور بظلموں خصوصیات کی بنا پر علامہ میری کی جیٹا الحيوان الکبریٰ کو حاصل ہوئی اس موضوع پر لکھی گئی کسی کتاب کو نہیں مل سکی۔ یہ کتاب اپنی جامعیت اور عجیب

وغریب موضوعات اور مشتملات کا نادور مرقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے علماء دیوبند کے لئے سامان کشش رہی، اور ہر دور میں اکابر علماء کے مطالعہ میں رہی۔ نادور روزگار محدث عمر حضرت علامہ افتادہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں اس کا برابر حوالہ دیتے تھے، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ میں بڑے اہتمام سے رہتی تھی نیز دیگر علماء مثلاً حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب، حضرت علامہ محمد ابراہیم بیادوی صاحب، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا بدیع عالم میرٹھی مہاجر مدنی، حضرت مولانا قاری محمد طیف سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد وحسن گنگوہی مدظلہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند وغیرہم، ان سب کے مطالعہ میں یہ کتاب برابر رہی۔

اس عجیب و غریب کتاب کے تراجم دنیا کے متعدد زبانوں میں کئے گئے مگر اردو زبان میں اس کے مکمل ترجمہ کی اطلاع باوجود تلاش بسیار کے زمیلی، ضرورت تھی کہ اس زبردست موضوع پر انسائیکلو پیڈیا کتاب کا اردو ترجمہ ہو تاکہ اردو جاننے والوں کے لئے اس کے دلچسپ موضوعات سے استفادہ عام ہو۔

یہ خصوصیت بھی مرکز علم دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہوئی کہ اس کے ترجمہ کا آغاز اسی ادارہ کے ایک فاضل مولانا محمد عباس فچوری نے کیا موصوف اس وقت دارالعلوم میں زیر تعلیم تھے آپ کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا دوسرے مترجم مولانا محمد عرفان صاحب سرحد صوبی نے اور اختتام بیع الاولیٰ ۱۴۱۲ مطابق ستمبر ۱۹۹۱ء کو پہونچایا مولانا نثار احمد صاحب گونڈوی نے (فجراہم اللہ احسن الجزار)

اب تک یہ کتاب قدیم طرز پر لیتھو سے چھپتی ہے، اللہ تعالیٰ جزا فرمادے ہمارے محرم دوست جناب جاوید صاحب مالک شمس پبلشرز کو، آپ نے صرف یہ کہ اس کے ترجمے کو اردو زبان میں مکمل کر کے پہلی بار مکمل طور پر شائع کیا بلکہ ہندوستان میں پہلی بار خوبصورت انداز پر اس کا عکسی ایڈیشن شائع کر رہے ہیں، بلاشبہ آپ تمام اہل علم کی جانب سے مبارکباد اور دواؤں کے مستحق ہیں۔

اس ایڈیشن کی خصوصیت | جیسا کہ معلوم ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں اب تک عربی ناموں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسی لحاظ سے حروف تہجی

کی ترتیب پر تمام جانوروں کے نام اور ان کی تفصیلات مذکور ہیں، عربی میں اس کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے تو اس میں بیشک سہولت ہے مگر اردو دانوں کے لئے عربی فہرست بالکل سیوڑ ہے اسلئے ضرورت تھی کہ ان جانوروں کے اردو ناموں کی فہرست بھی مرتب کر دی جائے تاکہ حسب تلاش اور ضرورت بآسانی مطلوبہ جانور تک پہنچنا آسان ہو جائے۔

مگر یہ کام جتنا ضروری تھا اتنا ہی اہم اور دشوار بھی تھا مگر داد دیجئے جناب ناشر جاوید صاحب کو آپ اپنی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات کے باوجود اردو حروف تہجی کے لحاظ سے اس کی فہرست کی ترتیب میں مشغول ہو گئے اور اس کی تکمیل کر دی، آپ دیکھیں گے کہ

(۱) اس میں ہر جانور کا اردو نام حروف تہجی کے اعتبار سے درج ہے (۲) اس کے سامنے اس جلد کی تصریح ہے (۳) اس کا صفحہ نمبر درج ہے جہاں اس کا مضمون ہے (۴) ساتھ ہی ہر جانور کا وہ نمبر بھی درج ہے جو اصل عربی کتاب کی ترتیب سے بنتا ہے۔

مثلاً ج ۱۔ الف کے شروع میں آپ دیکھیں گے

نمبر حیوان	نام حیوان	جلد	صفحات
۲	اونٹ الابل	اول	۹۰ ۹۱ ۱۰۱

بہر حال اپنے طرز کا لاجواب اور عظیم معلومات و حقائق کا خزانہ، سیکڑوں جانوروں کے نام اور کیفیتیں، لغوی تشبیحات، جانوروں کی مادات خصائل و خصوصیات، قرآن کریم اور احادیث میں ان کے تذکرے اور متعلقہ حوالے، شرعی حلت و حرمت، ضرب الامثال، طبی فوائد، خواب کی تعبیر، تذکروں کے ذیل میں تاریخی واقعات اور اشعار و وظائف، تعویذات و عملیات اور دیگر فوائد نادر اور دلچسپ واقعات و معلومات، اسلامی کتب میں موضوع کی ندرت کے اعتبار سے عظیم شاہکار کتاب، بیش بہا اور جدید سائنسی و عمومی حواشی اور تحقیقی مقدمات کے ساتھ علامہ کمال الدین دیرمی دم شہید کی یہ شہرہ آفاق کتاب مکمل اردو ترجمہ اور یکسی طباعت مضبوط جلد اور خوبصورت ٹائٹیل کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے۔ یہ کتاب اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ہر کتب خانہ ہر لائبریری بلکہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے مطالعے میں رہنے کے قابل ہے، طابع اور ناشر بجا طور پر اہل علم کے شکریہ کے مستحق ہیں۔

مسجد جدید دارالعلوم دیوبند

جو اپنی تکمیل کیلئے اہل خیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے

دارالعلوم دیوبند کے ہمدردان و معاونین حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریباً چار سال پہلے طلبہ کی کثرت تعداد کی بنا پر دارالعلوم میں ایک بڑی جدید مسجد کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل کرتے ہوئے دارالعلوم سے متصل ایک آرامی خرید کر شروع کر دیا تھا۔ الحمد للہ مسجد کا تعمیری کام بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اس وقت فضل خداوندی اور اہل خیر حضرات کی توجہ سے تعمیری منزل پر تعمیری کام جاری ہے، اس مسجد سے طلبہ دارالعلوم اور دیگر مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں مسقف (چھت والے) حصہ میں جہاں چار ہزار نمازیوں کے لئے جگہ ہو جائے گی وہیں اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کی طرف سے ایک مدرسہ جاری ہو گا اور وہ انتہائی اشرار و مجرمین کے مستحق ہوں گے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کام ہمیں دیکھنے کیلئے اس وقت سے سہولیات کی کمی نہیں رہی ہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے شان و شان بلند تعمیر ہو سکے۔

پتہ

اکاؤنٹ نمبر 30076
اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دیوبند

ڈرائنگ وچیک کیلئے [دارالعلوم دیوبند]

پین کوڈ نمبر ۲۴۷۵۵۴

منی آرڈر کیلئے [حضرت مولانا، مرغوب الرحمن صاحب
معمر دارالعلوم دیوبند]

(B)

Phones: 2429
Code: 0136

Pins 24755

دارالعلوم

ماہ جمادی الثانی ۱۴۱۳ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۹۳ء

شمارہ نمبر ۱۲

جلد نمبر ۷۸

فی شمارہ

۶/ =

سالا نہ

۶۰/ =

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مفت خود اشرار العلوم دیوبند

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی
(استاذ دارالعلوم دیوبند)

مکتبہ

سالا نہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

یہاں اگر شرح نشان لگا ہوا ہے تو
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی
مدت خریداری ختم ہو گئی ہے

سودی عرب، فریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ = ۲۵۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم = ۱۰۰/ =
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم = ۸۰/ =

(توسیل زر کا پتہ :- دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سکھار نیو، یو پی)

فہرست

منگلاش منگلاش	منگلاش
۳ — مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۔ حضرت آغاز
۶ — " " " "	۲۔ مقدمہ الخلیفۃ المہدی فی الاعادیت الصیحة
۱۹ — حافظ محمد اقبال رنگونی، انچسٹر	۳۔ غیر مقلدین کا سعودی عرب کے اندر شائع کے مسلک سے اختلاف
۳۹ — عبدالحمید نعمانی جمعیۃ منتظران افس دہلی	۴۔ حضرت سید میر علی ہمدانی لوریتیت
۴۵ — محمد عمران قاسمی گیانی	۵۔ علامہ محمد ابراہیم لمیٹاوی
۵۱ — ادارہ	۶۔ وفیات
۵۳ —	۷۔ جدید کتابیں

ختم خریداری کی اطلاع

- ہندوستانی خریدار مینی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے وی، پی میں صرف زائد ہوگا
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب ہتم جامعہ عربیہ داؤد والابراہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ کھیل گاؤں ڈھاکہ ۱۲۱۹ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ہندوستان اور پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

منیجر

ہر قوم اور ملت کا اپنا ایک مخصوص معاشرتی نظام اور اپنی ایک منفرد تہذیب ہوتی ہے جس کے ذریعہ اس کی قومی شناخت اور ملی شخصیت قائم رہتا ہے اور اس کا معاشرہ شکست و ریخت اور دوسری تہذیبوں میں جذب ہونے سے محفوظ رہتا ہے، البتہ دیگر اقوام و مذاہب کے معاشرتی تائین بالعموم خود ان کے وضع کردہ عادات و رسوم پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا مذہب سے تعلق برائے نام ہوتا ہے جب کہ مسلمانوں کا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ عبادات و معاملات وغیرہ کی طرح اسلامی نظام معاشرت بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پر مبنی ہیں اس لئے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے زندگی کے تمام شعبوں میں خدائے واحد ہی کے احکام و قوانین کی عملداری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے: "إِلَٰهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ قَدِيرٌ" اللہ رب العالمین ہے۔

(اعراف) یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا، اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔

اس سلسلے میں اپنے رسول کو یہ ہدایت دی ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ
پر کر دیا لہذا آپ اس طریقہ پر چلیں، اور ان

دعا شیعہ

جہاد کی خواہشوں پر زچلیں

قانون الہی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے
 انا انزلنا الیک الكتاب بالحق
 لیتحکم بین الناس بما اراد
 اللہ (نساء)
 بیشک ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے
 واقع کے موافق تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ
 کریں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔

احکام خداوند کو نظر انداز کرنے والوں کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔

ومن لویحکم بما انزل اللہ فاولئک
 هوالظالمون (مائدہ)
 اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکام و
 قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں

ان آیات قرآنیہ سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) تشریع اور قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قوانین کا
 نفاذ فرماتے ہیں (۳) خدا کے مقرر کردہ احکام میں کسی کو تغیر و تبدل کا حق و اختیار نہیں، ایسا کرنے
 والے اللہ کے نزدیک منکر، ستمکار اور نافرمان ہیں۔

اسلام کا یہ نقطہ نظر اتنا واضح اور روشن ہے کہ مستشرقین بھی اس سے چشم پوشی نہیں
 کر سکے اور انھیں اس کا اعتراف کرنا پڑا، چنانچہ مشہور مستشرق "کولسن" اقرار کرتا ہے کہ اسلام
 کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد قانون ساز ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسی
 کے احکام کا غلبہ ہے۔ (اے ہسٹری آف اسلامک لا، کولسن ۱۲۰)

فیزجیرالڈ بھی اسے تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکا، وہ لکھتا ہے "اسلام اللہ تعالیٰ کو واحد قانون
 ساز و صاحب تشریع قرار دیتا ہے اور اس سلسلہ میں وہ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں گردانتا۔

(دی ایجڈ ڈٹ آف اسلامک ٹورمز فیزجیرالڈ ص ۸۲ ج ۶۸)

گوائے ٹائن مستشرق کو بھی اعتراف ہے کہ دقیق قانونی معاملات بھی دین سے مربوط ہیں
 بلکہ وہ وحی الہی کا ناقابل تقسیم حصہ ہیں، شریعت ایسے عصری تقاضوں کا مجموعہ نہیں ہے جو قرآن اور
 نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسلامی معاشرہ میں ان کا باضابطہ نفاذ خود رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زندگی میں کیا۔ (اسٹڈیز ان اسلامک ہسٹری، گوائے ٹائن ص ۱۲۹) لہ

لہ مستشرقین کے سینوں حوالے انہام معارف اعظم گڑھ سے اخذ ہیں۔

آئیے اب دستور ہند پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں اور دیکھیں کہ سیکولر ہندوستان میں بسنے والی اکائیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور ہند کی دفعہ ۲۵ میں یہاں کے ہر شہری کو کسی بھی مذہب کو قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ اور پرچار کرنے کا حق دیا گیا ہے، دفعہ ۲۷ کی رو سے مسلمانان ہند جدا گانہ ایک مذہبی گروہ قرار پاتے ہیں اور انھیں اپنے مذہبی امور کے منظم کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، دفعہ ۲۹ مسلمانوں کو اپنے کلچر، زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا حق اور اختیار دیتی ہے، اور دفعہ ۳۰ کے تحت انھیں تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام سنبھالنے کا حق ملتا ہے۔

ادھر کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنی کمیونٹی اور انفرادیت کی بقا اور جداگانہ شناخت کیلئے جن عناصر کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کا عالمگیر مذہب، ان کی جو وہ سوسالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں اسلئے لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ :

- (۱) کیا یکساں سول کوڈ کے نظریہ کو پیش کرنے والے آئین ہند کے حق میں وفادار ہیں؟
- (۲) کیا سول کوڈ کے نفاذ کے بعد ہندوستان کی سیکولر حیثیت محفوظ رہ جائے گی؟
- (۳) کیا مسلمان مسلمان رہتے ہوئے اس نظریہ کو قبول کر سکتے ہیں؟
- (۴) کیا مسلمانوں کو مذہبی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اختیار کر لیں؟
- (۵) کیا اس نظریہ کو قبول کر لینے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی علاحدہ شناخت اور ان کا ملی شخص باقی بچے گا۔؟

امید ہے کہ ان سوالات پر علمائے امت، دانشوران قوم اور ملکی سیاسی رہنما بالخصوص حکومت میں داخل اصحاب فکر درائے ہر قسم کے سیاسی، مذہبی اور قومی تعصب اور ریفیہ داری سے بلند ہو کر بالغ نظری کے ساتھ غور و خوض کریں گے۔

مقدمہ

خليفة المهدي في الالحاد الضميمة

حضرت الاسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر مطبوعہ و درجہ اولیٰ تالیف

مولانا حبیب الرحمن صاحب قلم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين

وعلى اصحابه اجمعين۔ اما بعد :-

قیامت ایک امر غیبی ہے جس کا حقیقی علم بجز خدائے عالم الغیب کے کسی کو نہیں ہے قرآن مجید ناظم ہے "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، ایک دوسرے موقع پر ارشاد الہی ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا قِمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهِيًا، آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام اس کے علم کا منتہی تو آپ کے رب کے پاس ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، حدیث جبریل میں ہے فاخبرني عن الساعة؛ قال ما المسئول عنها با علم من السائل، (مشکوٰۃ ج ۱) حضرت جبریل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، اچھا مجھے قیامت کے وقت وقوع کی خبر دیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا جانے والا، سائل پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت وقوع کے نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں جنہیں بطور پیشین گوئی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں بعض علامتیں صغریٰ یعنی چھوٹی علامت کہلاتی ہیں، جو معمول و مادات کے مطابق ظہور

پذیر ہوتی رہیں گی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مثلاً حدیث جبریل ہی میں پانچویں سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن علامتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ علامتِ صغریٰ ہی کے قبیل سے ہیں، حدیثِ پاک کے الفاظ یہ ہیں

”قال فما خبرني عن اماراتها، اس کی کچھ علامتیں بتائیے، قال ان تلد الامة دبتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان“ لونڈیاں اپنی مالک کو جھننے لگیں یعنی لڑکیاں اپنی ماؤں پر حکم چلانے لگیں، اور ننگے پیر، ننگے بدن، تنگ دست، بکریوں کے چرواہوں کو تو دیکھے کہ عالی شان مکانات پر شیخی بگھار رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

اسی طرح رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان میں جن علامتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی علامتِ صغریٰ سے ہے ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد۔ (بخاری کتاب العلم)

قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، حرام کاری عام ہوگی، شراب نوشی بہت ہوگی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی اس حد تک کثرت ہوگی کہ پچاس عورتوں پر صرف فرد واحد نگر اں ہوگا۔

ان مذکورہ علامتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آجائیگی بلکہ یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا ضروری ہے اسی لئے بہت سے واقعات و حوادث کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہ واقعات ظہور پذیر نہ ہو جائیں خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی علامتِ قیامت میں شمار کی جاتی ہے حالانکہ آپ کی بعثت کو چودہ سو سال ہو چکے ہیں اور خدا جانے ابھی کتنی مدت کے بعد قیامت قائم ہوگی۔

ان کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جنہیں علامتِ کبریٰ کہا جاتا ہے یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانہ میں پائے پے ظاہر ہونگی اور عادت و معمول کے خلاف ہونگی۔ ان علامتوں کا ذکر بھی

بہت سی حدیثوں میں متفرق طور پر موجود ہے اور حضرت حذیفہ بن اُسید الغفاری کی ایک روایت میں اکٹھی دس علامتوں کا بیان ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں۔

اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ماتذکرون؟
قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتی تروا قبلها عرش آیات فذکوالدخان
والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویا جوج
وما جوج وثلاثة خسوف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف ببحرین الاحمر
وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرح الناس الی محشرهم،

(مسلم باب الفتن و اشراط الساعة ۲۱۳ ج ۲)

حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاخانہ سے ہماری طرف نمودار ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو لوگوں نے عرض کیا قیامت کا آپ نے فرمایا قیامت پر یا نہیں ہوگی تا وقتیکہ تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو پھر آپ نے ان دسوں کو بیان کیا جو یہ ہیں (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابة الارض (۴) پچھم سے سورج کا نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا (۶) یا جوج ماجوج کا نکلنا (۷، ۸، ۹) زمین میں تین مقامات میں لوگوں کا دھنس جانا ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں (۱۰) اور ان سب کے آخر میں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر لٹکے محشر میں پہنچا دے گی۔

قیامت کی علامت کبریٰ ہی میں سے مہدی آخر الزماں کا ظہور ان کی خلافت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی اقتداء میں ایک نماز یعنی فجر کا پڑھنا وغیرہ بھی ہے۔ اوپر بحوالہ حدیث جن دس نشانیوں کا ذکر ہے ان سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا چنانچہ امام السفارینی لکھتے ہیں۔

ای من العلامات العظمیٰ وہی اولها ان یتظہر الامام المقتدی الخاتر لائمة.....

محمد المہدی (علیہ السلام) قیامت کی بڑی یعنی قریب تر اور اولین نشانیوں میں خاتم الامم محمد مہدی کا ظہور ہے۔

بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع

پر قیامت کی چھ نشانیاں بتائیں جن میں نبی الاصفیٰ یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جانے کا

بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بد عہدی کر کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اس وقت ان کے انٹی جھنڈے ہونگے اور ہر جھنڈے کے تحت بارہ ہزار سپاہی ہونگے یعنی انکی مجموعی تعداد نو لاکھ ہوگی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے گھرجائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیرترک رہ جائے گی تو مسلمان مایوس ہو کر امام مہدی کی تلاش شروع کر دیں گے۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں ہونگے اور امامت کے بارگراں سے بچنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہلے جائیں گے مکہ کے لوگ انہیں پہچان لیں گے اور انکار کے باوجود ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ خلافت کی خبر جب مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے مقابلہ کے لئے نکلے گا مگر اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیداء میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پاکر شام کے ابدال اور عراق کے متقی لوگ حضرت مہدی کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے جنگ کے لئے ایک قریشی النسل نبوکلب پر مشتمل ایک لشکر بھیجے گا جس سے حضرت مہدی کی فوج جنگ کرے گی اور فتحیاب ہوگی۔

احادیث میں امام مہدی کا نام ولدیت، علیہ وغیرہ بھی بیان کیا گیا ہے نیز ان کے زمانہ خلافت میں مدد و انصاف کی ہمہ گیری اور مال دولت کی فراوانی کا تذکرہ بھی ہے۔ غرضیکہ امام مہدی کے متعلق اس کثرت سے احادیث مروی ہیں کہ اصول محدثین کے اعتبار سے وہ حدواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ امام ابو الحسن محمد بن حسین الآبری السجری الحافظ المتوفی ۴۶۳ھ اپنی کتاب مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں۔

وقد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرة روايتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المهدي وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين ويملاء الارض عدلا وان عيسى عليه الصلوة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وانه يوم هذه الامة وعيسى خلفه في طول من قصته وامره (تهذيب التهذيب ۱/۱۱۱ فی ضمن ترجمہ محمد بن خالد الحبلی المؤمن)

امام مہدی سے متعلق مروی روایتیں اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر تواتر اور شہرت عام کے درجہ میں پہنچ گئی ہیں کہ وہ بیت رسول سے ہوں گے اور سات سال تک دنیا میں حکومت کریں گے اور

اپنے مدد و انصاف سے دنیا کو معمر کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر قسطنطنیہ و جلال میں ان کی مساعادت اور نصرت کریں گے اور اس امت میں جہدی ہی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز ادا کریں گے وغیرہ طویل واقعات ان کے سلسلے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔

حافظ آبری کے اس قول کو حافظ ابن القیم نے المنار المنیف میں اور شیخ محمد بن اسماعیل سفارینی نے اپنی مشہور کتاب لوائح الانوار البہیہ میں علامہ مرعی بن یوسف الکرمی کی کتاب فہم الفکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے، علاوہ انہیں امام القرطبی صاحب الجامع لاحکام القرآن نے بھی لائے فی احوال الموتی وامور الآخرة میں اسے نقل کیا ہے۔

شیخ محمد البرزنجی المدنی المتوفی ۳۰۳ھ الاثبات لا شرط السامۃ ص ۱۱۲ پر لکھتے ہیں۔
وقد علمت ان احادیث المہدی وخروجہ، آخوالزمان وانہ من عترة رسوا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد فاطمة رضی اللہ عنہا بلغت حد التواتر المعنوی
فلا معنی لا تنکارھا۔

محقق طور پر معلوم ہے کہ جہدی سے متعلق احادیث کہ آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں ہوں گے، تو اتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان کے انکار کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔
امام سفارینی کا بیان ہے۔

قد كثرت الاقوال في المہدی حتی قيل لامہدی الاعیسیٰ والصواب بلذو
علیہ اهل الحق ان المہدی غیر عیسیٰ وانہ یفوج قبل نزول عیسیٰ علیہ السلام
وقد كثرت بغير وجه الروایات حتی بلغت حد التواتر المعنوی وشاع ذلك
بین علماء السنة حتی عد من معتقد انہم (لوائح الانوار البہیہ) منہ

حضرت جہدی کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی جہدی ہیں اور صحبات جس پر اہل حق ہیں، یہ ہے کہ جہدی کی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ ہے، ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے

ہوگا، ظہور مہدی سے متعلق روایات اتنی زیادہ ہیں کہ تواتر معنوی کی حد کو پہنچ گئی ہیں اور علماء اہل سنت کے درمیان اس درجہ عام اور شائع ہو گئی ہیں کہ ظہور مہدی کا ماننا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے

حضرت جابر، حذیفہ، ابوہریرہ، ابوسعید خدری اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے منقول روایتوں کے ذکر اور ثناء ہی کے بعد لکھتے ہیں۔

وقد روی عن ذکوم من الصحابة وغير ما ذکر منہم ورضی اللہ عنہم
بروایات متعددة وعن التابعين من بعدہم ما یفید مجموعہ العلم القطعی
قال ایمان بخروج المہدی واجب لکما ہو مقرر عند اہل العلم مدون فی عقائد
اہل السنۃ والجماعۃ۔ (ایضاً صفحہ ۲۷)

اوپر مذکور حضرات صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد تابعین سے اس قدر روایتیں مروی ہیں کہ ان سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ظہور مہدی پر ایمان لانا واجب ہے چنانچہ یہ اسرائیل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مدون و مرتب ہے۔

یہی بات شیخ الحسن بن علی البرہباری الحنبلی المتوفی ۳۴۹ھ نے بھی اپنے عقیدہ میں لکھی ہے عقیدۃ البرہباری کو ابن ابی یعلیٰ نے طبقات الخوارج میں شیخ البرہباری کے ترجمہ میں نقل کر دیا ہے۔

قواب صدیق حسن قاسم قنوجی بھوپالی المتوفی ۱۳۰۷ھ اپنی تالیف الاذاعہ لماکان ویکون بین یدی الساعۃ میں صراحت کرتے ہیں۔

والاحادیث الواردة فی المہدی علی اختلاف رواياتہا کثیرۃ جد اقبل
حد التماس وھی فی السنن وغیرہا من دواوین الاسلام من المعاجم والمسانید (۱۳)
۱۱ مہدی سے متعلق مختلف راویوں سے مروی روایتیں بہت زیادہ ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ حدیثیں، سنن، معاجم، مسانید وغیرہ اسلامی دفتروں میں موجود ہیں۔

اسی کتاب کے صفحہ ۱۲۵ میں لکھتے ہیں۔

لا شك ان المهدى يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تناهت من الاخبار في الباب واتفق عليه جمهور الائمة خلفا عن سلف الامن لا يعتد بخلافه^۱ اسٹی میں ادنیٰ شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ میں ۱۰ سال کی تعیین کے بغیر امام مہدی کا ظہور ہوگا کیونکہ اس باب میں احادیث متواتر ہیں اور سلف سے خلف تک جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے، البتہ بعض ایسے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے جن کے اختلاف کا اہل علم کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے علامہ محمد بن جعفر الکلتانی المتوفی ۱۳۱۵ھ اپنی مشہور تصنیف نظم المتناثر من الحدیث المتواتر میں رقم طراز ہیں۔

وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق احاديث خروجه مستوعبا على حسب وسعه فلو تسلم له من علة لكن رواه عليه بان الاحاديث الواردة فيه على اختلاف روايتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وهي عند احمد والترمذي وابي داود وابن ماجه والحاكم والطبراني وابي يعلى الموصلي والبزار وغيرهم من دواوين الاسلام من السنن والمعاجم والمسانيد واسندوها الى جماعة من الصحابة فانكارها مع ذلك مما لا ينبغي، ۱۳۵۔

مشہور فیلسوف مورخ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اپنی وسعت علمی کے مطابق جملہ طرق احادیث کی تخریج کے استیجاب کی کوشش کی ہے اور نتیجہً ان کے نزدیک کوئی حدیث علت سے خالی نہیں ہے، لیکن محدثین نے علامہ ابن خلدون کے اس خیال کو رد کر دیا ہے کیونکہ امام مہدی کے بارے میں وارد احادیث اپنے راویوں کے مختلف ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہیں جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں جنہیں امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام طبرانی، امام ابویعلیٰ موصلی امام بزار وغیرہ نے دواوین اسلام یعنی سنن، معاجم، مسانید میں روایت کیا ہے اور ان احادیث کو صحابہ کی ایک جماعت کی جانب منسوب کیا ہے، لہذا ان امور کے ہوتے ہوئے ان کا انکار کسی طرح مناسب و درست نہیں ہے۔

امام مہدی سے متعلق جن حضرات صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں ان میں حسب ذیل اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم شامل ہیں، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنیؓ، خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰؓ،

ظاہر بن عبید اللہ عبد الرحمن بن عوف، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عمرو، عبد اللہ بن عباس، ام المؤمنین ام سلمہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، ابو ہریرہ، ابوسعید خدری، جابر بن عبد اللہ، انس بن مالک، عمران بن حصین، خذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، جابر بن عبد اللہ، ثوبان مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عوف بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔

علامہ ابن خلدون اگرچہ فن تاریخ اور علم الاجتماع میں بلند مقام و مرتبہ کے مالک ہیں لیکن محدث نہیں تھے اس لئے اس باب میں ان کی بات علمائے حدیث اور ارباب جرح و تعدیل کے مقابل میں لائق قبول نہیں ہے، چنانچہ علامہ محمد بن جعفر الکسانی مزید لکھتے ہیں۔

”ولو لا مخافة التطويل لاوردت ههنا ما وقفت عليه من احاديثه لاني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون في امره ويقولون ياتري هل احاديثه قطعية ام لا وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون ويعتد به مع انه ليس من اهل هذا الميدان والحق الرجوع في كل فن (اربعہ) . نظم المتناثر من الحديث المتواتر (۱۳) اگر کتاب کے دراز ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس موقع پر امام مہدی سے متعلق ان احادیث کو درج کرتا جن کی مجھے واقفیت ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انھیں امام مہدی کے امر میں تردد ہے اور اس سلسلے میں وہ یقینی معلومات کے متلاشی ہیں اور دیگر بہت سے لوگ ابن خلدون کے قول پر قائم اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ ابن خلدون اس میدان کے آدمی نہیں تھے، اور حق تو یہ ہے کہ ہر فن میں اس فن کے ماہرین کی جانب رجوع کیا جائے۔“

ان ساری تفصیلات سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ امام مہدی سے متعلق احادیث نہ صرف صحیح وثابت ہیں بلکہ متواتر اور اپنے مدلول پر قطعی الدلائل میں، جن پر ایمان لانا بحسب تصریح علامہ سفارینی واجب اور ضروری ہے اسی بنا پر ظہور مہدی کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اسلام کے اہم ترین و بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہے مسئلہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر دور کے محدثین و اکابر علم نے مسئلہ مہدی پر ضمنتاً و مستقلاً شرح و بسط کے ساتھ مدلل کلام کیا ہے جن میں

سے بہت سی کتابوں کی نشاندہی خود علامہ ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں کی ہے۔

اسی طرح علماء حدیث اور ماہرین نے اس مسئلہ سے متعلق ابن خلدون کے نقطہ کی پرزور تردید کی ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں علامہ ابن خلدون کے ظاہر کردہ اشکالات کو دور کر کے ظہور مہدی کی حقیقت اور سچائی کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے، علمائے امت کی ان مساعی جملہ کے باوجود ہر دور میں ایک ایسا طبقہ موجود رہا ہے جو علامہ ابن خلدون کے بیان کردہ اشکالات سے متاثر ہو کر ظہور مہدی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہا اس لئے علمائے دین بھی اپنے اپنے مہدیں حسب ضرورت تحریر و تقریراً اس مسئلہ کی وضاحت کرتے رہے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ نے بھی اسی مقصد کے تحت یہ زیر نظر رسالہ مرتب کیا تھا، چنانچہ اپنے ابتدائے میں لکھتے ہیں۔

انه قد جرى ببعض الاغذية العلم ذكر المهدى الموهود فانك بعض الفضلاء الكاملين صحة الاحاديث الواردة فيه فاجبت ان اجمع الاحاديث الصحيحة في هذا الباب واترك العسان والضعاف رجاء انتفاع الناس وتبليغ ما اتى به النبي عليه السلام ان لا يفتن الناس بكلام بعض المصنفين الذين لا الماس لهم بعلم الحديث كابن خلدون وغيره فانهم وان كانوا من المعتمدين في التاريخ وامثاله فلا اعتداد لهم في علم الحديث (م)

بعض مجالس علمیہ میں مہدی موعود کا ذکر آیا تو کچھ ماہرین علم نے مہدی موعود سے متعلق وارد حدیثوں کی صحت کا انکار کیا تو مجھے یہ بات ابھی لگی کہ اس موضوع سے متعلق مروی حسن و ضعیف روایتوں سے قطع نظر صحیح حدیثوں کو جمع کر دوں تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تبلیغ بھی ہو جائے نیز ان حدیثوں کے جمع و تدوین سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ بعض ان مصنفین کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھائیں جنہیں علم حدیث سے لگاؤ نہیں ہے جیسے علامہ ابن خلدون وغیرہ۔ حضرات اگرچہ فن تاریخ میں معتمد و مستند ہیں لیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔

حضرت شیخ الاسلام نے اپنے اس رسالہ میں بطور خاص اسی بات کا التزام فرمایا ہے کہ جن

صحیح احادیث پر علامہ ابن خلدون کلام کر کے ان کی صحت کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جرح و تعدیل سے متعلق ائمہ حدیث کے مقرر کردہ اصول کی روشنی میں ان کی صحت و حجیت کو مدلل و مبرہن کر دیا ہے، اس اعتبار سے یہ رسالہ ایک قیمتی دستاویز کی حیثیت کا حامل ہے اور اس موضوع پر لکھی گئی ضخیم کتابوں سے بھی زیادہ مفید ہے۔

کچھ باتیں کتاب کے متعلق

آج سے دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن بیٹھا ماہنامہ الرشید ساہیوال کا خصوصی شمارہ مدنی و اقبال نمبر دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے غیر مطبوعہ مکاتیب کا ایک مختصر سا مجموعہ مرتبہ جناب محمد دین شوق صاحب بعنوان "مکتوبات مدنیہ" بھی شریک اشاعت ہے (جسے بعد میں الگ سے بھی پاکستان کے ایک مکتبہ نے شائع کر دیا ہے) اس مجموعہ کا تیسرا مکتوب جو ڈربن افریقہ کے کسی صاحب کے جواب میں ۲۲ صفر ۱۳۵۳ء کو لکھا گیا ہے اس میں امام مہدی آخر الزماں کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال و فتنہ یاجوج و ماجوج و دابة الارض و طلوع شمس من المغرب وغیرہ سے پہلے ظاہر ہوں گے، قیامت میں تو تمام انبیاء اور اولیاء کا اجتماع ہوگا، حضرت مہدی دنیا میں مذہب اسلام کی زندگی اور اس کی تقویت کے باعث ہوں گے وہ اس وقت میں ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی ان کی وجہ سے دنیا عدل و انصاف دین و ایمان سے بھر جائے گی، ان کا اور ان کے باپ کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے والد ماجد کے نام کے مطابق ہوگا، صورت بھی آپ کی صورت کے مشابہ ہوگی، آپ ہی کی اولاد سے ہوں گے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے۔

مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے اول جو جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی وہ تین سو تیرہ آدمی ہوں گے، حسب عدد اصحاب بدو اصحاب طاووت، لوگوں میں یکبارگی انقلاب پیدا ہوگا، مجاز کی

لے کتاب کی غلطی سے مدنی و اقبال نمبر میں آپ کے والد ماجد کی بجائے آپ کی والدہ ماجدہ ہے نہ مدنی و اقبال نمبر میں حسب وعدہ ہے جو قطع

اصلاح کے بعد سیر یہ اور فلسطین وغیرہ کی اصلاح کریں گے دارالسلطنت بیت المقدس ہوگا، ان کی حکومت پانچ یا سات یا نو برس ہوگی، اس بارہ میں صحیح روایتیں تقریباً چالیس میری نظر سے گذری ہیں اور حسن و ضعیف بہت زیادہ ہیں، ترمذی شریف، مستدرک حاکم، ابوداؤد، مسلم شریف وغیرہ میں یہ روایات موجود ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ ہمدی کو ضرور ظاہر کرے گا، اور قیامت ان کے بعد لائے گا، لہذا اس میں بجز تسلیم کے کوئی چارہ نہیں بہت سے جھوٹوں نے اب تک ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی میں یہ علامتیں نہیں پائی گئیں جو ہمدی موعود کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔

میں نے ماننا جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے کتب خانہ میں تلاش کر کے صحیح صحیح روایتیں جمع کی تھیں مگر افسوس کہ وہ رسالہ روسی انقلاب میں جاتا رہا، اب میسر پاس وہ نہیں رہا اور جن لوگوں نے اس کو نقل کیا تھا وہ بھی وفات پا گئے اور رسالہ پھر مل نہ سکا۔

اس مکتوب سے پہلے نہ کسی سے سنا تھا اور نہ ہی کسی تحریر میں دیکھا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی اس موضوع پر کوئی تالیف ہے، اس لئے فطری طور پر اس نئے انکشاف پر بے حد مسرت ہوئی اور ساتھ ہی دل میں یہ خواہش بھی چھلنے لگی کہ اے کاش کسی طرح یہ قیمتی رسالہ دستیاب ہو جاتا تو اسے شائع کر دیا جاتا، لیکن حضرت کے اس آخری جملے سے کہ اب میرے پاس وہ نہیں رہا۔۔۔۔۔ اور رسالہ پھر مل نہ سکا۔ ایک طرح کی مایوسی طاری ہو جاتی، اسی ہمہ جہہ اور امید ناامیدی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس درمکنوں کی طلب و تحصیل کی تدبیریں سوچنے لگا، ایک دن اچانک دل میں یہ بات آئی کہ اس انقلاب میں حضرت کا سارا اثاثہ حکومت نے ضبط کر لیا تھا، اس لئے ممکن ہے کہ اس ضبطی کے بعد آپ کی کتابیں اور دیگر کاغذات کسی سرکاری کتب خانے میں جمع کر دیئے گئے ہوں اس موہوم خیال نے دیرے دیرے جڑ پکڑ لی، اور ناامیدی پر امید کا غلبہ ہو گیا، بالآخر اس خیال کا اظہار اپنے لائق صدا احترام اور متفق بہران رفیق بلکہ بزرگ صاحبزادہ محترم مولانا سید ارشد مدنی اعلیٰ الشہرتہ سے کیا اور ان سے عرض کیا کہ حرم شریفین کے سفر میں اہم سرکاری کتب خانوں میں پتہ لگائیں عین ممکن ہے کہ کہیں یہ گمشدہ رسالہ

طہائے جو کہ مولانا موصوف کو حضرت شیخ قدس سرہ کے بعض تلامذہ کے ذریعہ یہ بات پہنچی تھی کہ دورانِ درس حضرت نے اس رسالہ کا تذکرہ فرمایا تھا اس لئے اس تراش علمی کی جس کے وہ سچے حقدار ہیں انھیں خود طلب و جستجو کی فکر تھی، چنانچہ حسب معمول عمرہ و زیارت کیلئے شعبان میں حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اہل علم و خبر سے اس سلسلے میں معلومات کی مگر کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا، دوسرے سال پھر جب جانا ہوا تو مزید معلومات حاصل کی، وہاں مقیم بعض لوگوں نے نشاندہی کی کہ اگر یہ سالہ ضائع نہیں ہوا ہے تو اندازہ ہے کہ مکتبہ الحرم مکہ معظمہ میں ضرور ہوگا، مولانا موصوف مکتبہ الحرم پہنچ گئے اور خدا کی قدرت کہ مخطوطات کی فہرست میں یہ مل گیا اور خود حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، چنانچہ اس کا فوٹو لے لیا، اس طرح تقریباً پون صدی کی گمنامی کے بعد یہ نادر و قیمتی علمی سرمایہ دوبارہ معرضِ ظہور میں آگیا۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسالہ امام مہدی سے متعلق صحیح چالیس احادیث پر مشتمل تھا اور لوگوں نے اس کی نقل بھی لی تھی مگر دستیابِ مخطوطہ میں کل ۳۷ احادیث ہیں پھر اس میں متعدد مقامات پر حک و فک بھی ہے بعض جگہ سبقت علمی بھی ہے، اس لئے اندازہ یہ ہے کہ یہ مبیفضہ کی بجائے اصل مسودہ ہے، واللہ اعلم بالصواب مہدی موعود سے متعلق بہت سی کتب میں لکھی گئی ہیں جن میں بعض نہایت مفصل اور ضخیم بھی ہیں، لیکن یہ مختصر رسالہ اس اعتبار سے خاص اہمیت و افادیت کا حامل ہے کہ اس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا ہے جب کہ دوسری کتابوں میں اس کا التزام نہیں ہے علاوہ ازیں امام خلدون نے اپنے مقدمہ میں مہدی موعود سے متعلق وارد احادیث پر جو ناقذانہ کلام کیا ہے جس سے متاثر ہو کر بہت سے اہل علم بھی مہدی موعود کے ظہور کے بارے میں منکریا ترویج ہیں، حضرت شیخ نے علامہ ابن خلدون کے اٹھائے ہوئے سارے اعتراضات کا اسائے رجال اور اصول محدثین کی روشنی میں جائزہ لیکر مدلل طور پر ثبات کر دکھایا ہے کہ ان کے یہ اعتراضات درست نہیں ہیں اور بلا ریل بس باب میں منقول بہت سی احادیث صحیح و حجت ہیں، اس لئے یہ رسالہ بقامت کبتر و بقیمت بہتر کا صحیح مصداق ہے۔

احقر نے اپنی بضاعت و ہمت کے مطابق اس نادر و بیش بہا علمی تحفہ کو مفید سے مفید کر

بنانے کی پوری کوشش کی ہے، حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے جن کتب حدیث سے احادیث نقل کی ہیں ان کی جلد و صفحہ کا حوالہ دیدیا ہے، اسی طرح رجال سند پر حضرت نے جہاں جہاں کلام کیا ہے اس کا حوالہ نقل کر دیا ہے اور حسب ضرورت بعض رجال پر حضرت کے مختصر کلام کی تفصیل کر دی ہے، بعض احادیث کے بارے میں تشاندہی کر دی ہے کہ کن کن ائمہ حدیث نے ان کی تخریج کی ہے، غریب و مشکل الفاظ کی کتب لغت سے تشریح بھی نقل کر دی ہے، اسی کے ساتھ رسالہ کو مکمل تر بنانے کی غرض سے بطور تکملہ آخر میں چند احادیث صحیحہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، پھر اس قیمتی علمی سرمایہ کو مفید عام بنانے کی غرض سے تمام حدیثوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔

والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات و صلی اللہ علی النبی
الکبیر و علی جمیع اصحابہ و بارک و سلّم

بقیہ :- حضرت میر علی ہمدانی اور شیعیت

ذہنیت اور نقطہ نظر کو پیش کیا ہے وہ حضرت شاہ ہمدانی کے فکر و نظریے کے بالکل برعکس ہے لہذا شیعہ و ابر کاہرین صوفیاء میں شمار کرنا، باور کرنا کرانا خلاف واقعہ اور علمی دیانت کے منافی ہے البتہ ان کے افکار و نظریات اور تحریروں میں دیگر صوفیانہ تحریروں کی طرح شیعہ اثرات سے انکار نہیں ہے اور اس امکان کو بھی یکسر غلط نہیں کہا جاسکتا ہے کہ دیگر بہت سارے مصنفین کی طرح ان کی تصانیف میں بھی شیعہ افکار کی آمیزش کر دی گئی ہو، اس طرح کی سبکدستی اس فرقہ کا طرہ امتیاز ہے، واللہ اعلم۔

غیر مقلدین کا

سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے

شدید اختلاف

بریلویوں کے کسی عالم مولوی قمر الدین اعظمی نے برٹنگھم سے ایک اشتہار شائع کیا ہے جو ہمیں برٹنگھم سے بذریعہ ڈاک موصول ہوا ہے اس میں انھوں نے ائمہ حرمین شریفین کے پیچھے نماز نہ ادا کرنے کی کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں انھوں نے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے علماء تقلید کو حرام کہتے ہیں، اس لئے ان کی اقتدار میں نماز جائز نہیں ہے اجماع کے منکروں کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ علماء طلاق کے مسئلہ پر اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو حکومت کا آلہ کار کہتے ہیں اور انھیں سرکاری فتوے دینے والے سمجھتے ہیں، مولوی صاحب نے لندن کے ڈاکٹر مصیب حسن کے جنگ لندن میں شائع شدہ مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ برطانیہ میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والے علماء نے عوامی سطح پر طلاق کے مسئلہ پر اجماع امت کی مخالفت کی ہے۔

بریلویوں کے اس اشتہار سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے سعودی عرب کے ائمہ کو بدنام کرنے کے لئے پھر ایک نیا کھیل شروع کیا ہے، اس سے قبل بریلویوں کے ترکش کے وہ سارے تیر (جس سے امت مسلمہ کو مجروح کیا گیا تھا) یکے بعد دیگرے ختم ہو چکے ہیں، اور دنیا جان چکی ہے کہ ائمہ حرمین شریفین کے خلاف لگائے گئے سب الزامات غلط ہیں، خود بریلوی علماء کو بھی اس کا اچھی طرح احساس ہو چکا ہے، اسی لئے انھوں نے ائمہ حرمین کے خلاف اب یہ نیا حربہ اختیار کیا ہے کہ وہ تقلید کو حرام کہتے ہیں۔

بریلوی علماء کی جب بڑی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ کے مسلک کو

ڈاکٹر مصیب حسن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ خود ائمہ حریم اور علماء عرب کی تحریرات میں ان کا مسلک و مذہب واضح ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ اور غیر مقلدین کے مسلک و مذہب میں کوئی مماثلت نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، ڈاکٹر مصیب حسن غیر مقلد ہیں اور پاکستان کے غیر مقلد عالم مولانا عبدالغفار حسن کے بیٹے ہیں اور سعودی عرب کے علماء اور مشائخ مقلد اور حنبلی المذہب ہیں، ان کے ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید ہرگز فعل حرام نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلدین کوئی آج کی پیداوار نہیں، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، محدثین و مفسرین، متکلمین و مجددین کی پوری جماعت کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتی رہی ہے اور ائمہ اربعہ میں کسی نہ کسی سے مسلک رہے ہیں جب کہ غیر مقلدین ایک جدید فرقہ ہے اور ائمہ اربعہ کے مقابلے پر ایک نئے مسلک کی ایجاد ہے، غیر مقلدوں کے شیخ النکلا مولانا نذیر حسین صاحب کے استاذ مولانا عبدالحق صاحب (۱۳۴۷ھ) فرماتے ہیں۔

سہ ماہی مباحی اس فرقہ نواصدا کا عبدالحق ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے حضرت امیر المؤمنین (یعنی حضرت سید احمد شہیدؒ) نے حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا تھا اور علماء حرمین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا مگر کسی طرح بھاگ کر وہاں سے بچ نکلا (نتائج التقلید من الحیات بعد الملت ۲۱)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلد فرقہ کا بانی عبدالحق بنارس ہی ہے اور ائمہ حریم نے اس کے قتل کا فتویٰ تک دے دیا تھا۔ قتل کا فتویٰ کوئی معمولی جرم پر نہیں دیا جاتا، اس فتویٰ قتل سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالحق بنارس نے کسی ایسے نئے دین کی بنیاد رکھنے کی سازش کی تھی، جس کا پہلے دین سے کوئی تسلسل نہ تھا آج اگر اس کا کسی سے تسلسل نظر آتا ہے تو اس کے شیخ النکلا صرف انگریز کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے، جو خود اوپر سے کسی شیخ کے مقتدی نہیں ہیں، اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مولانا نذیر حسین صاحب کو شیخ النکلا کس لئے کہا جاتا ہے، غیر مقلدین کے مشہور پیشوا فاضل صدیق حسن خاں صاحب کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ ایک جدید فرقہ ہے۔ آپ اس فرقے کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فقد ثبتت فی هذه الزمان فرقة ذات سمعة وریاء تدعی

انفسہا علم الحدیث والقرآنۃ والعمل والعرفان (الحطہ) ۷۶
(ترجمہ) اس دور میں ابھی ابھی ناشس اور دکھاوے والا ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو اپنے
لئے قرآن و حدیث اور عمل و عرفان کا دعویٰ ہے۔

اس جدید فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، علامہ ابن
تیمیہ اور علامہ ابن قیم اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ عقلاً و
نقلاً باطل ہے، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاف لکھتے ہیں کہ اس فرقے کو موصدین اور محدثین
سے کوئی نسبت نہیں یہ متعصب اور متشدد فرقہ ہے اور اس نواصلات فرقے کا دین سوائے فتنہ
فی الارض اور فساد کبیر کے کچھ نہیں

فيا للعجب ان يسمون انفسهم الموحدين المخلصين وغيرهم
بالمشركين وهم اشد الناس تعصبا وغلوا في الدين
فما هذا دين الا فتنه في الارض وفساد كبير (الحطہ)
پس حیرت ہے کہ یہ اپنا نام موحّد مخلصین رکھتے ہیں اور دوسروں کو مشرک کہتے ہیں
حالانکہ یہ خود تعصب میں اور غلو فی الدین میں سب سے سخت ہیں
یہ دین کیا ہے یہ تو ایک فتنہ ہے زمین پر اور بہت بڑا فساد ہے ۔

یہ فتنہ فی الارض وفساد کبیر کیا ہے؟ ایک طریقہ جو اس امت میں پہلی صدی سے چلا آرہا ہے
جس پر امت کے مفسرین و محدثین اور سب اکابرین چلتے رہے اسے گمراہی قرار دینا اور امت
مسلمہ کو ایک نئے فتنہ میں مبتلا کر کے اس تسلسل سے قطع کرنا، یہ فساد کبیر نہیں تو اور کیا ہے۔ ۹۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مقلدوں کے مسائل ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور
عجیب و غریب ملتے ہیں لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان کا مذہب اکثر مقامات پر شیعوں
سے جاملتا ہے، مولانا عبدالحق صاحب فرماتے ہیں ۔

۔ ان کا مذہب اکثر باتوں میں روافض (شیعہ) کے مذہب سے ملتا ہے (نتائج النقیض)
جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور غیر مقلدوں کے مذاہب میں
کوئی اشتراک نہیں، یہ حضرات حضرت امام احمد کے مقلد ہیں۔ اور یہ غیر مقلد۔ ان حضرات کا

مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب سے قریب ہے جبکہ غیر مقلدین روافض کے مذہب کے قریب ہیں، ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔

جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ صحابی کی بات کو حجۃ تسلیم کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، علامہ ابن عبدالبر مالکی (۵۴۶ھ) لکھتے ہیں،

جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم واظنه مال الى
ظاهر حديث اصحابي كالنجوم والله اعلم والى نحوه هذا
كان احمد بن حنبل يذهب (جامع بيان العلم جلد ۴ ص ۱۴۵)

(ترجمہ) امام ابو حنیفہؒ نے صحابہ کے لئے وہ درجہ مانا ہے جو دوسرے راویوں کے لئے نہیں آپ حدیث اصحابی کا نجوم کے ظاہر کی طرف مائل ہیں امام احمد کی بھی یہی رائے ہے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہی ہے کہ حدیث ضعیف کو اپنے قیاس و اجتہاد پر مقدم کرنا چاہئے، حضرت امام اعظم اور حضرت امام احمد کا اس باب میں مسلک ایک ہے، علامہ ابن قیمؒ (۵۱۱ھ) لکھتے ہیں۔

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة على القياس
والرائي قوله وقول احمد (اعلام الموقعين جلد ۲)
(ترجمہ) سو ضعیف حدیث اور آثار صحابہ کو قیاس اور رائے پر مقدم کرنا امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور یہی قول امام احمد کا ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ روپڑی صاحب بھی اعتراف کرتے ہیں کہ:
حنفية توضعف حديث كوسمى قياساً يرتفع ديتے ہیں (فتاویٰ المجدد جلد ۱ ص ۱۳)
اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ کا آپس میں قرعہ علمی رشتہ ہے اور ان کا مذہب آپس میں قریب ہے غیر مقلدین اور شیعہ مذہب کے قریب ہونے کی ایک مثال لیجئے۔

شیعہ کا مذہب ہے کہ حضرت علیؓ بدشخصین سے افضل و اعلیٰ تھے، صحابہ کرام ہمارے لئے حجت نہیں، حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں کرہی (رضی اللہ عنہا) غلط ہے شیعوں کی تمام

کتابوں میں اس کے دلائل و ثبوت موجود ہیں۔ بھجے غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا وحید الزماں (۱۳۸۱ھ کی حجاز) ذیل عبارت دیکھئے،

شیخین کو اکثر اہل سنت حضرت علی سے افضل کہتے ہیں اور مجھ کو اس امر پر بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی۔ نہ یہ مسئلہ کچھ اصول دین اور ارکان دین سے ہے۔ زیر دستی اس کو متکلمین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے (وحید اللغات مادہ عثم)

پھر یہ بھی دیکھئے!

حضرت علی اپنے تئیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے اور ہے بھی یہی (ہیثمیہ وغیرہ) حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کا مذہب دیکھئے!

ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت درفی اللہ عنہ سخت دلیری اور بے باکی ہے (ایضاً) غیر مقلد علماء نے مولانا وحید الزماں کی ان عبارات سے اختلاف نہیں کیا۔ نہ کہیں ان کے مذہب کی مخالفت میں ان کی آواز اٹھی ہے ان شواہد کی روشنی میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ردافض اور غیر مقلدین میں قدرے اشتراک ہے تو اسکے غلط ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

سعودی عرب کے علماء و مشائخ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر صیب حسن اور اور ان کی جماعت غیر مقلدین کی جماعت ہے۔ پھر یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں اشتراک کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم چند مثالوں کے ذریعہ یہ واضح کریں گے کہ سعودی عرب کا مسلک غیر مقلدوں کے مسلک بالکل عکس ہے اور انھیں غیر مقلد بتا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

مسئلہ تقلید میں اختلاف | سعودی عرب کے علماء اور مشائخ اصول دین میں مسلک اہل السنۃ والجماعۃ اور فروع (یعنی فقہی مسلک) میں حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ حرین کا مسلک بھی یہی ہے اور سعودی حکومت اور عدالتیں بھی فقہ حنبلی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ ان سب کے شیخ اور استاذ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں آپ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم امام احمد کے مقلد ہیں۔

و نحن ایضاً فی الفروع علی مذہب الامام احمد بن حنبل ولا ننکر علی من قلد
الائمة الاربعۃ دون غیرہم لعدم ضبط مذہب لہم (سیرۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ)

(ترجمہ) ہم فروعیات میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی کسی کی تقلید کرے ہم اس پر کوئی نکیر نہیں کرتے۔ آپت بھی فرماتے ہیں:

فَنَحْنُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ مُتَّبِعُونَ لِامْتِدَاعُونَ عَلٰی مَذْهَبِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ
 بن حنبلؒ (محمد بن عبد الوہاب للعلامة احمد بن عبد الغفور عطار طبع بیروت^{۱۵۵})
 الحمد للہ ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں، بدعتی نہیں۔
 شیخ محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے نے اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا
 اصول دین میں ہمارا مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے اور ہمارا طریقہ ائمہ سلف
 کا طریقہ ہے اور فروع میں ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور جو کوئی ائمہ اربعہ
 میں سے کسی کی تقلید کرے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے۔

(الہدیۃ السنیۃ ص ۳۹، ماخوذ از تقلید کی شرعی ضرورت ص ۷۴)

شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سوانح نگار کے الفاظ بھی درکھیے۔

و انھم الحنابلۃ متعصبون لمذھب الامام احمد فی فروعہ کسل
 اتباع المذاهب الثوری فھم لا یبدعون لا بالقول ولا بالکتابۃ ان
 الشیخ اتق بمذھب جدید ولا اخترع علماً غیر ما کان عند السلف (ترجمہ ص ۸)
 (ترجمہ) اور یہ سب حنبلی المذہب تھے امام احمد کے مذہب پر سختی سے کاربند تھے
 جیسا کہ دوسرے مذاہب کے پیرو اپنے اپنے امام کے طریقے پر کاربند ہیں بزانی اور
 تحریری انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کوئی نیا دین لائے اور انھوں
 نے کوئی نیا علم دریافت کیا جو پہلوں کے پاس نہ تھا۔
 اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے۔

واما حقیقۃ ہذہ الطائفۃ فانھا حنابلۃ المذاهب (ایضاً ص ۸)

(ترجمہ) اس گروہ کی حقیقت یہی ہے کہ یہ حنبلی مذہب پر چلنے والے ہیں۔

عرب علماء کی ان شہادتوں کے بعد غیر مقلدوں کے علماء کی شہادت بھی ملاحظہ فرمائیے، نو اب ص ۱۱۱ ص ۱۱۲

خاں بھوپالی لکھتے ہیں۔

مذہب محمد بن عبد الوہاب کا حنبلی تھا جب سے مسعود وغیرہ اور اس کے مددگار ملٹ گئے، پھر کسی نے آج تک اس ملک میں خروج نہیں کیا۔ (ترجمان وہابیہ ص ۸۶)
آپ یہ بھی لکھتے ہیں۔

سو مذہب نجدی مذکور کا حنبلی تھا اور اس نے بوہروں اور بدوؤں پر چڑھائی کی تھی اس مذہب (حنبلی مذہب) کی کتابیں ہندوستان میں رائج نہیں ہیں (ایضاً ص ۱۱۱)
غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں:

محمد بن عبد الوہاب نجد میں پیدا ہوا تھا جو مذہب حنبلی کا پیرو تھا، اہل حدیث کو اس سے مسئلہ تقلید میں اختلاف تھا اور اب بھی ہے محمد بن عبد الوہاب مقلد تھا اور اہل حدیث کے نزدیک تقلید جائز نہیں (فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۱۱۲)

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ حنبلی المذہب ہیں اور فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہیں، اور ائمہ کی تقلید کو حرام، گنہ اور شرک نہیں کہتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کھل کر دونوں کے درمیان اختلاف بیان کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف معمولی نوعیت کا ہے؟

نہیں، ہرگز نہیں۔ غیر مقلدوں کے نزدیک جس طرح امام ابو حنیفہؒ کی تقلید میں اخاف مجرم ہیں اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید کے جرم میں سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ بھی بہت بڑے گنہ گار ہیں۔

غیر مقلدین علماء نے تقلید اور مقلدین کے رد میں بہت سی کتابیں لکھیں ہیں، ان کے نزدیک خفی ہوں یا شافعی مالکی ہوں یا حنبلی تقلید کے جرم میں کس سزا کے مستحق ہیں اسے مندرجہ ذیل فتوؤں سے ملاحظہ فرمائیے۔

نواب صدیقی حسن خاں بھوپالی مشہور غیر مقلد پیشوا ہیں، آپ لکھتے ہیں۔

تحقیق یہ ہے کہ سارے جہاں کے مسلمان دو طرح پر ہیں ایک خالص اہل سنت والجماعت جن کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں دوسرے مقلد مذہب خاص وہ چار گروہ

ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، (ترجمان و ہابیہ ۵۲)

نواب صدیق حسن خاں مقلدوں کو اہل السنۃ والجماعۃ میں نہیں سمجھتے صرف غیر مقلدوں کو خیال کرتے ہیں اس سے سعودی عرب کے علماء مشائخ اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہو جاتے ہیں حالانکہ شیخ محمد عبدالوہاب اور دوسرے سعودی علماء کی تحریرات سے صاف عیاں ہے کہ یہ حضرات اہل السنۃ والجماعۃ میں سے ہیں۔

نواب صاحب نے حنبلی علماء کو اہل السنۃ سے خارج کیا تھا مگر مشہور غیر مقلد عالم مولانا ابوالعزیز عبدالقادر صاحب انھیں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور ان سے مناکحت ناجائز کہتے ہیں، آپ اپنی مشہور کتاب سیماۃ الجنان بنا کتبۃ اہل الایمان میں لکھتے ہیں۔

حق مذہب اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنی ہیں تو اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں اور ان سے خلط ملط میل جول دینی تعلقات نہ رکھیں یعنی باطل مذہب والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوں ان سے سلام نہ لیں ان سے مناکحت نہ کریں نہ ان کو اپنی ٹولیاں دیں اور نہ ان سے لیں، مہ آگے لکھتے ہیں :

مقلدین بلاشبہ گمراہ ہیں اور اہل حدیثوں جیسے مسلمان نہیں (۵۴)
یہ بھی لکھتے ہیں کہ :

مقلدین موجودہ دس دس دہوں سے گمراہ اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہیں جن سے مناکحت جائز نہیں ہے (۵۵)

غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا محمد جو ناگلاھی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔

سچا فرقہ اور ناجیہ اہل حدیث ہے باقی سب فی النار والسرہ ہیں، لہذا مناکحت فرقہ ناجیہ کی آپس میں ہونی چاہئے اہل بدعت سے نہ ہوتا کہ مخالفت لازم نہ آئے (۵۶)
کیا اس دور میں سعودی عرب کے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام نہیں آتے۔

غیر مقلدوں کے مشہور محدث اور مجتہد مولانا عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں۔
جو شخص تقلید شخصی کو شرعی حکم سمجھتا ہے اس کو امام نہیں بنانا چاہئے، تقلید شخصی کو شرعی

حکم سمجھنے کی وجہ سے وہ اہل بدعت میں شمار ہو سکتا ہے (فتاویٰ الہدیت جلد ۱ ص ۱۱۱)
ایک جگہ لکھتے ہیں۔

شرعاً وجوب تقلید شخصی کا قائل انتہاءاً ناجی ہو سکتا ہے نہ کہ ابتداءً کیونکہ وہ دین میں امر محدث کا قائل ہے جو بدعت ہے (ایضاً جلد ۱ ص ۱۱۱)

مولانا عبداللہ صاحب روپڑی کا مذکورہ فتویٰ کہ تقلید شخصی کو شرعی حکم سمجھنے والے کی اقتدار میں نماز جائز نہیں۔ انتہائی غلط فتویٰ ہے۔ اسی لئے بعض علماء غیر مقلدین ائمہ حرمین کی اقتدار میں نمازیں ادا نہیں کرتے ان کا موقف ہی یہ ہے کہ ائمہ حرمین تقلید شخصی کے قائل ہیں اور اسے شرعی حکم سمجھ کر ہی اس پر عمل پیرا ہیں اسلئے ان کی اقتدار میں نماز درست نہیں۔

ہم اس وقت تقلید شخصی کے شرعی حکم کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ بتلانا صرف یہ ہے کہ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید فعل حرام ہے اور مقلد ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ حنفی ہوں یا شافعی، علحدہ ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب ہوں یا شیخ عبداللہ بن سبیل۔ شیخ مذہبی ہوں یا شیخ۔

اب آپ ہی غور کریں کہ غیر مقلدوں اور سعودی عرب کے علماء و مشائخ (جو حنبلی ہیں اور مقلد ہیں) میں کوئی بھی اشتراک پایا جاتا ہے؟۔ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید جرم اور مقلد جھنمی ہے جبکہ سعودی علماء مقلد ہونے کا کھلا اقرار کرتے ہیں اور فقہ حنبلی کے سائے میں چلنا اپنی سعادت خیال کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور موجد عالم حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کا عقیدہ بھی مقلدین کی حمایت میں یہ ہے!

اعمال میں ان چار مذہبوں کی متابعت جو اہل اسلام میں رائج ہیں بہت عمدہ ہے لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایک شخص کے علم میں منحصر نہ جانتا چاہئے بلکہ آپ کا علم تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے۔ (صراط مستقیم ص ۹۷)

لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری ان سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ!

چار مذہب چوتھی صدی میں پیدا ہوئے ان سب سے پہلے اہل حدیث تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث مذہب پرانا ہے اور یہ نئے ہیں ان کو چاہئے کہ نئی بات چھوڑ کر اہل حدیث بن جائیں۔ (فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۳۵۲)

۱۰ دسمبر ۱۹۹۳ء

فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اختلاف | بریلوی علماء کا سعودی عرب کے ائمہ پر یہ الزام کہ وہ لوگ بھی غیر مقلدوں کی طرح لام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض قرار دیتے ہیں۔ اور جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نمازوں کو باطل اور ناقص کہتے ہیں۔ غلط الزام ہے۔

ہم پچھلی سطور میں یہ بات بار بار بیان کر چکے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء و مشائخ حنبلی المذہب ہیں۔ حضرت امام احمد کی فقہ پر چلتے ہیں۔ حضرت امام احمد اور آپ کے مقلدین ہرگز یہ نہیں کہتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ حضرت امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کیلئے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم مولانا مبارک پوری صاحب کی شہادت ملاحظہ فرمائیے۔
 امام مالک اور امام احمد تمام نمازوں میں مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءۃ کو واجب نہیں سمجھتے۔ (تحفۃ الاحوذی جلد ۱ صفحہ ۲۵۵)
 شیخ الحنا بلہ علامہ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ۔

امام احمد کے نزدیک نہ جہری نمازوں میں مقتدی پر قرات واجب ہے اور نہ سری نمازوں میں (تنوع العبادات ص ۸۶)

مقتدین ائمہ حنا بلہ میں سے علامہ شمس الدین ابن قدامہ (۶۸۲ھ) کا مسلک ملاحظہ فرمائیے!
 لا تجب لقراءة علی الماموم هذا قول اکثر اهل العلم (شرح مقتنہ جلد ۱ صفحہ ۱۷۱)
 (ترجمہ) مقتدی پر قراءۃ واجب نہیں ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔
 علامہ حافظ ابن القیمؒ (۷۵۰ھ) حنبلی مسلک کے جلیل القدر عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

فقراۃ الامام وسرتہ قراءۃ لمن خلفہ وسرتہ لہ (کتاب الروح ص ۳۱)
 (ترجمہ) امام کی قرات اور اس کا ستروہ مقتدیوں کی قرات اور مقتدیوں کا ستروہ ہے (یعنی مقتدیوں کو نہ قرات کی ضرورت ہے نہ ستروہ کی)

فقہ حنبلی کے تمام علماء اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسکی صراحت کر دی ہے کہ مقتدیوں کے لئے

سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری نہیں ہے۔ امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی حدیث لاصلوٰۃ لمن لم یقرأ بآم القرآن البتہ ہر نمازی کے لئے نہیں بلکہ اسکے لئے جو انفرادی طور پر نماز پڑھے۔ اور اس روایت سے قرأت فاتحہ خلف الامام کو واجب ٹھہرانا اور نہ پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ حافظ بن قدامہ حنبلیؒ نے المغنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تابعین عظام اور اکابرین اسلام کے حوالے سے صاف لکھا ہے کہ۔

ما قالوا الرجل وقراً امامه ولو يقرأ هو صلاته، باطله (المغنی جلد ۱ ص ۵۴)
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس نے امام کے پیچھے قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھا اور اسکے امام نے پڑھ لیا تو اسکی نماز باطل ہے۔

مستقرین ائمہ حنابلہ کی ان تصریحات کے بعد ضرورت نہیں کہ سعودی عرب کے مشائخ و علماء کا مسلک اور واضح کر دیا جائے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین حنابلہ بالخصوص سعودی عرب کے ممتاز محدث اور معہد امام الدعوة ریاض کے مشہور عالم شیخ عبدالعزیز الحمد السلمان کی تازہ تالیف الاسئله والاجوبۃ الفقہیہ سے سعودی عرب کے مشائخ و علماء کا مسلک واضح کر دیا جائے تاکہ ریوی طیار پھر کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ آپ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں،

لا تجب القراءة على المأموم لقوله تعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلوة ولما ورد عن ابی هريرة مرفوعاً انما جعل الامام ليؤتعب به فاذا كبر فكبر و اذا قرء فانصتوا رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد في رواية الاثرم ومسلم بن الحجاج وقال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقل له له قراءة رواه احمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدارقطني مرسلاً وعن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلوة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا فقال جبل نغوريا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاني اقول مالي ان انا راع القرآن قال فاستهوى الناس من القلّة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والنسائي

والتومذی وقال حدیث حسن و حدیث عبادة الصحيح معمول علی غیر الامام
و کذا الحدیث ابی هريرة وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً کل صلوة
لویضاً فیها باء القرآن فلهی خداج الاوراء الامام۔

(الاسئلة والاجبة الفقہیة جلد ۱، ۱۲۴ طبع ہفتہ دیاض)

اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ قرأت فاتحہ خلف الامام
کے مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی فقہ پر چلتے ہیں اور حنفی فقہ کے قریب ہیں، ان کے
نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت واجب نہیں ہے اور حضرت عباده بن صامت سے مروی
حدیث مقتدی کیلئے نہیں بلکہ منفرد کیلئے ہے، اور حضرت جابرؓ کی روایت میں الادوار الامام کے
الفاظ بتلا ہے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ کی قرأت واجب نہیں۔

سعودی عرب کے ائمہ کرام کے بارے میں یہ الزام کہ وہ مقتدی کیلئے سورہ فاتحہ کی قرأت
کو فرض قرار دیتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی نماز باطل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ہرگز صحیح نہیں ہے۔
البتہ غیر مقلدوں کے نزدیک مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور جو شخص امام کے
پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا
نثار اللہ امرتسری صاحبؒ کہتے ہیں۔

● اہل حدیث کا مذہب ہے کہ امام اور مقتدی دونوں پر قرأت فاتحہ فرض ہے۔

(اہل حدیث کا مذہب ص ۶۲)

● امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے بلکہ یہ بھی کہ جہری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھنا اسی طرح
ضروری ہے جیسا ستری میں (ایضاً ص ۶۴)

● یہی ہمارا مذہب ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے (ایضاً ص ۶۴)

● فاتحہ ہر نمازی پر خواہ امام ہو یا منفرد یا مقتدی فرض ہوگی (خیر الکلام ص ۵۱۲)

نیز مقلدوں کے علماء کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔

"جو شخص امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، کا سہم ہے
بے کار ہے اور باطل ہے (فصل الخطاب فی قرأۃ فاتحہ الکتاب ۱۔ مطبوعہ کتب خانہ المحدث کراچی)

ایک غیر مقلد عالم کا مضمون ”تنظیم اہل حدیث“ میں شائع ہوا جس میں موصوف نے فتویٰ دیا تھا کہ :- ”مدرک رکوع سے فاتحہ مفقود ہوتی ہے لہذا اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں وہ بے نماز ہے، بے نماز کافر ہے اور وہ مغلہ فی النار ہے۔“

داتام رکوع فی ادراک رکوع مایطع کردہ منیر رسالہ صحیفہ اہل حدیث (یعنی اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ جاملے تو غیر مقلدوں کے نزدیک اس کی وہ رکعت صحیح نہیں ہوتی، اس رکعت کا اعادہ ضروری ہے، فتاویٰ ثنائیہ میں ہے۔
”راج یہ ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں کیونکہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے“ (فتاویٰ ثنائیہ ص ۱۷۹) ایک اور سوال کے جواب میں لکھا ہے:

مدرک کی رکعت نہیں ہوتی اسلئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے (ایضاً ص ۵۳)
اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدوں کے نزدیک مدرک رکوع کی رکعت صحیح نہیں اسکو اعادہ لازم ہے جبکہ حضرت امام احمد کے مذہب میں جس شخص نے امام کیساتھ رکوع پالیا اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں، علامہ شوکانی نے بھی اپنے فتاویٰ الفتح الربانی میں جمہور کے مذہب کو ترجیح دی ہے کہ رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہ حضرات رکوع سے رکعت پانے کی ہرگز تصریح نہ کرتے، جنہی مسلک کے مشہور عالم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

”جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس کی وہ رکعت ہو گئی (منہاج السنۃ ج ۵)
موجودہ دور کے جنہی عالم اور سعودی عرب کے ممتاز مدرس شیخ عبد العزیز الحمد السلمان اس سوال کے جواب میں کہ ”الذی تدرك به الركعة“ (کہ وہ کیا عمل ہے جس سے رکعت مل جاتی ہے) لکھتے ہیں:-

تدرك بادراك الركوع مع الامام لحدیث ابی ہریرۃ و تقدّم قبل
هذا السؤال وعن ابی بکرۃ انه انتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وهو راكع قبل ان یصل الی الصف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

زَادَ لَكَ اللَّهُ حُرْمًا وَلَا تَعُدْ (رواہ البخاری) وتجزی تکبیرۃ الاحرام عن تکبیرۃ
الركوع لفعل زید بن ثابت وابن عمر ولا یعرف لهما مخالف من الصحابة.

(الاسئلة والاجوبة الفقہیة، جلد ۱۷، طبع ہفتم دہاض)

(ترجمہ) امام کے ساتھ رکوع پانے والا رکعت پالیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں اسکی دلیل موجود ہے، اور حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صرف رکوع پایا پانچ انھوں نے قبل اس کے کہ صف تک پہنچے رکوع کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری حرص کو بڑھائے ایسا پھر نہ کرنا (رواہ البخاری) اور تکبیر تحریرہ رکوع کی تکبیر کو کافی کر دیتی ہے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل اس پر مشابہ ہے، اور صحابہ کرام سے اس کے خلاف ثابت نہیں۔

سومنی فقہ میں قرآن فاتحہ خلف الامام واجب نہیں، اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوجانے والے کی نماز صحیح ہوجاتی ہے اس کا اعادہ ضروری نہیں، سعودی عرب کے علماء و مشائخ کا بھی یہی مسلک ہے، جبکہ غیر مقلدوں کے نزدیک قرآن فاتحہ خلف الامام فرض ہے، نہ پڑھے تو نماز باطل ہوجاتی ہے، اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے کو رکعت کا اعادہ بھی لازمی اس سے اندازہ فرمایا لیجئے کہ سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ اور غیر مقلدوں کے مسائل میں فرق ہے یا نہیں؟ جب دونوں فریق ایک دوسرے سے مسائل مشہورہ میں ٹکراتے نظر آتے ہیں، تو پھر ان دونوں کو ایک سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے،

بریلوی علماء کا یہ سمجھنا کہ سعودی عرب کے علماء و مشائخ بھی غیر مقلد ہیں ہرگز صحیح نہیں۔

طلاق کے مسئلہ میں اختلاف | بریلوی علماء کا سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ تین طلاق کو ایک قرار دے کر

اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں، ایک غلط الزام ہے، بریلوی علماء نے ڈاکٹر مصیب حسن کے روزنامہ جنگ لندن میں شائع شدہ مضمون سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ہی نظریہ ائمہ حرمین اور علماء حرمین کا ہے، صحیح نہیں، سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کا طلاق کے مسئلے میں وہی موقف ہے جو جمہور امت کا ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ

اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے طلاق کے مسئلے میں جو موقف اختیار کیا ہے، سعودی عرب کے مشائخ نے بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جبکہ غیر مقلدوں کا موقف اس معاملے میں بالکل عکس ہے، اور اجماع امت کی صریح مخالفت ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین قرار دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے حضرت صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے اس موقف سے انحراف نہیں کیا۔ البتہ روافض نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ تین طلاقیں کو ایک قرار دیتے ہیں (سعودی عرب کے ائمہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے مقلد ہیں، حضرت امام احمدؒ کا موقف اس باب میں کیا ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیے

من طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل

له ابداً حتى تنكح زوجاً غيره (کتاب الصلوة ص ۷۷)

جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی کلمہ میں تین طلاقیں دیدیں تو بے شک اس نے جہالت کا کام کیا مگر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے لئے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، (یعنی بغیر حلالہ کے وہ اس کیلئے جائز نہ ہوگی)

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ دیگر تمام ائمہ کرام کا ہے، اور حضرت امام احمد کے مقلدین حنبلی فقہاء اور ائمہ بھی اسی موقف پر ہیں، البتہ حضرت علامہ ابن تیمیہؒ نے اس مسئلے میں اپنے امام سے اختلاف کیا لیکن حنبلی فقہ کے ممتاز علماء نے آپ کے موقف کو غلط کہا اور اسے آپ کے تفردات میں شامل کیا ہے، غیر مقلدوں کے مشہور رہنما نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے اتحاف النبلاء میں علامہ ابن تیمیہؒ کے متفردات میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو بھی شامل کیا ہے (دیکھئے فتاویٰ ثنائیہ جلد ۲ ص ۲۱۹)

اور نواب صاحب التاج المسکون میں لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبیؒ باوجودیکہ علامہ ابن تیمیہؒ کے شاگرد اور معتقد تھے مگر طلاق کے مسئلے میں علامہ ابن تیمیہؒ کے سخت مخالف تھے (دیکھئے ص ۸۷) اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے طلاق کے مسئلے میں حنبلی فقہ کے موقف سے

انحراف کیا تھا، لیکن کسی نے بھی آپ کے موقف کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی تائید کی بلکہ حنبلی فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تصریح کر دی کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہیں، ایک نہیں، اس لئے کہ صحابہ کرام، جمہور تابعین، ائمہ مذاہب اربعہ اور حضرات اہل بیت سب کا یہی مذہب ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ خود مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق صاحب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ

ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے (دیکھئے عون المعبود ص ۲۲۹)
ہم اس وقت طلاق ثلاثہ کے موضوع پر بحث نہیں کر رہے ہیں، بتلانا یہ ہے کہ حضرت احمدؓ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہیں، ایک نہیں، متقدمین ائمہ خاں کی تصریح بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ (۵۶۲۰) لکھتے ہیں۔

وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح
زوجا غيره ولا فرق بين قبل لدخول وبعده وروى ذلك عن ابن عباس
وابن هريرة وابن عمرو وعبد الله بن عمرو وابن مسعود والنس و هو
قول اكثر اهل العلم من التابعين والائمة بعد هم (الغنى لابن قدامہ ص ۱۰۱)
(ترجمہ) اگر کسی نے کلمہ واحدہ میں تین طلاق دی تو تین ہی واقع ہوں گی اور اس کی بیوی اس پر
حرام ہو جائے گی جب تک کہیں اور نکاح نہ کرے (اس کے لئے حلال نہ ہوگی) اور اس میں مدخل نہ ہو
اور غیر مدخل بہاد دونوں میں فرق نہیں، اور یہ فتویٰ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت
ابن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت انسؓ سے منقول ہے اور
یہی اہل علم تابعین کی اکثریت کا فیصلہ ہے اور یہی ان کے بعد کے اماموں کا فیصلہ ہے۔
آپ ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

ان الرجل اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا فهي ثلاث وان نوى
واحدة لا نعلم فيه خلافا لان اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض
انصرح لانها اضعف من اللفظ ولذا لا نحمل بمجردھا والصريح
قوي يحل بمجردھا من غير نية خلافا ليعارض القوي بالضعيف كما لا يعارض

النص بالقياس (ایضاً جلد ۳، ص ۳۶)

کسی شخص نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تین دفعہ تو وہ تین دفعہ ہی واقع ہوگی، اگرچہ اس نے ایک کی نیت کی ہو، ہم اس میں سلف میں کوئی اختلاف نہیں پاتے، کیونکہ یہ لفظ تین ہونے میں مرجع ہے اور نیت مرجع بات سے معارضہ نہیں کر سکتی، کیونکہ نیت لفظ کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لئے صرف نیت پر عمل نہیں کیا جاتا اور مرجع چیز قوی ہے وہ مجرد بھی ہو تو اس پر بغیر نیت کے عمل کیا جاسکتا ہے، پس اس قوی کا ضعیف سے معارضہ نہ کیا جائے جیسا کہ نص کا قیاس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا۔

حنبلی فقہ کا ایک اور مفتی بہ قول ملاحظہ فرمائیے

وان كانت مدخولاً بها وقع بها جميع ما وقع (العدة بشرح العدة من كتاب طبع مکتبہ بیاضی) ترجمہ، اگر وہ عورت مدخول بہا ہو تو اس پر تمام طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

علامہ ابن قیمیہ کے مجدد ابو البرکات محمد والدین عبدالسلام الحنبلی، مفتی الاخبار میں باب ما جاز فی طلاق البتہ وجمع الثلاث وتفریقہا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار نقل کرتے ہوئے صاف لکھتے ہیں :

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلية الواحدة (مفتی الاخبار)

یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک کلمہ سے دی گئی تین طلاق کے واقع ہونے پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔

حالم اسلام کے مشہور فاضل السید السابق لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیک مجلس تین طلاقیں دیدیں تو گو کہ طلاق بدعت ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے لیکن تینوں واقع ہو گئی

”وذهب جمهور العلماء الى انه يقع“ (فقہ السنۃ جلد ۲، ص ۲۶۶ و ۲۶۷، مطبعہ مصر)

عرب کے ایک اور عالم شیخ احمد صیسی ماثور لکھتے ہیں :

لو قال شخص لزوجته انت طالق ثلاثا وقع الثلاث ولو قال انت طالق و

فوی اثنتين او ثلاثا وقع ما نوى لحديث ركانة في تحلیف النبی صلی اللہ علیہ

وسلم له آله ما روت الواحدة؟ فلو كانت الثلاث واحدة لما كان

للتحلیف فائدة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من التابعين وكثير من المجتہدین وأئمة المذاهب الأربعة۔

(الفقه المیسر فی العبادات والمعاملات جلد ۲، مکتبہ طبع مصر)

حافظ ابن رجب حلیؒ کہتے ہیں

اعلم انه لم یثبت عن احد من المجتہدین ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المجتہد بقولهم فی الفتاوی فی الحلال والحرام مثنی صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول بحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد (سیر الحاشیاء الی علم الطلاق الثلاث مکتبہ)

جان لو کہ صحابہ کرام تابعین عظام اور ان ائمہ سلف سے جن کا طلال و حرام کے معاملے میں فتویٰ معتبر و معتمد سمجھا جاتا ہے کسی سے مرتع طور پر ثابت نہیں کہ تین طلاق مدخولہ کے باب میں بھی ایک سبھی گنتی ہو جبکہ ایک لفظ سے دی جائے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کے صاحبزادے شیخ عبد اللہؒ نے طلاق کے مسئلے میں اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا۔

ہمارے نزدیک شیخ الاسلام ابن القیم اور ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل حق اہل السنۃ کے امام و پیشوا ہیں اور ان دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں لیکن ہر مسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلد اور پیرو نہیں ہیں اور متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف معلوم و معروف ہے منجملہ ان کے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا مسئلہ ہے اس میں ہم ائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک کا اتباع کرتے ہیں۔ (انہدۃ السنۃ)

عالم اسلام کے مشہور عالم فقیلۃ الشیخ محمد الامین الشنفیطی طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر اکابرین امت کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وعلى هذا القول اى اعتبارا ثلاثا اجل المجتہدین واكثر العلماء منهم الائمة الاربعة اه وقد استدلل لهذا المذهب بالكتاب والسنة

والاجماع والاکثار والقياس (انواء البیان ۱/ ۱۰۶)

(ترجمہ) اور یہ قول (یعنی تین طلاق کو تین قرار دینا) جمہور صحابہ اور اکثر علماء جن میں ائمہ اربعہ بھی ہیں سب کا قول ہے۔ اور اس مذہب پر کتاب و سنت، اجماع آثار اور قیاس سے استدلال کیا گیا ہے۔

خود سعودی حکومت اور سعودی عرب کے ممتاز علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں، حکومت سعودیہ نے علماء حرمین اور ملک کے دوسرے مشہور علماء پر جو تحقیقاتی مجلس قائم کر رکھی ہے جس کا فیصلہ تمام ملکی عدالتوں میں نافذ رہتا ہے، اس تحقیقاتی مجلس کے سامنے "طلاق ثلاثہ" کا مسئلہ پیش ہوا، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ تفسیر و شروح احادیث کے مضبوط دلائل اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ فیصلہ دیا کہ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں۔

وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها
ومناقشة ما على محل قول من إيلاء توصل المجلس بأكثرية إلى اختيار
القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد مثلاً :-

(حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في منور الكتاب والسنة طلال باض ۱۳۹۷ھ)

اس مسئلہ طلاق کے مذاکرہ اور ایک دوسرے سے آراء لینے کے بعد اور وہ اقوال جو اس سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تحقیق و تفتیش اور ہر قول پر جو اعتراضات اٹھے اسکے پورے مناقشے کے بعد مجلس کی اکثریت اس قول کو اختیار کرتی ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق دی جائے تو وہ تین ہی واقع ہوں گی (ایک نہیں)

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں سعودی عرب کے علماء و مشائخ کا مسلک واضح طور پر سامنے آجاتا ہے کہ یہ حضرات طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اسی موقف پر ہیں جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور تابعین ائمہ مجتہدین (ائمہ اربعہ) اور ان کے ہم عصر جبال العلم ائمہ کرام سب متفق ہوئے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور غیر مقلدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ غیر مقلد علماء کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہے، تین نہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں۔

”ایک جہ میں تین طلاق دینے سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے“

(فتاویٰ نذیریہ جلد ۲ ص ۱۷۹)

اس فتویٰ پر غیر مقلدوں کے شیخ اکل مولانا نذیر حسین صاحب اور مولانا محمد شمس الحق صاحب کے دستخط بھی ہیں۔ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ یہ ہے :

”ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں، ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہیں۔ (فتاویٰ ثنائیہ ص ۲۱۵)

آپ یہ بھی لکھتے ہیں :

المجہد کا مذہب ہے کہ ایک دفعہ کی تین طلاقیں دینے سے جیسا کہ آجکل دستور ہے

ایک ہی طلاق ہوتی ہے معنی عورت مطلقہ خاوند پر حرام نہیں ہوتی بلکہ اگر رجوع کرے

تو کر سکتا ہے (اہل حدیث کا مذہب ص ۱۵)

مولانا عبداللہ روپڑی صاحب اسے تسلیم نہیں کرتے کہ سب المجہد کا مذہب ہے آپ فرماتے

ہیں کہ یہ بعض اہل حدیث کا مذہب ہے سب کا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا موقف یہ نہ

تھا آپ جمہور اہل حدیث کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے نہ کہ بعض کے ساتھ آپ لکھتے ہیں :

”اگر تین کی تعداد ایک مجلس میں یا متفرق طور پر پوری ہوگئی تو ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ عورت

حرام ہو چکی ہے جب تک دوسری جگہ نکاح نہ ہو کہ دوسرا خاوند ہم بستری نہ کر لے پہلے کے لئے حلال نہیں

ہاں بعض اہل حدیث اس طرف گئے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں اکٹھی دے تو یہ ایک ہی

طلاق ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث جلد ۲ ص ۲۱۵)

غیر مقلدوں کے مشہور عالم مولانا عبدالغفار حسن کے بیٹے مولانا مہیب حسن نے روزنامہ جنگ

لندن کی اشاعت میں طلاق ثلاثہ کے تین ہونے کی تردید میں تفصیلی مضمون لکھا جس میں صرف یہ کہ

ائمہ اربعہ اور اجماع امت کی مخالفت کی ہے بلکہ سیدنا حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کو بھی طنز و تشنیع کا نشانہ

بنایا، اور لکھا کہ صحابہ کرام حضرت عمرؓ کی حکومت کی وجہ سے یہ فیصلہ دیتے تھے، ورنہ قرآن و حدیث

کی رو سے یہ فیصلہ غلط تھا۔

سو یہ بعض المجہد وہ ہیں جو مسئلہ طلاق میں شیعہ کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے

علماء و مشائخ ہرگز شیعہ نہیں وہ اہل السنۃ والجماعت ہیں۔ (جاری)

حضرت سید میر علی ہمدانی اور شیعیت

اسلام مخالف تحریکات میں سے تحریک رفض و سبائیت سب سے زیادہ منظم ہر بوط اور طاقتور ہے اور خطرناک بھی، اس نے مسلم سماج کے مختلف شعبہائے زندگی پر زبردست اثرات چھوڑے ہیں تاریخ اور تصوف پر اس کی زد دیگر شعبوں سے زیادہ پڑی ہے جس کے اثرات و نتائج بہت ہی دور رس اور مضرب آمد ہوئے ہیں میدان تصوف میں اپنے مزاج کے لحاظ سے سبائیت و شیعیت کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں سب سے زیادہ کامیابی ملی، وجہ اس کی یہ تھی کہ تاریخ و تصوف میں علم حدیث کی طرح ناقدین رجال فن کی سخت پہرہ داری اور جانچ پڑتال کا اہتمام نہیں تھا، اس لئے اسے مختلف راستوں سے اس میں گھس بیٹھ کرنے کا باآسانی سنہری موقع مل گیا، اس دعویٰ کے بہت سے دلائل و شواہد کتب تصوف سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

اس کے باوجود حضرات صوفیہ کرام کو زمرہ شیعہ میں شمار کرنا خلاف واقعہ اور ضافی عدل و انصاف ہوگا، شیعہ سبائی افکار و خیالات سے جزئی طور پر متاثر ہونا الگ بات ہے اور شیعہ ہونا جدا، لیکن کچھ لوگ اس واضح حقیقت سے صرف نظر اور ان دیکھی کر جاتے ہیں ابھی حال ہی میں خدا بخش لاہوری پلٹنے نے برصغیر میں تصوف کے نام سے تصوف سے متعلق غیر مطبوعہ تحریروں کے تعلق سے ۴۰، صفحہ کا ایک مجموعہ مقالات شائع کیا ہے اس کے صفحہ ۱۲۰ پر جناب پروفیسر حکیم سید کمال الدین چشتی ہمدانی کا ۷ صفحہ مقالہ اشاعت پذیر ہوا ہے جس میں انھوں نے تصوف کے تعلق سے بہت سی من گھڑت اور انتہائی کمزور باتوں کو شیعہ نقطہ نظر سے پیش کیا ہے، اور بتایا ہے کہ شیعہ علماء کو اپنے خصوصی افکار و نظریات کی اشاعت و ترویج کے لئے کیوں تصوف کا سہارا لینا پڑا، اور سب سے اہم ایک بات یہ ہے کہ مقالہ نگار نے اہل سنت کے جن مسلمہ ائمہ و رجاء اور نامور ہستیوں کو زمرہ شیعہ میں

شمار کیلئے ان میں مشہور داعی اور صوفی با صفا سید امیر کبیر علی ہمدانی علیہ الرحمۃ والرضوان بھی ہیں یہ دہی نامشہور ہے جو عہد جہانگیری کے مشہور شیعہ عالم جناب قاضی سید نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں مامی میں کی تھی اور مامی قریب میں جناب ڈاکٹر محمد معین الدین مؤلف اعیان الشیعہ اور ڈاکٹر رضا مؤلف تاریخ ادبیات ایران نے کی ہے سید میر علی ہمدانی کی تحریروں میں بلاشبہ کہیں کہیں شیعہ فکر و فضا کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ کوئی ان ہی کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہے بلکہ دیگر صوفیاء نے تحریروں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے علاوہ ازیں رفض و سبائیت کی زرخیز سر زمین عراق کا خطہ ہمدان جس کی ہوائی میں شیعیت شامل ہو گئی تھی اس ماحول و فضا میں ہمدان چڑھنے والا آگے اگر شیعہ افکار سے کسی حد تک متاثر ہو جائے تو کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اور حضرات صوفیاء کو ہر اچھے برے آدمی سے جو حسن ظن ہوتا ہے اس کی موجودگی میں تو یہ بات اور بھی قرین قیاس ہو جاتی ہے۔ سیدنا شیخ الاسلام حضرت مدنی اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں ”بے چارے صوفیاء جن پر حسن ظن کا علم ہوتا ہے بھلا ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی کہاں فرصت اور نہ انہیں اس کی عادت ہے، بس جو سن لیا دیکھ لیا اسے باور کر لیا“ مکتوبات شیخ الاسلام جلد اول ص ۳۰۷۔ لہذا ان کے کسی مبہم قول سے کسی ثبوت طلب مدعی پر استدلال معتبر نہیں ہوگا۔ اس لئے شاہ ہمدانی کے یہ

گر مہر علی دال بتولت نبود امید شفاعت رسولت نبود

گر طاقت حق جملہ آری بجاں بی مہر علی، بیج قبولت نبود

یا

بر سید عریزی کہ علانی نہ کجائی گفتم بولایت علی کر ہمدانم۔

جیسے اشعار سے ان کی شیعیت پر بھی استدلال صحیح نہیں ہوگا ایسے حضرت ہمدانی نے اپنی کتب میں تقریباً روضۃ الفردوس اور اربعین امیر یہ میں آنحضرت حضرت علیؑ فاطمہ الزہراؑ سیدنا حسنؑ و حسینؑ کے متعلق سے جن جذبات و خیالات اور اہلانہ تعلقات و عقیدت کا اظہار کیا ہے اس کی بنیاد پر صوفیہ امامیہ اور بزرگان شیعہ میں شمار کرنا کچھ زیادہ مضبوط بات نہ ہوگی کیونکہ اہل سنت کے نزدیک تمام حضرات صحابہ کرام سمیت خلیفہ راشد سیدنا حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ الزہرہؑ حسنؑ و حسینؑ سے محبت و عقیدت رکھنا جزو ایمان ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض صوفی کرام کے یہاں اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت

میں مطلوبہ احتیاط کی بجائے غلو کی کار فرمائی نظر آتی ہے یہی بات حضرت ہمدانی کے سلسلے میں بھی کہی جاسکتی ہے وہ سلسلہ کبرویہ سے تعلق رکھتے تھے جس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ توجہ و غور ہے کہ سید امیر کبیر علی ہمدانی سے قربت رکھنے والے حضرات اور سوانح نگاران کو شافعی المسلک بتاتے ہیں چنانچہ حضرت ہمدانی کے مرید جعفر بن خشی و قنطران ہیں۔

موصوف پہلے حنفی تھے۔ لیکن بعد میں شافعی ہو گئے لیکن اپنے کسی مرید کے حنفی رہنے پر ان کو اعتراض نہ تھا اور نہ انہوں نے کشمیر میں حنفی قانون کی مخالفت کی، سید میر علی ہمدانی کی مصنفہ سیدہ اشرف نے بھی جو حوالے دے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہمدانی اہل سنت میں سے تھے کچھ دیگر تحریروں سے بھی ان کا شافعی المسلک ہونا ثابت ہوتا ہے، ڈاکٹر غلام محی الدین نے انہیں مسلک حنبلی بتایا ہے ایضاً اور کتاب التہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین کے مصنف نے شاہ ہمدانی کو اہل سنت و الجماعت کے بزرگوں میں شمار کیا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت شاہ ہمدانی کے شافعی المسلک اور اہل سنت میں سے ہونے کا ایک ثبوت ان کے متبعین کا کشمیر میں شافعی المسلک ہونا ہے تاریخ کشمیر پر لکھی گئی کتابوں میں ان کے پیروکاروں کو شافعی مسلک اور اہل سنت ہی تحریر کیا گیا ہے کشمیر میں شیعیت کو فروغ سید ہمدانی کی آمد کے دو سو سال بعد ہوا ہے ان کی آمد کشمیر پر سلطان شہاب الدین آٹھویں صدی ہجری مطابق چودھویں صدی عیسوی میں ہوئی، اس لحاظ سے زمانہ آمد سے متعلق کشمیر میں شیعہ اثرات ملنے چاہیے لیکن دو سو سال تک یعنی آٹھویں نویں صدی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے البتہ دسویں ہجری کے آخر و وسط سے تاریخ کشمیر میں شیعوں کا ذکر آنا شروع ہوتا ہے۔

نیز جناب حکیم پروفیسر کمال الدین حسین صاحب ہمدانی نے جس کتاب کا تعارف کرا پا ہے

علاء کشمیر سلطانین کے عہد میں، ص ۸۱۔ بحوالہ مناقب الجواہر، ورق ۳۰ ب، فتوحات کبرویہ، ورق ۱۴۰ ب، سید میر علی ہمدانی ص ۱۶۳، مطبوعہ گلشن پبلیکیشنز سرینگر۔ ۱۰ نگارستان فارس ص ۲۶، فرہنگ ایران ص ۴۰، ۶۵، ۷۵ دیکھئے کتاب کا ص ۱۰۵، ۱۰۶۔ تذکرہ شعرا کشمیر از سید محمد الدین راشدی، مقدمہ ذفرۃ الملوک اردو، اقبال کے ممدوح صوفیاء، پاکستان میں فارسی ادب ج ۱ اول از ڈاکٹر ظہور الدین احمد، سید میر علی ہمدانی وغیرہ

اس سے بھی حضرت ہمدانی کا شافعی مسلک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً کتاب میں طریقہ وضو اور ادائے نماز کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ مذہب شافعی کے موافق ہے آپ وضو کرتے وقت گردن اور کان کا مسح کیا کرتے تھے اور پاؤں آخر میں دھویا کرتے تھے حالانکہ پیر شیعہ مذہب میں آخر میں دھوئے جلتے ہیں یا مسح کرتے ہیں اس تعلق سے ایک اہم قابل توجہ بات یہ تھی کہ حضرت سید میر علی ہمدانی کی مطبوعہ غیر مطبوعہ تحریروں کے مطالعے سے بھی ان کا اہل سنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً ان کی سب سے معتبر اور مشہور مطبوعہ فارسی کتاب ذخیرۃ الملوک ہے جو ان کی سب سے مفصل اور مبسوط تصنیف ہے اور اس کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ اردو، لاطینی، ترکی، فرانسیسی وغیرہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور عام طور پر دستیاب ہے یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے ان میں حضرت ہمدانی نے جن اسلامی احکام و تعلیمات اور امور کو بیان فرمایا ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں۔

اس کے علاوہ ذخیرۃ الملوک میں دو اور بات بھی ہیں جو سنت و شیعہ کے متعلق سے بہت ہی اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں، وہ یہ کہ حضرت شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب تشیع کے علی الرغم مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق و موافق تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انصار و مہاجرین کو واجب الاحترام و الاتباع اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلق بتایا ہے، خصوصاً حضرت علیؓ سمیت حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنیؓ کو صحابہ کرام بعد از نبی بہترین خلق اند و بہترین ایشاں چوں کہ ابوبکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیؓ جمیع المہاجرین و الانصار و التابعین الابرار رضوان اللہ علیہم اپنے دوسرے رسالہ خواطریہ میں ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں رسالہ ”ذکر یہ“ میں حضرات صحابہ کرام کو آسان طریقت کے چمکتے ستارے کہا ہے۔

حتیٰ کہ جو تھے باب میں تعلیم کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دینی امور کی تعلیم اہل سنت والجماعت کے قواعد کے مطابق کرے، دوسری بات یہ ہے کہ شاہ ہمدانی نے کتابوں کے دسوں ابواب میں ان حضرات صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہیں جو اہل تشیع کے نزدیک غائب

ترغاصب، منافق، مرتد، نعوذ باللہ، ہیں ان میں خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ سیدنا حضرت عمرؓ سیدنا حضرت عائشہؓ حضرت عثمانؓ حضرت عیینہ بن الجراحؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسماء گرامی لئے جاسکتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر بات کے تحت سیدنا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے مذکورہ حضرات صحابہ اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ کرام سے نسبتاً مقابلہ بہت ہی کم روایات نقل کی ہیں، کتاب کے باب الایمان کا آغاز ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کیا ہے جسے حدیث جبریلؑ کہا جاتا ہے اس باب میں آگے چل کر حضرت عمرؓ کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے کہ میرے مولیٰ کیا اچھا ہوتا کہ عمرؓ گھاس کا تنکا ہوتا، بھلا دوزخ کے عذاب سے بچ تو جاتا، یا کسی چوپایہ کی خوراک ہی بن جاتا، نکوۃ کے باب میں لکھا ہے حضرت عمرؓ ام سلمہؓ اور عائشہؓ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب مستحق دعا دیتا تھا تو آپؐ مستحق کو قبول کرنے کی خاطر دعا دیتے تھے اور مستحق کے ممنون اور مشکور ہوتے تھے۔

باب سوم کے بیان اخلاق میں مہر زیادہ نہ باندھنے والی حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی ہے آگے چل کر سیدنا حضرت عمرؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت حذیفہ سلمان اور ابوذرؓ سے اپنے عیوب پوچھتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میرے عیوب کو میرے روبرو ہدیہ کے طور پر لائے، جو تھے باب کے بیان نکاح میں بھی ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔

ان مذکورہ روایات کے علاوہ کتاب میں متعدد روایات و واقعات نقل کئے ہیں، چوں کہ کتاب کا آغاز ہی روایت عمرؓ سے کیا تھا اس لئے نمونہ ان سے لی گئی چند روایتیں نقل کر دیں ورنہ ہمیں پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ذکر کرنا چاہئے تھا اب چند روایات بطور نمونہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور ان کی صاحبزادی زوجہ رسولؐ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہؓ کے تعلق سے ملاحظہ ہوں۔

حضرت سید میر علی ہمدانیؒ ذخیرۃ الملوک کے باب الزکاۃ میں حضرت ابوبکرؓ کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر سارا مال و متاع قدم و سوگ میں لا کر ڈال دیا تھا اس پر آپؓ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں کے مراتب کا فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہاری باتوں میں پایا جاتا ہے یعنی تمہارا مرتبہ ابوبکرؓ سے نصف ہے باب حسن و اخلاق میں ان کے متعلق سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی نے حضرت ابوبکرؓ کو برا بھلا کہا تو آپؓ نے صرف یہی فرمایا کہ میرے عیب تجھ سے بہت چھپے ہوئے ہیں نیز مثالی حکومت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیقؓ کو صحابہ کرامؓ نے تخت خلافت پر بٹھایا دوسرے ہی

دن کپڑے کے چند ٹکڑے بازار فروخت کرنے کیلئے گئے اس سے پہلے بھی کپڑے بیچا کرتے تھے۔

اد جہاں تک سیدنا حضرت عائشہؓ سے روایت کا تعلق ہے کتاب کا شاید ہی کوئی باب ہو جس میں ان سے مروی حدیث نقل نہ کی ہو کتاب کا بیشتر حصہ حضرت عائشہؓ سمیت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور عیدہ بن الجراحؓ حضرت انسؓ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایات پر مشتمل ہے حتیٰ کہ عرب بن العاصؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے بھی کتاب میں روایات موجود ہیں۔

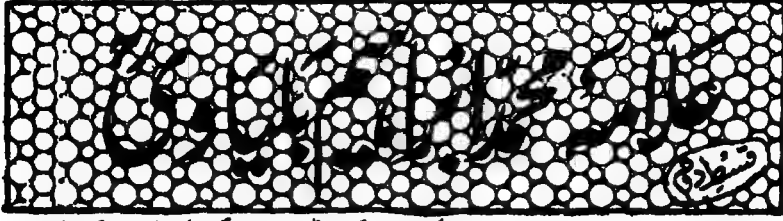
اس کے علاوہ سید میر علی ہمدانی کے اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کی ایک بین دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے ذخیرۃ الملوک میں سیدنا ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ، عمر بن عبدالعزیزؓ کے درحکومت کو عہدیں اور طرزِ حکمرانی کو مثالی قرار دیا ہے۔

مذکورہ مستند دستیاب کتاب کے علاوہ حضرت شاہ ہمدانی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے روضۃ الفردوس یہ رسالہ گرچہ مطبوعہ نہیں ہے تاہم پرنٹس میوزیم اور تاشقند کے کتب خانے میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہے اس رسالے میں بیس ابواب ہیں جو ایک ہزار نو سو اڑسٹھ احادیث پر مشتمل ہیں ان ابواب کے تحت جن حضرات صحابہ صحابیات سے حضرت شاہ ہمدانی نے دہانہ انداز میں روایات نقل کی ہیں وہ چند مع تفصیل روایات یہ ہیں۔

۱	سیدنا حضرت ابوبکرؓ سے ایک سو اڑسٹھ روایات	یسواں باب
۲	ام المومنین حضرت عائشہؓ سے اکیاون	تیسرا باب
۳	ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے تین سو اڑسٹھ	چوتھا باب
۴	حضرت عمر بن الخطابؓ سے بارہ	پانچواں باب
۵	حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پندرہ	ساتواں باب

ظاہر ہے کہ کوئی شیعہ مذکورہ حضرات صحابہ و صحابیات کا کوئی ذکر خیر نہیں کر سکتا ہے، مذہب شیعہ تو تبرکاً داعی ہے نہ کہ تعظیم و تکریم کا خود کمال الدین حسین صاحب نے جن علامہ علی کا نام بڑے احترام و استدلال کے ساتھ لیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں

۱۔ سید میر علی ہمدانی ص ۲۷۸-۲۷۹۔ مثلاً دیکھئے منہاج کرامہ جس کا خوب صورت مدلل و مکمل جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنۃ کی شکل میں دیا ہے۔

(از) محمد عثمانہ کاسمی، بگیا ٹوی، عرفی لیکچرر جامعہ ملیہ دہلی

مولانا عبد الرحیم | آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک طویل عرصہ تک علامہ کا خاندان اقتصاداً بحران اور معاشی تنگی کا شکار رہا ہے مگر اس ظاہری وادی بے سرو سامانی کے باوجود جو پورے تعلیمی ماحول کے سبب دولت علم کا گراں قدر سرمایہ اس کے مقدر کا حصہ رہا اور اس خاندان میں متعدد علماء پیدا ہوئے جن میں سے مولانا مظفر حسین اور مولانا عبد الجید کے اسماء گرامی آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔

حضرت العلامة کے والد محترم (مولانا عبد الرحیم صاحب بھی نہ صرف زیور علم سے آراستہ تھے بلکہ ایک جید اور نامور عالم تھے اور آپ جو پورے اس مشہور مرکز علوم کے تعلیم یافتہ تھے جس میں ملا محمود جو پوری (صاحب شمس بازندہ) جیسے نامور فاضل اور یگانہ روزگار عالم مدرس رہ چکے ہیں۔

گویا علامہ کی پیدائش سے قبل ہی گھر کا ماحول تعلیمی اور دامن پدری علم و فضل کا گہوارہ تھا اور فضا اس شخصیت کے بالکل نمایاں نشان تھی مستقبل میں جس کا مرکز علوم، آفتاب ہدایت اور استاذ العلماء ہونا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔

۱۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے چند بیٹوں میں سے ایک کا نام ظفر خاں اور دوسرے کا فقر الدین جو نا تھا پہلے کے نام پر غیاث الدین نے ظفر آباد اور دوسرے کے نام پر بعد میں فیروز شاہ تغلق نے جو پور آباد کیا یہ آبادی ۱۷۷۵ء سے قبل ہوئی (حیات شبلی ص ۱۰) جو پور کو مرکز علم اور علمی حیثیت و شہرت دینے کا سہرا قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے سر جاتا ہے اپنے یہاں قیام فرما کر اسے اپنے فیوض و برکات کا مرکز بنایا (رحمۃ اللہ علیہ) لکھنؤ جو عرصہ تک علم اور علماء کا مرکز رہا ہے وہ بھی دراصل جو پور کے علمی فیضان کا رہین منت ہے کہ یہاں تک تعلیم یافتہ حضرات ہمارے دہاں (لکھنؤ) قیام فرما کر اسے علم و کمال کی روشنی بخشی رہے (فضائل از حیات شبلی ص ۱۰) ملا محمود (صاحب شمس بازندہ) کی وفات ۱۲۶۲ھ میں ہوئی۔

ولادت

مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ کے یہاں سات اولادیں ہوئیں، علامہ ان میں سب سے چھوٹے تھے کسی کو کیا معلوم اور خود مولانا عبدالرحیم صاحب کے بھی گمان و خیال میں یہ بات نہ ہوگی کہ یہ معصوم بچہ جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ آسمان علم و شریعت کا ایسا روشن آفتاب ہے کہ عالم اسلام اور خصوصاً برصغیر کے کونے کونے اس کی ضیاء پائینوں سے متور و روشن ہوا بیٹھیں گے، اور ایک زمانہ اس کے علم و فضل سے خوشہ چینی اور اس کی چاکری کو اپنی سعادت سمجھے گا۔

ایں سعادت بزرگوار و نیست : تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

دارالعلوم دیوبند اپنی عمر کی تیسری دہائی میں قدم رکھ رہا تھا کہ اس کے سب سے قدیم اور مخلص استاد نے داغ مفارقت دیدیا اور اس طرح سن ۱۳۰۰ھ میں دارالعلوم کے مدرس اول (استاد شیخ الہند) جناب مولانا ملا محمد محمود صاحب دیوبندی کا انتقال ہو گیا مگر اسرار خداوندی سے کون واقف ہے کسے معلوم کہ اگر آسمان علم کا ایک ستارہ ٹوٹا ہے اور اس کا تعلق اس عالم ناسوتی سے منقطع ہو گیا ہے تو ایسے دو ستاروں نے اس عالم ناسوتی میں قدم رکھ دیئے ہیں کہ زمانہ ان کے فضل و کمال کے گن گائے گا۔

آج دارالعلوم دیوبند اپنے ایک قدیم رفیق کی جدائی پر ملول ہے مگر اسے کیا معلوم کہ تیس دامن تربیت میں دو ایسے ناب گوہروں کا آنا مقدر ہو چکا ہے کہ خود علم و فضل اپنی تقدیر پر رشک کریں گے اور وہ تیری نیک نامی کو بام عروج تک پہنچا دیں گے، جی ہاں میری مراد علامہ محمد ابراہیم بلیاوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے ہے ان دونوں حضرات کی ولادت اسی سن ۱۳۰۰ھ کے سال ہوئی۔

لے سب سے بڑے حافظ محمد سلیمان تھے جو نہایت جید خوش الحان اور جمہوری الصوت حافظ تھے، درجنگ میں ایک شاندار مسجد آپ کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے جو آپ کے نام سے موسوم ہے، دوسرے محمد عثمان صاحب یہ نیم عالم ہوئے اور شادی کے بعد عین جوانی میں آپ کا انتقال ہوا تیسرے محمد قربان صاحب، جو تھے محمد سبحان صاحب (ان کے صاحبزادے حکیم محمد مہدی کا علامہ کے پاس رہے ہوئے دیوبند میں انتقال ہوا) چوتھے سماء بٹول، چھٹی سماء — اور ساتویں صاحب سوانح، محمد ابراہیم۔

۴۷ دارالعلوم دیوبند دو محمودوں سے شروع ہوا ایک اسکے جناب مولانا ملا محمد محمود (اور ایک شاکر محمد محمود شیخ الہند)

تعلیم و تحصیل

آپ (علامہ) کے والد محترم (مولانا عبدالرحیم صاحب) خود جید عالم تھے اس لئے قرآن ہاک اور ابتدائی دینیات کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، اس کے بعد آپ کلاخان جوہڑ کے اسٹیٹ مرکز علوم میں کرایا گیا جہاں آپ کے والد محترم نے تعلیم حاصل کی تھی یہاں (جوہڑ میں) آپ کو نہایت قابل اور فاضلین کا ملین اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا جن میں مولانا حکیم جمیل الدین احمد گنپوٹی، مولانا عبد الغفار صاحب اور مولانا ہدایت اللہ خاں صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ قریب ۱۳۳۲ھ اور ۱۳۳۳ھ کے درمیانی زمانے کی بات ہے اس کے علاوہ آپ نے مولانا محمد زودق چوہا کوٹی سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں داخلہ | علامہ کی دیوبند میں حاضری اور حضرت شیخ الہندؒ کے علمی آپ کی تعمیر شخصیت اور خوش نصیبی کے اس دور کا آغوش ہے جس نے آپ کی شخصیت کو نئی روحانی زندگی بخشی اور معقولات کے اس جال (جوہڑوں) کے لئے بدعقیدگی اور اسلاف سے بدظنی کا باعث بن گیا) سے نہات حاصل ہوئی یہاں (دارالعلوم دیوبند) کے

۱۰ آپ نے ۱۳۳۹ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی گیند (منبع بخور) آپ کا مولد تھا علوم دینیہ اور طب فہون میں رسوخ حاصل تھا، طویل عرصہ تک صاحب الرائے اور قابل حزام رکن کی حیثیت سے مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے ممبر رہے، حکیم صاحب کی ترقیب و تحریک پر حضرت علامہ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اخیر میں حکیم جمیل الدین صاحب دہلی سکونت اختیار کر لی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے ادباً آخر ۱۳۵۵ھ میں وفات پائی قدس سرہ العزیز۔

۱۱ آپ حضرت گنگوہی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علامہ نے دینیات اور خصوصاً فقہ کی کتابیں ان سے پڑھیں۔

۱۲ مولانا ہدایت اللہ خاں صاحب رامپوری سلسلہ خیر آباد کے نامور مدرس علامہ فضل حق خیر آبادی کے تلمیذ رشید اور مدرسہ حنفیہ امام بخش جوہڑ کے صدر مدرس تھے، آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل مہارت رکھتے تھے علامہ نے معقولات کی انتہائی کتابوں کے ساتھ ساتھ مشکوٰۃ شریف کا کچھ حصہ بھی ان سے پڑھا۔

۱۳ مولانا محمد فاروق صاحب عباسی شیوخ میں سے تھے منبع اعظم گڑھ میں ایک آبادی کا نام چریاکھٹ ہے جو آپ کا مولد و منشا ہے اسی نسبت سے آپ کو چوگٹی کہا جاتا ہے، فقر اصول فقہ معقولات میں آپ کو مکمل دستگاہ تھی، آپ نے مختلف مقامات پر تدریسی خدمات انجام دیں آپ سے خصوصی استفادہ کرنے والوں میں علامہ شبلی نعمانی ج بھی شامل ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا تو اس تعلق کی بنیاد پر علامہ شبلی نے ان کو ندوہ میں بلایا جہاں آپ نے پانچ سال نہایت کامیابی اور نیک نامی کے ساتھ علمی و تدریسی خدمات انجام دیں، ۱۳۵۸ھ میں جبکہ بیک میں آپ کا قیام تھا علامہ کو آپ سے فیضیائی کا موقع ملا اور معقولات کی تقریباً تمام کتابیں مولانا چریاکوٹی سے پڑھیں آپ کی وفات ۱۳۸۰ اکتوبر ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۳ اکتوبر ۱۳۸۰ھ میں ہوئی۔

۱۴ مولانا محمد فاروق صاحب عباسی شیوخ میں سے تھے منبع اعظم گڑھ میں ایک آبادی کا نام چریاکھٹ ہے جو آپ کا مولد و منشا ہے اسی نسبت سے آپ کو چوگٹی کہا جاتا ہے، فقر اصول فقہ معقولات میں آپ کو مکمل دستگاہ تھی، آپ نے مختلف مقامات پر تدریسی خدمات انجام دیں آپ سے خصوصی استفادہ کرنے والوں میں علامہ شبلی نعمانی ج بھی شامل ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا تو اس تعلق کی بنیاد پر علامہ شبلی نے ان کو ندوہ میں بلایا جہاں آپ نے پانچ سال نہایت کامیابی اور نیک نامی کے ساتھ علمی و تدریسی خدمات انجام دیں، ۱۳۵۸ھ میں جبکہ بیک میں آپ کا قیام تھا علامہ کو آپ سے فیضیائی کا موقع ملا اور معقولات کی تقریباً تمام کتابیں مولانا چریاکوٹی سے پڑھیں آپ کی وفات ۱۳۸۰ اکتوبر ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۳ اکتوبر ۱۳۸۰ھ میں ہوئی۔

کے اساتذہ و اکابر کے مافاضہ حقائق بطور محسوسات آپ کے سامنے آئے تو جیسے علامہ کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور وہ حقیقی راہ نصیب ہوئی جو ملامتِ مستقیم کی صحیح مصداق اور بلاشبہ فوز و فلاح کی ضامن تھی، خود علامہ بطور تشکر و امتنان خداوندی اور اظہارِ اطمینان اپنی زندگی کے اس خوشگوار موڑ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا جو میں دیوبند آگیا، اور حضرت شیخ الہندؒ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، کیونکہ جب میری عمر ۱۱ سال کی تھی اور میں شرح جامی میں پڑھتا تھا تو کچھ ماحول سے متاثر ہو کر طبیعتِ بدعت کی طرف مائل ہو گئی تھی، چنانچہ میں فاتحہ خوانی وغیرہ کے مراسم میں برابر شریک ہوتا تھا۔

بہر حال آپ ۱۳۲۵-۲۶ھ میں دارالعلوم دیوبند دورہٴ حدیث کیلئے حاضر ہوئے حکیم جمیل الدین صاحب لکھنویؒ کا سفارشی خط ساتھ تھا، مولانا محمد احمد صاحب (مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے امتحانِ داخلہ کے واسطے آپ کو شیخ الہندؒ کی خدمت میں پیش کیا، سوالات کے جوابات میں حضرت شیخ الہندؒ کی حقیقت شناس نظروں نے تاڑ لیا کہ ان پر معقولاتی رنگ غالب ہے اور دینیات کا عنصر مغلوب (واقعہ بھی یہی تھا چونکہ آپ نے معقولیات میں ہندوستان کے ایک مسلم مکتبہ فکر سے استفادہ کیا تھا، نیز مولانا محمد فاروق جریا کوئی طبی معقولیات کے امام مانے جاتے تھے) اس لئے شیخ الہندؒ نے (دینیات کی) اس کمی کو پورا کرنے کے لئے بجائے درجہ مطلوبہ (دورہٴ حدیث) کے درجہٴ ممتحنہ ہی میں داخلہ کا مشورہ دیا جسے علامہ نے بسر و چشم قبول کیا اس سال آپ نے مشکوٰۃ شریف، ہدایہ، جلالین اور متنبی وغیرہ کتب پڑھیں

شیخ الہندؒ سے خصوصی تعلق | حضرت شیخ الہندؒ سے بالمشافہ ملاقات کا اگرچہ یہ پہلا موقع تھا مگر غائبانہ عقیدت قیام جو پورے زمانے ہی سے

قائم تھی چنانچہ امتحانِ داخلہ کے بعد شام کو حضرت شیخ الہندؒ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے مولانا محمد فاروق صاحب کاسلا اور حکیم جمیل الدین کی جانب سے فرستادہ تیل و عطریات کے ہدایا خدمتِ اقدس میں پیش کئے جن کو شرف قبولیت سے نوازا گیا۔

عشاء کے بعد پھر ماضی ہوئی اور سر میں تیل لگانے کیلئے اپنی خدمات پیش کیں جو بنظر

ماستحسان قبول کر لی گئیں، اور پھر حضرت شیخ الہند سے تعلق و خدمت کا یہ سلسلہ چل نکلا، اور روزانہ بعد العشاء سر میں تیل لگانا مکان سے درس گاہ تک حضرت کی مخصوص کتاب ترمذی شریف اور پانوں کی ڈبیہ لانے لے جانے کی سعادت علامہ کے حصہ میں طویل عرصہ تک آتی رہی۔

سعادۃ بیعت | دیوبند آئے ہوئے ایک سال مکمل ہو رہا تھا، سالانہ امتحانات جاری تھے، شیخ الہند سے قربت اور خصوصی تعلق و خدمت کے سبب آپ کی عظمت و محبت اور خلوص و للہیت کا گہرا نقش علامہ کے دل پر قائم ہو چکا تھا، آپ حضرت شیخ الہند سے بیعت ہونا چاہتے تھے مگر مشکل یہ تھی کہ حضرت اقدس کسی طالب علم کو بیعت نہ فرماتے تھے، آپ نے اپنی اس قلبی کیفیت، بے پناہ شوق اور دلی جذبے کا اظہار مولانا عبدالصمد صاحب نلکنوی (مدرس دارالعلوم دیوبند) سے کیا، وہ علامہ کا خلوص اور قلبی اضطراب کو دیکھ کر تعاون پر رضامند ہو گئے اور فرمایا کہ "آج شیخ الہند میرے کمرے میں سوالات کے پرچے بنائیں گے، تم دودھ ملے کر آجانا، علامہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ حضرت شیخ الہند سے بیعت اور تحصیل حدیث ایسا معمولی شرف نہیں جو ہر ایک کے مقدّر کا حصہ بن سکے، گوہر مقصود پانے کی امید بندھ چلی تھی، آپ وقت مقررہ پر دودھ لے کر پہونچے، مولانا عبدالصمد صاحب نے موقع غنیمت دیکھتے ہوئے علامہ کو حضرت شیخ الہند کے سامنے پیش کر کے بیعت کی درخواست کی، شیخ الہند نے حسب معمول غدر فرما دیا مگر مولانا موصوف کی باصرار سفارش اور اس یقین دہانی پر کہ یہ "اپنے علمی راستہ سے نہیں ہٹیں گے ان پر پورا اعتماد ہے" حضرت شیخ خاموش ہو گئے جو "السکوت یدل علی الرضا" والی خاموشی تھی اور بالآخر علامہ کو اسی کمرے میں بیعت فرمایا، اسی واقعہ کے سبب اس روز امتحان کے پرچے میں نصف گھنٹہ کی تاخیر بھی ہوئی

شیخ الاسلام مولانا مدنی سے ملاقات | ۱۳۲۶-۲۷ھ کا تعلیمی سال شروع ہوا، اس سال علامہ کا دورہ حدیث شریف تھا

آپ کے ساتھیوں میں مولانا عبدالشکور بلیاوی کے علاوہ مولانا سید فخر الدین مراد آبادی بھی تھے، ایک روز حسب معمول آپ درس میں حاضر ہوئے اور عبارت حدیث کی قرأت شروع کی کہ ایک نووارد (عربی لباس میں ملبوس) آئے اور علامہ سے کتاب چھین کر بلا تکلف عبارت

بڑھنے لگے، علامہ کو ان کی اس بظاہر غیر اخلاقی حرکت پر غصہ تو بہت آیا، جو کہ مذکورہ صورت حال میں ایک فطری تقاضا تھا، مگر حضرت شیخ الہند کا ان (نو وارد) کے ساتھ انشراح اور حر تعامل دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ حضرت کے کوئی خاص آدمی ہیں اس لئے خاموش رہ گئے، یہ تھا شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ سے علامہ کی پہلی پر لطف ملاقات جو شیخ الاسلام کے دینہ منو سے دوبارہ تشریف لانے پر ہوئی

تکمیل و سفر کلکتہ | شعبان ۱۳۲۴ھ میں آپ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی اسی موقع پر حضرت شیخ الہند نے علامہ اور دیگر فارغ التحصیل محفوم طلبہ کو دورہ سے متصل جنوبی درگاہ میں جمع فرمایا پہلے تو آپ نے حکیم مشتاق احمد صاحب دیوبندی (مرید خاص حضرت نافوٹویؒ) کی حکایت بیان کی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، تنہا انھوں نے اپنے گزران اور تکمیل ضروریات کیلئے اپنے پاس رس پکانے کے نوکر رکھائے رکھ چھوڑے تھے جن کے کرایہ سے تمام سال کے اخراجات پورے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی میرے یہ نوکر حملے میرے نوکماؤں کے ہیں انھی کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔

شیخ الہندؒ نے حکیم صاحب کی یہ حکایت نقل کرنے کے بعد نہایت جذباتی لہجہ اور پر جوش انداز میں فرمایا: بھائی میری بھی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تم ہی سب میری اولاد ہو جاؤ مدرسہ کے لئے کام کرو اور جلسہ دستار بندی کے واسطے چندہ جمع کرو۔

چنانچہ دو دو طالب علموں کی جوڑیاں بنا کر مختلف مقامات کے لئے روانہ کی گئیں علامہؒ کا ردیف سفر دہم درس ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وطن ہونے کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب بلیا دی کو بنا کر اس جوڑی کو کلکتہ کی جانب روانہ کیا گیا اور بفضل خداوندی یہ اپنے مقصد میں شاندار کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔

(جاری)

۱۰۱ یہ (جلسہ دستار بندی) ۱۳۲۵ھ میں نہایت وسیع جیلہ پر منعقد ہوا تفصیل آگے آرہی ہے۔

جدید کتابیں

(نصرہ کیلئے ہر کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں درج ذیل سے معذور سمجھا جاوے)

①

نام کتاب :- حدائق البیان

مؤلف :- علامہ مولانا محمد عبدالغفور فاروقی محمد آبادی

طباعت :- خواجہ پریس دہلی - اشاعت :- دوسرا ایڈیشن ۱۹۹۰ء

زیر اہتمام :- جناب مدحت کریم غفور منزل محمد آباد گنہ اعظم گڑھ -

قیمت :- ۵۰/- روپے - صفحات :- ۳۴۳ - طباعت اور کاغذ بہتر

صدر الصدور مولانا محمد عبدالغفور فاروقی تیرہویں صدی ہجری کے ان علمائے اعظم گڑھ میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ میں بحر عطا کرنے کے ساتھ دولت و ثروت اور جہاد و منصب کی دولت سے بھی بھرپور حصہ مرحمت کیا تھا، مولانا موصوف مفتی محمد یوسف فرنگی علی کے مخصوص تلامذہ میں تھے، اور جملہ علوم متداولہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، اسی کے ساتھ دین اور علم دین کے فروغ کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اسی جذبہ کے تحت مرحوم نے اپنے وطن قصبہ محمد آباد میں دار المصنفین شبلی منزل کے طرز پر ایک علمی ادارہ غفور منزل قائم کیا تھا۔ علامہ عبدالغفور کو سرسید مرحوم کے تفسیری تفردات سے سبقت اختلاف تھا وہ انہیں دین صحیح کے حق میں ہم قائل باور کرتے تھے، چنانچہ مثبت انداز میں تفردات کے مقابلے میں راجح و صحیح معلومات امت کے سامنے پیش کرنے کے لئے متعدد کتابیں تصنیف کر کے شائع کیں، اسی سلسلہ کی ایک کڑی حدائق البیان فی معارف القرآن بھی ہے جو ۱۹۰۹ء مطابق ۱۳۲۸ھ میں شائع ہوئی تھی مگر بعد میں یہ کتاب اس طرح سے نایاب ہو گئی تھی کہ نیا طبقہ اس کے نام تک بھی واقف نہیں تھا، خلا جزائے خرد سے جناب مصباح الدین فاروقی نبیرہ علامہ عبدالغفور اور جناب مدحت کریم صاحب کو ان دونوں حضرات کی علم دوستی سے یہ کتاب دوبارہ زیور طباعت

سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، کتاب کی زبان اگرچہ قدیم ہے جس کی بنا پر ہم طبقہ کو بعض جگہ الجھن ہوگی، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے نہایت اہم اور لائق قدر ہے۔

② نام کتاب :- معاشرتی حقوق و فرائض - تالیف :- مولانا عبدالرؤف خاں فیض آباد، ناشر :- مکتبہ قاسمی ۲/۶۰۳ حافظ منزل غیبی نگر بھینڈی ضلع تھانہ - صفحات :- ۱۰۲

اشاعت :- بار دوم ۱۹۹۱ء، قیمت ۸/ روپے - ملنے کے پتے، مکتبہ صداقت مبلک پور اعظم گڑھ - مکتبہ فیض جلال پور فیض آباد - مکتبہ نغائب دیوبند، طباعت اور کاغذ متوسط -

اجتماعی زندگی میں صالح معاشرہ کی حیثیت وہی ہے جو انفرادی زندگی میں جسمانی صحت کی ہے، اگر آدمی کی صحت درست ہے تو پھر کارگاہ حیات میں وہ اپنی سعی و کاوش سے کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جسمانی اعتبار سے معذور اور بیمار ہو تو روح حرکت و عمل سے عاجز ہو جاتا ہے اور زندگی کے میدان میں اس کا وجود عدم کے مرادف ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی قوم کا معاشرہ صحت مند اور درست ہے تو لازمی طور پر اس کی اجتماعی حیات قوی و پایدار ہوگی اور بصورت دیگر اس کی اجتماعیت منتشر ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے، اس لئے اسلام نے صالح معاشرہ کے وجود پر کافی زور دیا ہے، اس کتاب میں صالح معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے، معاشرتی حقوق و فرائض کے عنوان سے اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انداز تحریر صاف و سہرا اور قریب الفہم ہے۔

③ نام کتاب :- ایک مجلس کی تین طلاقیں - تالیف :- مولانا محمد اصغر قاسمی -

ناشر :- شعبہ اشاعت مدرسہ اعزاز العلوم دیوبند، اشاعت ۱۹۹۳ء، طباعت و کاغذ عمدہ -

ایک مجلس کی تین طلاقیں کا مسئلہ ادھر ایک سال سے ہمارے یہاں اخبار و رسائل کا موضوع بنا ہوا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں نہ دین کا صحیح ٹکے اور نہ دین کی کوئی فکر، اس مسئلہ میں کافی دلچسپی دکھائی اور اس کی آڑ میں مسلم خواتین کو درغلانے اور حکومت کو مسلم پرسنل لایں مداخلت پر ابھارنے کی کوشش کی لیکن علمائے امت نے ان کی اس دین زار مہم کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، زیر نظر کتاب سی موقع پر مرتب کی گئی ہے جس میں جمہور کے مسلک کی صحت اور حقانیت کو دلائل شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے، عام طبقہ کیلئے یہ کتاب تین طلاقیں کے مسئلہ کو سمجھنے کیلئے مفید اور بہت کارآمد ہے۔

کا پر تو اور نمود تھے، طلبہ پر حد درجہ شفیق تھے، مولانا نے ابتدائی تعلیم مدرسہ دینیہ ہی میں اپنے مربی مولانا عمر فاروق اور مولانا ابوالحسن صدیقی سے حاصل کی اور پھر دیوبند سے فراغت پائی، حضرت شیخ الاسلام، مہر سے بے حد محبت کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کا درس لاہور جا کر مولانا احمد علی لاہوری سے حاصل کیا، تدریسی زندگی کا آغاز قصبہ بارہ سے کیا جہاں ان کے استاذ و مربی مولانا ابوالحسن صدیقی نے ۱۹۳۱ء میں انفرادی ستیہ گروہ میں حصہ لیا تھا، یہ وہی قصبہ ہے جہاں حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے قافلہ کے ساتھ قیام کیا تھا اور کچھ محلہ کی جامع مسجد میں کئی دن تک وعظ فرمایا تھا، مولانا نے دیوبند میں کئی برسوں تک جمیعہ علماء کے مبلغ کی حیثیت سے کام کیا، پھر چالیس سال تک مدرسہ دینیہ کی مسند صدارت کو رونق بخشی۔

دارالعلوم دیوبند کے معلم دارالصنائع جناب ماسٹر اختر حسین صاحب کی اہلیہ ۱۱ جمادی الثانی یوم جمعہ کو فوت ہو گئیں، مرحومہ تقریباً ایک ماہ سے حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں، مناسب و معقول علاج کے باوجود نوشتہ تقدیر غالب آیا اور علاج و دوا کی ساری تدبیریں بے اثر ہو گئیں، اور مرحومہ آباد خوش حال گھرانے کو روتا سکتا کر دار آخرت کو سدھار گئیں، مرحومہ پابند صوم و صلوة اور ملنسار و خوش اخلاق خاتون تھیں، خدائے رحیم و کریم سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کی سیئات کو تبدیل جہنات فرما دے اور اپنے جوار رحمت سے ان کی روح کو شاد کام کرے، قارئین دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ مرحومہ کی مغفرت کیلئے خصوصیت سے دعا کریں۔

فضیلت و قرابت کا فیصلہ

بخاری ص ۱۶۱ باب فضل ابی بکرؓ

فرمایا یہ تو حضرت ابن عمرؓ ہی صحابہ کرام کا فیصلہ بتلا ہے
میں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے زائد ہی میں حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ پر
فضیلت دیا کرتے تھے اور پھر حضرت عمرؓ کو حضرت عثمانؓ پر، اسکے بعد یہ ہمیکہ حضرت
ابو بکرؓ کی فضیلت امام اشعری کے نزدیک قطعی ہے اور علامہ اقلانی اسکو ظنی کہتے ہیں میری رائے
میں امام اشعری کا فیصلہ راجح و محاسب ہے کیونکہ اس کیلئے احادیث اتنی زیادہ وارد ہوئیں کہ ان سے تو اتنے
بھی اور کادرجہ ثابت ہو سکتا ہے پھر اس طرح حضور علیہ السلام کے دونوں دامادوں حضرت عثمانؓ علیؓ کا بھی
حال ہے لیکن آگے جو ترتیب فضیلت (و غلا) کی سنائی آئی اس میں قرابت کے لحاظ سے عکس صورت ہو گئی کہ جو قرابت و
کیا اعتبار سے حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تھے انکی فضیلت آخر میں ظاہر ہوئی یعنی حضرت علیؓ پھر حضرت
عثمانؓ پھر حضرت عمرؓ کیونکہ حضرت علیؓ نسبت میں بھی اقرب تھے پھر داماد بھی تھے حضرت عثمانؓ ذو النورین ہو اور حضرت عمرؓ حضرت
حفصہؓ کی وجہ سے حضور سے قریب تھے۔ معلوم ہوا کہ قرابت و وراثت کا درجہ ذاتی فضائل مثلاً
کے مقابلہ میں مروج ہے جسکی وجہ اختلاف میں معاملہ عکس ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے
بعد پہلے حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ تھے۔

علامہ انور شاہ کشمیریؒ

از لغظات محدث کشمیری

۲۶۹۷

00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔

تعمیری کامیاب رکھنے کیلئے اس وقت سے سرمایہ کی شرح ضرور رہے

اس لئے تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ دارالعلوم کی اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ یہ مسجد دارالعلوم کے نمایاں شان جلد تعمیر ہو سکے۔

پیدا کرنے کے لئے

ڈرافٹ ویک کیلئے { دارالعلوم دیوبند اکاؤنٹ نمبر 30076
منی آرڈر کیلئے { (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند ایسٹ بینک آف انڈیا دیوبند
۲۴۵۵۳ کو ڈرامہ نمبر

وفیات

غازی پور، ۶ اکتوبر، حضرت مولانا مشتاق احمد غازی پوری صدر مدرس مدرسہ دینیہ کا ۴۲ اکتوبر کی شام میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، انتقال سے قبل مولانا بالکل صحت مند تھے، معمولات میں کوئی فرق آیا نہ بیماری کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، معمول کے مطابق صبح میں مدرسہ آئے ضروری کاموں کو انجام دیا پھر ظہر کی نماز پڑھائی، معمول کے مطابق عصر کی نماز مدرسہ میں ادا کرنے کے لئے با وضو گھر سے روانہ ہوئے، گھر سے تھوڑی دور پر مدرسہ عظیمیہ کے پاس اچانک چکر آیا اور وہیں بیٹھ گئے، بہت سے جاننے پہچاننے والے آس پاس موجود تھے، سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، وہیں لٹایا اور پانی پلایا اور منٹوں میں روح قفسِ عسری سے پرواز کر گئی۔

دوسرے دن مقامی ایم، ایچ، اینر کالج کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، مولانا محی الدین صاحب مظاہری نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں مدرسہ دینیہ کے اساتذہ و طلبہ اور ضلع کے بہت سے مدارس کے علماء و طلبہ شریک ہوئے، شرکاء جنازہ کی کثیر تعداد مولانا مرحوم کی عند اللہ و عند الناس مقبولیت کی ایسی کھلی ہوئی نشانی تھی جس کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوا، ایم، ایچ، اینر کالج کے پاس آبائی قبرستان میں ہزاروں سوگواروں نے دکھی دل کے ساتھ مولانا مرحوم کو سپرد خاک کیا، بیک وقت مٹی دینے والوں کی کئی قطاریں بنادی گئی تھیں، اس واقعہ نگار نے کتنی ہی لوگوں کو سسکیاں لیتے اور آہیں بھرتے دیکھا ایک ضعیف نے رور و کر مولانا کی کریم النفسی اور خلق کی تعریف کی۔

مولانا مرحوم حد درجہ منکسر المزاج، متحلل، بردبار اور صحیح معنوں میں نمونہ اسلاف تھے حضرت مولانا مسیح اللہ شروانی ؒ سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے اور اپنے شیخ کے اخلاق